

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर

भाग ५

किरण १

THE JAINA ANTIQUARY

VOL IX V

No 1

Edited by

Prof Hiralal Jain M A LL B

Prof A N Upadhye M A

B Kamta Prasad Jain M R A S.

Pt K Bhujabali Shastri

PUBLISHED AT

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY

(JAINA SIDDHANTA BHAVANA)

ARRAH BIHAR INDIA

JUNE 1938

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम ।

- १ जैन-सिद्धान्त-भास्कर और जैनएन्डोकेरी, अद्वैतज्ञान-हिन्दी-मिश्रित त्रैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है ।
- २ इसका वार्षिक चन्द्रा देशके लिये १) रुपये और विदेश के लिये डालर द्वाय लेकर ४।।) है, जो पेशगी लिया जाता है । १।) पहले भेज करती नगूने की काफी मंगाने में सुविधा होगी ।
- ३ केवल साहित्यसंबन्धी तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनायक स्वीकृत होंगे । मैनेजर जैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं, मनीआर्डर के रुपये भी उन्ही के पास भेजने होंगे ।
- ४ पते में हेर-फेर की मूचना भी तुरन्त उन्हीं को देनी चाहिये ।
- ५ प्रकाशित होने की तारीख में दो मनाह के मोतर यदि "भास्कर" नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सूचना जल्द आफिस को देनी चाहिये ।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य दर्शन, प्रभृति से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा ।
- ७ लेख, टिप्पणी, समालोचना—यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये । परिवर्तन के पत्र भी इस पते से आने चाहिये ।
- ८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा ।
- ९ अस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते ।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियों "भास्कर" आफिस, आरा के पते से भेजनी चाहिये ।
- ११ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से जैन-तत्व के केवल उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य करते हैं :—

प्रोफेसर हीराजाल, एम ए. एल.एल.बी.

प्रोफेसर ए.एन. उपाध्ये, एम. ए.

बाबू कामता प्रसाद, एम आर.ए.एस

पण्डित के भुजबली, शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

जैन पुरातत्त्व-सम्बन्धी त्रेमासिक पत्र

भाग ५

किरण १

सम्पादक

प्रोफसर हीरालाल, एम ए , एल एल बी

प्रोफसर ए० एन० उपाध्य, एम ए

वायू कामता प्रसाद एम आर ए एस

पण्डित क० भुजनली शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भवन द्वारा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में ५।)

एक प्रति का १।)

विक्रय-सम्बन्ध १९६५

विषय-सूची

हिन्दी-विभाग—

	पृष्ठ
१ श्रीपूज्यपाद और उनका 'समाधितंत्र'—[श्रीयुत पं० जुगलकिशोर मुख्तार ... १	...
२ गुरु और शिष्य—[श्रीकालीपद मित्र, एम० ए०, साहित्य-कौस्तुभ ... १७	...
३ वैराट अथवा विराटपुर—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस० २४	...
४ समन्तभद्र ही 'श्रीविजय' है?—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ... ३३	...
५ भूतकालीन जैन सामयिकपत्र—[श्रीयुत बाबू अग्रचन्द नाहटा ... ३९	...
६ विविध-विषय (१) क्या उडुपि पहलेजैन क्षेत्र था?—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ४६	...
(२) हिन्दीके कुछ जैन कवि और उनकी रचनाये—[श्रीयुत कामता प्रसाद ४८	...
(३) जैनबद्री (श्रवणबेलोल) मूलबद्री (मूडविदुरे) की चिह्नी ,, ,, ५१	...
(४) जैनएन्टीक्वेरी के लेख (भाग ३ अङ्क ४)—[श्रीयुत बाबू	...
कामता प्रसाद ... ५४	...
७ साहित्य समालोचना—(१) सहजानन्द सोपान—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ५५	...
(२) जैन बौद्ध तत्त्व-ज्ञान (२य भाग) ,, ,, ५६	...
(३) मरण-भोज—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ... ५६	...
(४) प्राप्ति-स्वीकार— ,, ,, ... ५७	...

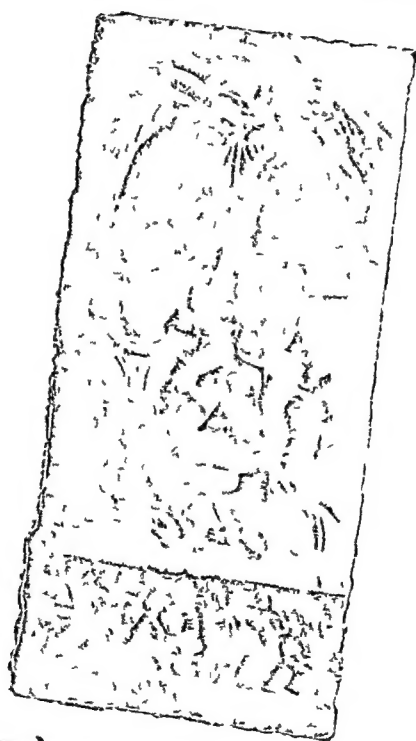
ग्रन्थमाला-विभाग—

१ तिलोयपणत्ती [श्रीयुत प्रो० ए० एन० उपाध्ये] ४९ से ५६ तक
२ प्रशस्ति-संग्रह [,, पं० के० भुजबली शास्त्री] ९७ से १०४ तक
३ वैद्यसार [,, पं० सत्यन्धर, आयुर्वेदाचार्य]	... ९७ से १०४ तक

अंग्रेजी-विभाग—

1. VADI VIDYANANDA-A RENOWNED JAINA GURU OF KARNATAKA [By Dr. B A. Saletore, M A, Ph. D (London) ...	1
2 THE XIIIth INDIAN PHILOSOPHICAL CONGRESS—[By H. M. Bhattacharya, M A ...	23
3. THE JAINA SIDDHANTA BHASKAR. (Gist of our Hindi portion Vol IV, Pt. IV)—By K. P. Jain	33

भास्कर —

हाल में मथुरा में प्राप्त एक जैन मूर्ति

THE JAINA ANTIQUARY
जेनपुरातत्त्व और इतिहास-विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग ५

जून १९३८ । ज्येष्ठ, वीर नि० सं० २४६४

किरण १

श्रीपूज्यपाद और उनका 'समाधितंत्र'

(तत्त्व—श्रीयुत प० जुगाकिशोर मुत्तार)

जैनसमाजम 'पूज्यपाद' नामक एक सुप्रसिद्ध आचार्य विष्णुमन्त्री छठी शताब्दीमें हो गये हैं, जिनका पहला अथवा दोस्तानाम 'देवान्दी' था और जो नामों 'जिनेन्द्रबुद्धि' नामक भी लोकमें प्रसिद्धिमें प्राप्त हुए हैं। आपके इन नामोंका परिचय अनेक शिालेखों तथा ग्रन्थों आदिपरसे भी प्रसार उपलब्ध होता है। नीचे कुछ अन्तरण इसका लिये पर्याप्त हैं—

यो दग्गन्धिप्रथमामिधानो बुद्ध्या महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि ।

श्रीपूज्यपादोऽज्जनि देवताभियत्पत्ति पादयुग यदीयम् ॥ ३ ॥

—अ० शि० न० ४० (६४)

प्रागभ्यधायि गुह्या किल देवनन्दी,
 बुद्ध्या पुनर्विपुलया स जिनेन्द्रबुद्धिः ।
 श्रीपूज्यपाद इति चैप बुधैः प्रचख्ये,
 यत्पूजितः पदयुगे वनदेवताभिः ॥ २० ॥

—श्र० शि० नं १०५ (२५४)

श्रवणत्रेलोलके इन दोनों शिला-वाक्यों परसे, जिसका लेखनकाल क्रमशः शक सं० १०३७ व १३२० है, यह साफ जाना जाता है कि आचार्य महोदयका प्राथमिक नाम 'देवनन्दी' था, जिसे उनके गुरु ने रक्खा था और इसलिये वह उनका दीक्षानाम है; 'जिनेन्द्रबुद्धि' नाम बुद्धिकी प्रकर्षता एवं विपुलताके कारण उन्हें वादको प्राप्त हुआ था, और जबसे उनके चरण-युगल देवताओंसे पूजे गये थे तबसे वे बुधजनों द्वारा 'पूज्यपाद' नामसे विभूषित हुए हैं ।

श्रीपूज्यपादोद्धृतधर्मराज्यस्ततः सुराधीश्वरपूज्यपादः ।
 यदीयवैदुष्यगुणानिदानीं वदन्ति शास्त्राणि तदुद्धृतानि ॥ १५ ॥
 धृतविश्वबुद्धिरयमत्र योगिभिः कृतकृत्यभावमनुविभ्रदुच्चकैः ।
 जिनवद्वभूव यदनङ्गचापहृत्स जिनेन्द्रबुद्धिरिति साधुवर्णित ॥ १६ ॥

—श्र० शि० नं० १०८ (२५८)

शक संवत् १३५५ में उत्कीर्ण हुए इन शिला-वाक्योंसे स्पष्ट है कि 'श्रीपूज्यपादने धर्मराज-का उद्धार किया था—लोकमें धर्मकी पुनः प्रतिष्ठा की थी—इसीसे आप देवताओंके अधिपति-द्वारा पूजे गये और 'पूज्यपाद' कहलाये । आपके विद्याविशिष्ट गुणोंको आज भी आपके द्वारा उद्धार पाये हुए—रचे हुए—शास्त्र वतला रहे हैं—उनका खुला गान कर रहे हैं । आप जिनेन्द्रकी तरह विश्वबुद्धिके धारक—समस्त शास्त्र-विषयोंके पारंगत—थे और कामदेवकी जीतनेवाले थे, इसीसे आपमें ऊँचे दर्जेके कृतकृत्य भावको धारण करनेवाले योगियोंने आपको ठीक ही 'जिनेन्द्रबुद्धि' कहा है । इसी शिलालेखमें पूज्यपाद-विषयक एक वाक्य और भी पाया जाता है, जो इस प्रकार है :—

श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमौषधर्द्धिर्जीयाद्विदेहजिनदर्शनपूतगात्रः ।

यत्पादधौतजलसंस्पर्शप्रभावात् कालायसं किल तदा कनकीचकार ॥ १७ ॥

इसमें श्रीपूज्यपाद मुनिका जयघोष करते हुए उन्हें अद्वितीय औषध-ऋद्धिके धारक वतलाया है । साथ ही, यह भी प्रकट किया है कि विदेहक्षेत्र-स्थित जिनेन्द्रभगवान्‌के दर्शनसे उनका गात्र पवित्र हो गया था और उनके चरण-धोए जलके स्पर्शसे एक समय लोहा भी सोना बन गया था ।

इस तरह आप के इन पवित्र नामों के साथ कितना ही इतिहास लगा हुआ है और वह सब आपकी महती कीर्ति, अपार विद्वत्ता एवं सातिशाय प्रतिष्ठाका द्योतक है। इसमें सन्देह नहीं कि श्रीपूज्यपादस्वामी एक बहुत ही प्रतिभाशाली आचार्य, माननीय विद्वान्, युगप्रधान और अच्छे समर्थ योगीन्द्र हुए हैं। आपके उपन्यास प्रथम निश्चय ही आपकी असाधारण योग्यताके जिते-जागते प्रमाण हैं। भट्टाकलमन्त्र और श्रीविद्यानन्द जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित आचार्यों ने अपने राजमार्तिकादि ग्रन्थों में आपके वाक्यों का—समर्थसिद्धि आदिके पदों का—खुला अनुसरण करते हुए बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें स्थान ही नहीं दिया बल्कि अपने ग्रन्थों का अंग बनवाया है। शब्दशास्त्र में आप बहुत ही निष्णात थे। आपका 'जैनेन्द्र' व्याकरण लोकमें अच्छी ख्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है—निपुण व्याकरणों की दृष्टि में सूत्रों के लाघवादिके कारण उसका उदा ही महत्व है और इसीसे भारतके आठ प्रमुख शास्त्रिकों में आपकी भी गणना है ॥ कितने ही विद्वानों ने इसी आचार्यात्मिकी प्रशंसा में उसके व्याकरण शास्त्र की निपुणता को आपकी उपमा दी है, जैसा कि अथर्ववेदशास्त्र के निम्न दो शिलो-वाक्यों से प्रकट है —

“सर्वव्याकरणे विपश्चिदधिप श्रीपूज्यपाद स्वयम् ।” (शि० न० ४७, ५०)

“जैनेन्द्रे पूज्यपाद ।” (शि० न० ५५)

पहला वाक्य मेघचन्द्र त्रैविद्यदेवकी और दूसरा जिनचन्द्राचार्यकी प्रशंसा में कहा गया है। पहलेमें, मेघचन्द्रको व्याकरण त्रिपथ में स्वयं 'पूज्यपाद' बतलाते हुए, पूज्यपादको 'अखिल व्याकरण परिणतशिरोमणि' सूचित किया है और दूसरे में जिनचन्द्रके 'जैनेन्द्र' व्याकरण-विषयक ज्ञानको स्वयं पूज्यपादका ज्ञान बतलाया है, और इस तरह 'जैनेन्द्र' व्याकरणके अभ्यासमें उनकी दक्षताको घोषित किया है।

पूज्यपादके इस व्याकरणशास्त्रकी प्रशंसा में अथवा इस व्याकरणको लेकर पूज्यपादकी प्रशंसा में विद्वानोंके ढेरके ढेर वाक्य पाये जाते हैं। नमूनेके तौरपर यहाँ उनमेंसे दो-चार वाक्य उद्धृत किये जाते हैं —

कथीना तीर्थरुद्देव कितरां तत्र वरयन्ते ।

त्रिदुर्गा धाड्मल्लखसि तीर्थ यस्य वचोमयम् ॥ ५२ ॥

—आदिपुराणे, जिनसेन ।

॥ इन्द्रचन्द्र काशरुत्स्नपिण्डीशाकटायना ।

पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शास्त्रिका ॥

—धातुपाठ ।

अचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभवद्यो हितैषिणा ।

शब्दाश्च येन सिद्ध्यन्ति साधुत्वं प्रतिलम्बिताः ॥ १८ ॥

—पार्श्वनाथचरिते, वादिराजः ।

पूज्यपादः सदा पूज्यपादः पूज्यैः पुनातु माम् ।

व्याकरणार्णवो येन तीर्णो विस्तीर्णसद्गुणः ॥

—पांडवपुराणे, शुभचन्द्रः ।

शब्दाब्धीन्दुं पूज्यपादं च वन्दे ।

—नियमसारटीकायां, पद्मप्रभः ।

प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम् ।

द्विसंधानकवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम् ॥

—नाममालायां, धनञ्जय ।

नमः श्रीपूज्यपादाय लक्षणं यदुपक्रमम् ।

यदेवात्र तदन्यत्र यन्नात्रास्ति न तत्कचित् ॥

—जैनेन्द्रप्रक्रियायां, गुणनन्दी ।

अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसम्भवम् ।

कलंकमग्निनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥

—ज्ञानार्णवे, शुभचन्द्रः ।

इनमेंसे प्रथमके दो वाक्योंमें पूज्यपादका 'देव' नामसे उल्लेख किया गया है, जो कि आपके 'देवनन्दी' नामका सक्षिप्त रूप है । पहले वाक्यमें श्रीजिनसेनाचार्य लिखते हैं कि 'जिनका वाङ्मय—शब्दशास्त्ररूपी व्याकरण-तीर्थ—विद्वज्जनोके वचनमलको नष्ट करनेवाला है वे देवनन्दी कवियोंके तीर्थङ्कर हैं, उनके विषयमें और अधिक क्या कहा जाय ? दूसरे वाक्यमें वादिराजसूरिने बतलाया है कि 'जिनके द्वारा—जिनके व्याकरणशास्त्रको लेकर—शब्द भले प्रकार सिद्ध होते हैं वे देवनन्दी अचिन्त्य-महिमायुक्त देव हैं और अपना हित चाहनेवालोके द्वारा सदा वन्दना किये जानेंके योग्य हैं । तीसरे वाक्यमें, शुभचंद्र भट्टारकने, पूज्यपादको पूज्योंके द्वारा भी पूज्यपाद तथा विस्तृत सद्गुणोके धारक प्रकट करते हुए उन्हे व्याकरण-समुद्रको तिरजानेवाले लिखा है और साथ ही यह प्रार्थना की है कि वे मुझे पवित्र करें । चौथे में, पद्मप्रभमलधारी देवने पूज्यपादको 'शब्दसागरका चन्द्रमा' बतलाते हुए उनकी वन्दना की है । पाँचवेंमें, पूज्यपादके लक्षण (व्याकरण) शास्त्रको अपूर्व रत्न बतलाया गया है । छठेमें, पूज्यपादको नमस्कार करते हुए उनके लक्षणशास्त्र (जैनेन्द्र) के विषयमें यह घोषणा की

गई है कि जो बात इस व्याकरणमें है वह तो दूसरे व्याकरणमें पाइ जाती है परंतु जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नही होती, और इस तरह आपके 'जैनेन्द्र' व्याकरणको सर्वाङ्गपूर्ण बताया गया है। अब रहा सातवाँ ग्रन्थ, उसमें श्रीगुमचन्द्राचार्यने लिखा है कि 'जिनके वचन प्राणियोंके वाय, वाक्य और मन सम्बन्धी दोषोंको दूर कर देते हैं उन देवान्दोषोंको नमस्कार ह।' इसमें पूज्यपादने अपने ग्रन्थका उल्लेख सनिहित है—
 'वाम्भोर्पाको दूर करनेवाला तो आपका उही प्रसिद्ध 'जैनेन्द्र' व्याकरण है, निम्न जिनमनने भी "त्रिदुषा द्वाइमलप्रसि" लिखा है, और चित्तदोषोंको दूर करनेवाला आपका मुख्य ग्रन्थ 'समाधितत्र' है, जिस 'समाधिशतक' भी रहते है, और जिनका कुछ विशेष परिचय प्रस्तुत लेखमें आगे दिया जायगा। रहा कायदोषोंको दूर करनेवाला ग्रन्थ, वह कोई वग्नकशास्त्र होना चाहिये, जो इस समय अनुपलब्ध है।

विक्रमजी १५वाँ शताब्दीके विद्वान् कवि मगराजने बहुतही भाषामें 'रत्नेन्द्रमणिदर्पण' नामका एक चित्रितग्रन्थ लिखा है और उसमें पूज्यपादके वैद्यग्रन्थों की आधाररूपसंस्करण कियी है, जिससे मगराजक समय तक उस वैद्यग्रन्थके अस्तित्वका पता चलता है। परंतु मुद्रा ५० नाथूराम जी प्रेमा उमे जिम्मी दूसरे ही पूज्यपादका ग्रन्थ बताते हैं और इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि 'जैनेन्द्र'के कर्ता पञ्चपादने वैद्यग्रन्थ कोई शास्त्र बनाया ही नही—या ही उनके नाम भड़ा जाता है, जसा कि उनका 'जैनेन्द्रव्याकरण और आचार्यदेवमन्त्र' नामक लेखने निम्नग्रन्थसे प्रकट है—

'इस (रत्नेन्द्रमणिदर्पण) में वह (मगराज) अपने आपको पूज्यपादका शिष्य बताता है और यह भी लिखता है कि यह ग्रन्थ पूज्यपादके वैद्यग्रन्थसंग संगत है। इससे मालूम होता है कि पूज्यपाद नामक एक विद्वान् विक्रमजी तरहका (१५वाँ ?) शताब्दीमें भी हा गये हैं और लोग भ्रमवश तर्हीक वैद्यग्रन्थको जैनेन्द्रग्रन्थका ही बताया हुआ समझ कर उल्लेख कर दिया करते हैं।'

इस निरूपणमें प्रेमीजीका मुख्य हेतु 'मगराजका अपनेको पञ्चपादका शिष्य बताना' है जो ठीक नहीं है। क्योंकि प्रथम तो ग्रन्थ परस यह स्पष्ट नहीं कि मगराजने उसमें अपनेको जिम्मा दूसरे पूज्यपादका शिष्य बताया है—वह तो पूज्यपादके त्रिद्व-गमनकी घटना तकका उल्लेख करता है, जिसका सम्बन्ध जिम्मी दूसरे पूज्यपादका साथ नही बताया जाता है, साथही, अपने इष्टपूज्यपाद मुनीन्द्रको निम्नोक्त सम्पूर्ण सिद्धान्तमागरका पारगामी बताता है और अपनेको उनके चरणरामासे गद्यगुणाने आनन्दितचित्त प्रकट करता है, जैसा कि उमक

।नम्र अन्तिम वाक्योमे प्रकट है :—

“इदु सकल-आदिम-जिनेन्द्रोक्तसिद्धान्तपयःपयोधिपारग-श्रीपूज्यपादमुनीन्द्र-चारु-
चरणारविन्द-गन्धगुणानन्दितमानस-श्रीमदखिलकलागमोत्तुंग-मंगविभुविरचितमप्य खगेन्द्र-
मणिदर्पणदोलु पोडशाधिकारं समातम् ॥”—(आरा० सि० भ० प्रति)

इससे मंगराजका पूज्यपादके साथ साक्षात् गुरु-शिष्यका कोई संबंध व्यक्त नहीं होता और न यही मालूम होता है कि मंगराजके समयमें कोई दूसरे ‘पूज्यपाद’ हुए हैं—यह तो अलंकृत भाषामें एक भक्तका शिष्य-परम्पराके रूपमें उल्लेख जान पड़ता है। शिष्यपरम्पराके रूपमें ऐसे बहुतसे उल्लेख देखनेमें आते हैं। उदाहरणके तौर पर ‘नीतिसार’के निम्न प्रशस्ति-वाक्यको लीजिये, जिसमें ग्रन्थकार इन्द्रनन्दीने हजार वर्षसे भी अधिक पहलेके आचार्य कुन्दकुन्द स्वामीका अपनेको शिष्य (विनेय) सूचित किया है :—

“—स श्रीमानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभावानुभावी ।

दैवजः कुन्दकुन्दप्रभुपदविनयः स्वागमाचारचंचुः ॥”

ऐसे वाक्योंमें पदों अथवा चरणोंकी भक्ति आदिका अर्थ शरीरके अंगरूप पैरोंकी पूजादिका नहीं, किन्तु उनके पदोंकी—वाक्योंकी—सेवा-उपासनादिका होता है, जिससे ज्ञान-विशेषकी प्राप्ति होती है।

दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय कि मंगराजके सत्तात् गुरु दूसरे पूज्यपाद थे और उन्होंने वैद्यकका कोई ग्रन्थ भी बनाया है, तो भी उसमें यह लाज़िमी नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि उन्हींके उस वैद्यकग्रन्थके भ्रममें पड़कर लोग ‘जैनेन्द्र’ के कर्त्ता पूज्यपादको वैद्यकशास्त्रका कर्त्ता कहने लगे हैं। क्योंकि ऐसी हालतमें वह भ्रम मंगराजके उत्तरवर्ती लेखकोंमें ही होना संभव था—पूर्ववर्तीमें नहीं। परन्तु पूर्ववर्ती लेखकोंने भी पूज्यपादके वैद्यक-ग्रन्थका उल्लेख तथा संकेत किया है। संकेतके लिये तो शुभचन्द्राचार्यका उपर्युक्त श्लोक ही पर्याप्त है, जिसके विषयमें प्रेमीजीने भी अपने उक्त लेखमें यह स्वीकार किया है कि “श्लोकके ‘काय’ शब्दसे भी यह बात ध्वनित होती है कि पूज्यपाद स्वामीका कोई चिकित्सा-ग्रन्थ है।” वह चिकित्साग्रन्थ मंगराजके साक्षात् गुरुकी कृति नहीं हो सकता; क्योंकि उसके संकेत-कर्त्ता शुभचन्द्राचार्य मंगराजके गुरुमें कई शताब्दी पहले हुए हैं। रही पूर्ववर्ती उल्लेखकी बात, उनके लिये उग्रदित्य आचार्यके ‘कल्याणकारक’ वैद्यक ग्रन्थका उदाहरण पर्याप्त है, जिसमें पूज्यपादके वैद्यकग्रन्थका ‘पूज्यपादेन ! भाषित’ जैसे शब्दोंके द्वारा बहुत कुछ उल्लेख किया गया है और एक स्थानपर तो अपने ग्रन्थाधारको व्यक्त करते हुए ‘शालाक्यं पूज्यपाद-प्रकटितमधिकं’ इस वाक्यके द्वारा पूज्यपादके एक चिकित्साग्रन्थका स्पष्ट नाम भी दिया है और वह है ‘शालाक्य’ ग्रन्थ जोकि कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख और शिरोरोगकी चिकित्सासे सम्बन्ध रखता है। अतः प्रेमीजीने जो कल्पना की है वह निर्दोष मालूम नहीं होती।

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि चित्रकवि सोमने एक 'कल्याणकारक' वैद्यक ग्रन्थ कन्नड़ी भाषामें लिखा है, जो कि मद्य भास मधुके व्यवहारसे वञ्चित है और जिसमें अनेक स्थानोंपर गद्य पद्य-रूपसे सस्त्रुन वाक्य भी उद्धृत किये गये हैं। यह ग्रन्थ पूज्यपाद मुनिके 'कल्याणकारकबाहडसिद्धान्तक' नामक ग्रन्थके आधार पर रचा गया है, जैसा कि उसके "पूज्यपादमुनिगलु येन्द कल्याणकारकबाहडसिद्धान्तकदिष्ट" विशेषणसे प्रकट है। इससे पूज्यपादके एक दूसरे वैद्यक ग्रन्थका नाम उपन्यस्य होता है। मालूम नहा चित्रकवि सोम कन हुए हैं। उनका यह ग्रन्थ आराके जेनसिद्धान्त-भजनम मौजूद है।

इसके सिवाय, शिवमोग्गा जिलान्तर्गत 'नगर' ताल्लुके ४६ में शिवालोरमें, जो कि पद्यान्ती-मंदिरके एक पत्थरपर खुदा हुआ है, पूज्यपाद निषयक जो हकीरन दी है वह कुछ कम महत्त्वकी नहीं है और इसलिये उमें भी यहाँ पर उद्धृत कर देना उचित जान पड़ता है। उसमें जैनेन्द्र जीना पूज्यपाद द्वारा 'वैद्यशास्त्र'के रचे जाँस बहुत ही स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यथा —

“न्यास जेनेन्द्रसंज्ञ सकलधुधनुत पाणिनीयस्य भूयो—
न्यास शब्दावतार मनुजततिहित वैद्यशास्त्र च कृत्वा
यस्तत्त्रायस्य टीका व्यरचयन्निह तां भात्यसो पूज्यपाद
स्यामी भूपालवद्य स्वपरहितवच प्रगाढगोधनुत् ॥

इसमें पूज्यपादके चार ॥ धारा क्रमनिर्देशपूज्यक उल्लेख किया गया है, जिनमें से पहला ग्रन्थ है 'जैनेन्द्र' नामक न्यास (व्याकरण), जिसे संपूर्ण बुधजनोंसे स्तुत लिया है, दूसरा पाणिनाय व्याकरणके ऊपर लिखा हुआ 'शब्दावतार' नामका न्यास है, तिसरा मानव समाजके निये हितरूप 'वैद्यशास्त्र' और चौथा है तत्त्वार्थसूत्रकी टीका 'सर्वाथसिद्धि'। यह टीका पहले तीन ग्रन्थोंके निमाणके बाद लिखी गई है, एमी स्पष्ट सूचना भी इस शिलालेखमें का गई है। साथ ही, पूज्यपाद स्वामीके निषयमें लिखा है कि वे राजाजी वन्दनीय थे, स्वपरहितकारी वचनों (ग्रन्थों) के प्रणेता थे और दर्शन ज्ञान चारित्र्यसे परिपूर्ण थे।

इस अवतरणसे पूज्यपादके 'शब्दावतार' नामक एक और अनुपन्यस्य ग्रन्थका पता चलता है, जो पाणिनीय व्याकरणका न्यास है और 'जैनेन्द्र' व्याकरणके बाद लिखा गया है। क्रि.म. १२वां शताब्दीके विद्वान् कवि वृत्तिनासने भी अपने 'धमपरीक्षे' नामक कन्नड़ी ग्रन्थमें, जो कि अमृतगतिस्त्री 'धर्मपरीक्षा' को लेकर लिखा गया है, पाणिनीय व्याकरण पर पूज्यपादके एक टीकाग्रन्थका उल्लेख किया है, जो उक्त 'शब्दावतार' नामक न्यास ही जान

पड़ता है। साथ ही, पूज्यपादके द्वारा भूचरणार्थ (लोकोपकारके लिये) यंत्र-मंत्रादि-विषयक शास्त्रोंके रचे जानेको भी सूचित किया है—जिसके 'आदि' शब्दमें वैद्यशास्त्रका भी महज हीमें ग्रहण हो सकता है—और पूज्यपादको 'विश्वविद्याभरण' जैसे महत्त्वपूर्ण विशेषणाके साथ स्मरण किया है। यथा—

“भरदि जैनेन्द्रं भासुरं एनत् ओगेंद्रं पाणिनीयन्के टीकुं व—

रेद्रं तत्त्वार्थम् दिव्यगण्डिम् आरपिद्रं यंत्रमंत्रादिशास्त्रोक्तकरम् ।

भूचरणार्थं विरचिसि जसमुं नालिद्रं विश्वविद्याभरणं ।

भग्यालियाराधितपदकमल पूज्यपादं व्रतीन्द्रम् ॥”

पाणिनीयकी काशिकावृत्तिपर 'जिनेन्द्रवुद्धि' का एक न्यास है। पं० नाथग्रामजी प्रेमीने अपने उक्त लेखमें प्रकट किया है कि 'इम न्यासकार 'जिनेन्द्रवुद्धि' के नामके नाथ 'बोधिसत्वदेशीयाचार्य' नामकी बौद्ध पदवी लगी हुई है, इसने यह ग्रन्थ बौद्धभिक्षुका बनाया हुआ है। आश्चर्य नहीं जो वृत्त-विलास कविको पूज्यपादके 'जिनेन्द्रवुद्धि' इस नाम-साम्यके कारण भ्रम हुआ हो और इसीसे उसने उसे पूज्यपादका समझकर उल्लेख कर दिया हो। परंतु ऊपरके शिलालेखमें न्यासका स्पष्ट नाम 'शब्दावतार' दिया है और उसे काशिकावृत्तिका नहीं बल्कि पाणिनीयका न्यास बतलाया है, ऐसी हालतमें जब तक यह सिद्ध न हो कि काशिकापर लिखे हुए न्यासका नाम 'शब्दावतार' है और उसके कर्ताके नामके साथ जो बौद्ध विशेषण लगा हुआ है वह किसीकी वादकी कृति नहीं है तब तक धर्म-परीक्षाके कर्ता वृत्तविलासको भ्रमका होना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूज्यपादस्वामी गंगराजा दुर्विनीतके शिष्यागुरु (Preceptor) थे, जिसका राज्यकाल ई० सन ४८२ से ५२२ तक पाया जाता है और उन्हें हेचुर आदिके अनेक शिलालेखों (ताम्रपत्रादिको) में 'शब्दावतार'के कर्तारूपसे दुर्विनीत राजाका गुरु उल्लेखित किया है॥

इन सब ग्रन्थोंके अतिरिक्त पूज्यपादने और कितने तथा किन किन ग्रन्थोंकी रचना की है इसका अनुमान लगाना कठिन है—'इष्टोपदेश' और 'सिद्धभक्ति' जैसे। प्रकरणग्रन्थ तो शिलालेखों आदिमें स्थान पाये बिना ही अपने अस्तित्व एवं महत्त्वको स्वतः ख्यापित कर रहे

१ देखो, 'कुर्गइन्लिक्पूणन्स भू० ३, 'मैसूर ऐण्ड कुर्ग' जिल्द १, पृ ३७३, 'कर्णाटकभाषाभूषणम्' भू० पृ० १२, 'हिस्टरी आफ कर्नाट जिल्द १' पृ० २५ और 'कर्णाटककविचरिते'।

। सिद्धभक्तिके साथ श्रुतभक्ति, चारित्र्यभक्ति, योगभक्ति, आचार्यभक्ति, निर्वाणभक्ति तथा नन्दीश्वरभक्ति नामके संस्कृत प्रकरण भी पूज्यपादके प्रसिद्ध हैं। क्रियाब्लापके टीकाकार प्रभावचन्द्रने अपनी सिद्ध-भक्तिटीकामें, “संस्कृताः सर्वा भक्तय पूज्यपादस्वामिकृता प्राकृतास्तु कुन्डकुन्डाचार्यकृता” इस वाक्यके द्वारा उन्हें पूज्यपाद-कृत बतलाया है।

हैं। हाँ, लुप्तप्राय ग्रन्थोंमें छंद और काव्यशास्त्र विषयक आपके दो ग्रन्थोंका पता और भी श्रवणरेलोलके शिनालेख न० ४० के निम्न वाक्यसे चलता है —

“जनेन्द्र निनशब्दभागप्रतुल सर्गार्थसिद्धि परा
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्रुक्कविता जेनामिपेक स्वक ।
छन्द सूक्ष्मधिय समाधिशतक स्वास्थ्य यद्वेय त्रिदा
माख्यातीह स पूज्यपादमुनिप पूज्यो मुनीनां गणै ॥ ४ ॥”

इस वाक्यमें, ऊँचे दर्जेकी कुछ रचनाओंका उल्लेख करते हुए, वडे ही अच्छे ढंगसे यह प्रतिपादित किया है कि ‘जिनका “जैनेन्द्र” शास्त्रशास्त्रमें अपने अतुलित भागको, ‘सर्गार्थसिद्धि’ (तत्त्वाधरीना) सिद्धान्तमें परम निपुणताको, ‘जेनामिपेक’ ऊँचे दर्जेकी कविताको, ‘छन्द शास्त्र’ बुद्धिकी सूक्ष्मता (रचनाचातुर्य)को और ‘समाधिशतक’ जिनकी स्वात्मस्थिति (स्थितप्रज्ञता)की ससारमें विद्वानों पर प्रकट करता है ये ‘पूज्यपाद’ मुनीन्द्र मुनियोंके गणोंसे पूजनीय हैं।

‘एकान्तएण्डन’ प्रथम लक्ष्मीधरने, पूज्यपाद स्वामीका ‘पद्मदर्शनरहस्य-सधेदन सम्पादित निस्सीमपाण्डित्य मण्डिता’ विशेषण माथ स्मरण करते हुए, उनके विषयमें एक खास प्रसिद्धिका उल्लेख किया है—अर्थात् यह प्रकट किया है कि उन्होंने नित्यानि सर्गार्थ एकान्त पक्षकी सिद्धि प्रयुक्त हुए साधनको दूषित करनेक लिये उन्हें ‘विरुद्ध’ हेत्वाभास बतनाया है, जब कि सिद्धसेनाधायन ‘असिद्ध’ हेत्वाभास प्रतिपादन करनेमें ही सतोष धारण किया है और न्यायी समन्तभद्रन ‘असिद्ध विरुद्ध’ दोनों ही रूपसे उन्हें दूषित किया है। साथ ही, इसकी पुष्टि निम्नवाक्य ‘तदुक्त’ रूप से दिया है —

असिद्ध मिडमेनस्य विरुद्धो दयनन्दिन ।

इयं ममतभद्रस्य सर्गार्थेकान्तमाधनमिति ॥

एकान्त साधनको दूषित करनेमें तीन विद्वानोंकी प्रसिद्धिका यह श्लोक सिद्धिविनिश्चय ठोका और न्याय विनिश्चय विवरणमें निम्न प्रकारसे पाया जाता है —

असिद्ध सिद्धमेनस्य विरुद्धो दयनन्दिन ।

द्वेधा ममतभद्रस्य हेतुरेकान्तमाधने ॥

न्यायविनिश्चय विवरणमें वादिराजने इस ‘तदुक्त’ पदके माथ दिया है और सिद्धिविनिश्चय टाकामें अनन्तशय आचार्यने इस श्लोकको एतथार पाँचवें प्रस्तावमें “यद्वैयत्यमिद्ध सिद्ध-सनम्य” इत्यादि रूपमें उद्धृत किया है, फिर छठे प्रस्तावमें इस पुन पूरा दिया है और वहाँ पर इसमें पक्षोंकी व्याख्या भी की है। इसमें यह दोष अस्मकत्वके सिद्धिविनिश्चय प्रयक्त ‘हेतुनक्षणमिद्ध’ नामक छठे प्रस्तावमें है। जब अस्मकत्व जैस प्राचीन—विषयकी मातृश शान्ति का—महान आचार्यों तकने पूज्यपादकी सभी प्रसिद्धिका उन्माद किया है तब

यह विस्तृत स्पष्ट है कि पूज्यपाद एक बहुत बड़े तार्किक विद्वान् ही नहीं थे वल्कि उन्होंने स्वतंत्ररूपसे किसी न्यायशास्त्रकी रचना भी की है, जिसमें नित्यादि-एकान्तवादोंकी दूषित ठहराया गया है और जो इस समय अनुपलब्ध है अथवा जिसे हम अपने प्रमाद एवं अनोखी श्रुतभक्तिके वश खो चुके हैं !

ऊपरके सब अवतरणों एवं उपलब्ध ग्रन्थोंपरसे पूज्यपादस्वामीकी चतुर्मुखी प्रतिभाका स्पष्ट पता चलता है और इस विषयमें कोई संदेह नहीं रहता कि आपने उस समयके प्रायः सभी महत्त्वके विषयोंमें ग्रन्थोंकी रचना की है। आप अमाधारण विद्वत्ताके धनी थे, संवा-परायणोंमें अग्रगण्य थे, महान् दार्शनिक थे, अद्वितीय वैयाकरण थे, अपूर्व वैद्य थे, धुरंधर कवि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, सातिशय योगी थे और पूज्य महात्मा थे। इसीसे कर्णाटकके प्रायः सभी प्राचीन कवियोंने—ईसाकी ८वीं, ९वीं, १०वीं शताब्दियोंके विद्वानोंने—अपने ग्रन्थोंमें बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ आपका स्मरण किया है और आपकी मुक्तकंठसे स्तूति प्रशंसा की है।

आपके जीवनकी अनेक घटनाएँ हैं—जैसे १ विदेहगमन, घोर तपश्चर्याके कारण ओंखोंकी ज्योतिका नष्ट हो जाना तथा 'शान्त्यष्टक'* के एकनिष्ठा एवं एकाम्रतापूर्वक पाठसे उसकी पुनः सम्प्राप्ति, ३ देवताओंसे चरणोंका पूजा जाना, ४ औपधि-ऋद्धिको उपलब्धि, ५ और पादस्पृष्ट जलके प्रभावसे लोहेका सुवर्णमें परिणत हो जाना। इनपर विशेष विचार करने तथा ऐतिहासिक प्रकाश डालनेका इस समय अवसर नहीं है। ये सब विशेष ऊहापोह के लिये यथेष्ट समय और सामग्री की अपेक्षा रखती हैं। परंतु इनमें असंभवता कुछ भी नहीं है—महायोगियोंके लिये ये सब कुछ शक्य है।

पितृकुल और गुरुकुलके विचारको भी इस समय छोड़ा जाता है। हाँ, इतना जरूर कह देना होगा कि आप मूलसंघान्तर्गत नन्दिसंघके प्रधान आचार्य थे, स्वामी समन्तभद्रके बाद हुए हैं—श्रवणबेलगोलके शिलालेखों (नं० ४०, १०८) में समन्तभद्रके उल्लेखानन्तर 'ततः' पद देकर आपका उल्लेख किया गया है और आपके एक शिष्य वज्रनंदीने विक्रम सं० ५२६ में द्राविडसंघकी स्थापना की थी, जिसका उल्लेख देवसनके 'दर्शनसार' ग्रन्थमें पाया जाता है। आप कर्णाटकदेशके निवासी थे। कन्नड भाषामें लिखे हुए 'पूज्यपादचरिते' तथा 'राजावलीकथे' नामक ग्रन्थोंमें आपके पिताका नाम 'माधवभट्ट' तथा माता का 'श्रीदेवी' दिया है और आपको ब्राह्मणकुलोद्भव लिखा है। इसके सिवाय, प्रसिद्ध व्याकरणकार 'पाणिनि' ऋषिको आपका मातुल (मामा) भी बतलाया है, जो समयादिककी दृष्टिसे विश्वास किये जाने के योग्य नहीं है।

* यह शान्त्यष्टक 'न स्नेहाच्छरण प्रयान्ति भगवन्' इत्यादि पद्यसे प्रारम्भ होता है और 'दशभक्ति' आदि में प्रकाशित भी हो चुका है।

समाधितत्र

अन में पूज्यपादके ग्रंथोंमेंसे 'समाधितत्र' ग्रन्थ का कुछ परिचय अपने पाठकोंको देना चाहता हूँ। यह ग्रन्थ आध्यात्मिक है और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है आपके अतिम जीवनकी कृति है—उस समयके कटीनकी रचना है जब कि आचार्य महोदयकी प्रवृत्ति बाह्य विषयोंसे हटकर बहुत ज्यादा अन्तर्मुखी हो गई थी और आप स्थितप्रज्ञ जैसी स्थितिको पशुच गये थे। यद्यपि जैनसमाजमें अध्यात्म विषयके कितने ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं और प्राकृतभाषाके 'समयसार' जैसे महान् एवं गूढ़ ग्रन्थ भी मौजूद हैं परन्तु यह छोटा सा संस्कृत ग्रन्थ अपनी खास विशेषता रखता है। इसमें थोड़े ही शब्दों द्वारा सूत्ररूपसे अपने विषयका अच्छा प्रतिपादन किया गया है, प्रतिपादन-शैली बड़ी ही सरल, सुन्दर एवं हृदय प्राप्तिशील है, भाषा-सौष्ठव देखते ही बनता है और पद्य रचना प्रसादादि गुणोंसे विशिष्ट है। इसीसे पढ़ना प्रारम्भ करके छोड़नेको मन नहीं होता—ऐसा मालूम होता है कि समस्त अध्यात्म वाणीका दाहन करके अथवा शास्त्र समुद्रका भ्रमण करके जो नयनीताऽमृत (मकरलन) निकाला गया है वह सब इसमें भरा हुआ है और अपनी सुगन्धमें पाठक हृदयको मोहित कर रहा है। इस ग्रन्थके पढ़ने चित्त बड़ा ही प्रफुल्लित होता है, पढ़ पढ़ पर अपनी भूलका बोध होता जाता है, अज्ञान दि मन छँटता रहता है और दुःख शोकादि आत्माकी सन्तप्त परन्तमें समर्थ नहीं होते।

यह ग्रन्थ १०५ पंक्तियों का है, जिनमेंसे द्वादश पद्य 'वशास्य' वृत्तमें, तीसरा 'उपेन्द्रवज्रा'म, अन्तिम पद्य 'वसततिलन' छन्दमें और शेष सब 'अनुष्टुप' छन्द में हैं। अन्तिम पद्यमें ग्रन्थका उपसंहार करते हुए, ग्रन्थ का नाम 'समाधितत्र' दिया है और उसे उस ज्योतिमय वैवल्यसुरा की प्राप्ति का उपायभूत मार्ग बताया है जिसके अभिन्नापियोंको लक्ष्य करके ही यह ग्रन्थ निरमा गया है। साथही, ग्रन्थ प्रतिपादित उपायका सक्षिप्त रूपमें दिग्दर्शन कराते हुए ग्रन्थके अध्ययन एवं अनुष्ठान वर्तनका फल भी प्रस्तुत किया गया है। वह अन्तिम सूत्रावयव इस प्रकार है—

“मुमुक्षा परत परतुद्धिमहधिय च ससारदुःखजननीं जननाद्भिमुक्तं।

ज्योतिमय सुप्रमुषेति परात्मनिष्ठस्त मार्गमेतमत्रिगम्य समाधितत्रम् ॥ १०१ ॥

प्राय १० श्लोकोंका होनेके कारण टीकानगर प्रभावन्दने इस ग्रन्थको अपनी टीकामें 'समाधितत्र' नाम दिया है और तबसे यह 'समाधितत्र' नाम भी अधिकतर प्रचलित किया जाता है अथवा लोकपरिचयमें आ रहा है।

इस ग्रन्थमें शुद्धात्माके वर्णनकी मुख्यता है और वह वर्णन पूज्यपादने आगम, युक्ति तथा अपने अन्तःकरणों का प्रयोग द्वारा सम्पूर्ण स्वानुभवके धनपरमने प्रकार जोंच पड़तावके

वाद किया है, जैसा कि ग्रन्थके निम्न प्रतिष्ठा-वाक्यसे प्रकट है :—

श्रुतेन लिङ्गेन यथात्मशक्ति
समाहितान्तःकरणेन सम्यक् ।
समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणां
विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये ॥ ३ ॥

शुद्धात्मा को समझनेके लिये अशुद्धात्माको जाननेकी भी जरूरत होती है, इसीमें ग्रन्थमें आत्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ऐसे तीन भेद करके उनका स्वरूप समझाया है। साथ ही, परमात्माको उपादेय (आराध्य), अन्तरात्माको उपायस्वरूप आराधक और बहिरात्माको हेय (त्याज्य) ठहराया है। इन तीनों आत्म-भेदोंका स्वरूप समझानेके लिये ग्रन्थमें जो कलापूर्ण तरीका अख्तियार किया गया है वह बड़ा ही सुन्दर एवं स्तुत्य है और उसके लिये ग्रन्थको देखते ही बनता है। यहां पर मैं अपने पाठकोंको सिर्फ उन पदोंको ही परिचय करा देना चाहता हूँ जो बहिरात्मादिका नामोल्लेख अथवा निर्देश करनेके लिये ग्रन्थमें प्रयुक्त किये गये हैं और जिनसे विभिन्न आत्माओंके स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और वह नयविवक्षाके साथ अर्थपर दृष्टि रखते हुए उनका पाठ करनेमें सहज हीमें अवगत हो जाता है। इन पदोंमेंसे कुछ पद ऐसे भी हैं जिनका मूल प्रयोग द्वितीयादि विभक्तियों तथा बहुवचनादिके रूपमें हुआ है परन्तु अर्थावबोधकी सुविधा एवं एकरूपताकी दृष्टिमें उन्हें यहाँ प्रथमाके एकवचनमें ही रख दिया गया है। अस्तु बहिरात्मादि-निदर्शक वे पद्य क्रमशः निम्न प्रकार हैं। उनके स्थान-सूचक-पद्याङ्क भी साथमें दिये जाते हैं :—

(१) बहिरात्म-निदर्शक पद—

बहिः ४ ; बहिरात्मा ५, ७, २७ ; शरीराद्यै जातात्मभ्रान्ति ५ ; आत्मज्ञानपराङ्मुखः ७ ; अविद्वान् ८ ; मूढः १०, ४४, ४७ ; अविदितात्मा ११, देहे स्वबुद्धिः १३, मूढात्मा २९, ५६, ५८, ६० ; उत्पन्नात्ममतिदेहे ४२ ; परब्राह्ममतिः ४३ ; देहात्मदृष्टि ४९, ९४ ; अविद्यामयरूपः ५३ ; वाक्शरीरयोः भ्रान्तः ५४, बालः ५५, पिहितज्योतिः ६० ; अबुद्धि ६१, ६९, शरीरकंचुकेन संवृतज्ञानविग्रहः ६८ ; अनात्मदर्शी ७३, ९३ ; दृढात्मबुद्धिर्देहादौ ७६ ; आत्मगोचरे सुषुप्तः ७८ ; मोही ९० ; अनन्तरजः ९१, अक्षीणदोषः-सर्वावस्थाऽऽत्मदर्शी ९३, जड़ १०४ ।

(२) अन्तरात्म-निदर्शक पद—

अन्तः ४, १५, ६०, आन्तरः ५, चित्तदोषाऽऽत्मविभ्रान्तिः ५, स्वात्मन्येवात्मधीः १३ ; बहिरव्यापृतेन्द्रियः १५ ; देहादौ विानवृत्तात्मविभ्रमः २२ ; अन्तरात्मा २७, ३०, तत्वज्ञानी ४२ ; स्वस्मिन्नहम्मतिः ४३ ; बुधः ४३, ६३-६६ ; आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादनिर्वृतः ३४ ; अबुद्धः ४४ ; आत्मवित् ४७ ; स्वात्मन्येवात्मदृष्टिः ४९ ; नियतेन्द्रियः ५१ ; आरब्धयोगः-मोवितात्मा ५२ ;

वाक्शरीरयोरभ्रान्त ५४, आत्मतत्त्वे व्यग्रस्थित ५७, प्रमुखात्मा ६०, वहिर्व्यावृत्तकौतुक ६०, दृष्टात्मा ७३, ९२, आत्मन्येवात्मधी ७७, व्यग्रहारे सुषुप्त ७८, दृष्टात्मतत्त्वं — स्वभ्यस्तात्मधी ८०, मोक्षार्थी ८३, योगी ८६, १००, दृष्टभेद ९२, आत्मदर्शी ९३, शातात्मा ९४, मुनि १०२, विद्वान् १०४, परोत्मनिष्ठ १०५।

(३) परमात्म निर्वर्णक पद—

अक्षयानन्तगोध १, सिद्धात्मा १, अनीहिता तीर्थकृन् २, शिव-धाता सुगत विष्णु २, जिन २, ६, त्रिविक्तात्मा ३, ७३, पर ४, ८६, ९७, परम ४, ३१, ९८, परमात्मा ५, ६, १७, २७, ३०, अतिनिर्मल ५, निर्मल-केवल-शुद्ध विविक्तप्रभु परमेष्ठी परात्मा ईश्वर ६, अयय ६, ३३, अनन्तानन्तधीशक्ति अचलस्थिति ९, स्वसंज्ञ ९, २०, २४, निर्विकल्पक १९, अतीन्द्रिय अनिर्देश्य २२, बोधात्मा २५, ३२, सर्वसम्पन्नजित २७, परमानन्दनिर्घृत ३२, स्वस्थात्मा ३९, उत्तम काय ४०, निष्ठिनात्मा ४७, सानदज्योतिरुत्तम ५१, त्रियामयरूप ५३, केवलवृत्तिनिग्रह ७०, अच्युत ७९, परम पदमात्मन ८४, ८९, १०४, पर पद ८५, परात्म ज्ञानसम्पन्न ८६, अवाचा गोचर पद ९९।

यह त्रिधात्मक पदावली त्रिधात्माके स्वरूपको व्यक्त करनेके लिये रितनी सुन्दर एवं भावपूर्ण है उस घतलानेकी जरूरत नहीं—सहृदय पाठक सहज हीम उसका अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहना होगा कि एक छोटेमे प्रथमे एक ही आत्मविषयको स्पष्ट करनेके लिये इतन अधिक विभिन्न शब्दोंका प्रेसे अन्धे ढंगमे प्रयोग किया जाना, निःसंदह साहित्यकी दृष्टिसे भी कुछ कम महत्त्वकी चीज नहीं है। इससे प्रत्येक महोदयके रचना चातुर्य अथवा शब्द प्रयोग-कौशल्यका भी रितना ही पता चल जाता है।

ग्रन्थके अमृतवाक्यामसे कुछ सूक्तियों भी, स्वकीय अनुवादके साथ, नमूनेके तौर पर नीचे उद्धृत की जाती हैं, जिनके रसास्वादनसे पाठक इस ग्रन्थके गौरव एवं ग्रन्थकारकी महत्ताका रितना ही अनुभव कर सकते हैं —

वहिरात्मा अतीरादो जातात्मभ्रान्तिरान्तर ।

चित्तदोषात्मविभ्रान्ति परमात्माऽतिनिर्मल ॥५॥

शरीरादिकम जिमे आत्माकी भ्रांति हो रही है—जो काय, वचन और मविकल्प मनको आत्मा समझता है, उनकी प्रवृत्तिको आत्माकी प्रवृत्ति मानता है अथवा अपने शरीर-को अपना आत्मा और तत्सङ्गधी स्त्री पुत्र धनादिकको 'मेरे मेरे हैं' इस प्रकार आत्मीय समझता है—वह वहिरात्मा है। चित्त, दोष और आत्माके विषयमें जिसकी भ्रान्ति मिट

गई है—जो चित्तको चित्तरूपसे, रागादिक दोषोंको दोषरूपसे और शुद्धात्माको शुद्धात्मरूपसे अनुभव करता है—एकमें दूसरेकी कल्पना नहीं करता—उसे अन्तरोत्मा कहते हैं। और जो अति निर्मल है—अशेषकर्ममल अथवा घाति-कर्ममलसे रहित है अर्थात् आत्माकी परम विशुद्ध अवस्थाको प्राप्त है—वह परमात्मा पदका वाच्य है।

देहे स्वबुद्धिरात्मान युनक्त्येतेन निश्चयान् ।

स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्माद्वियोजयति देहिनम् ॥१३॥

देहमे जो आत्मबुद्धि धारण करता है वह निश्चयसे आत्माको देहके साथ जोड़ता है—उसे भवभ्रमणके योग्य दोष संसारो बनाता है—और जो अपने आत्मामे ही आत्मबुद्धि धारण करता है वह निश्चयसे निजात्माको शरीरके बन्धनसे छुड़ा लेता है—मुक्त हो जाता है।

मूलं संसारदुःखस्य, देह एवात्मधीस्ततः ।

त्यक्त्वा नां प्रविशेदन्तर्बहिरन्यापृतेन्द्रियः ॥१५॥

संसारके दुःख-समूहका मूल कारण देहमे आत्मबुद्धिका होना है—यदि यह न हो तो इस जीवको संसारमे कोई दुःख भी न हो। अतः इस देहात्मबुद्धिको छोड़ कर, बाह्य-विषयोमे इन्द्रिय-न्यापारको हटाते हुए, अन्तरंगमे प्रवेश करना चाहिये—आत्मामे ही आत्मबुद्धि हो धारण करके अन्तरात्मा बनना चाहिये, जिसमे इन सांसारिक दुःखोंसे छुटकारा मिले और आत्मा अपने वास्तविक सुखस्वभावका अनुभव करनेमे समर्थ हो सके।

दीयन्तेऽत्रैव रागाद्यास्तत्त्वतो मां प्रपश्यतः ।

बोधात्मानं ततः कश्चिन्न मे शत्रुर्न च प्रिय ॥२५॥

ज्ञानस्वरूप आत्माका वास्तवमे दर्शन—अनुभवन—करनेवालेके इसी जन्ममे रागादिक—राग-द्वेष-काम-क्रोध-मोहादिक—नाशको प्राप्त हो जाते हैं। अतः मेरा—मुझ आत्मानुभवीका—न कोई शत्रु है और न मित्र है—किसीके भी प्रति शत्रु-मित्रका भाव नहीं है।

मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः ।

मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः ॥२६॥

यह अज्ञ जगत् जो मुझे—मेरे शुद्धस्वरूपको—देखता-जानता ही नहीं मेरा शत्रु नहीं है और न मित्र है—अपरिचित व्यक्तिके साथ शत्रुता-मित्रता बन नहीं सकती। और यह ज्ञानी लोक जो मुझे—मेरे आत्मस्वरूपको—भले प्रकार देखता जानता है मेरा शत्रु नहीं है और न मित्र है—हो नहीं सकता, क्योंकि आत्माका दर्शन होने पर रागद्वेषादिका नाश हो जाता है और रागद्वेषादिके अभावमे शत्रुता—मित्रता बनती नहीं। इस तरह न मैं किसीका शत्रु-मित्र हूँ, और न मेरा कोई शत्रु-मित्र है।

आत्मदेहान्तरस्थानननिताल्हादनिर्गृत ।

तपसा दुष्मन्त घोर भुञ्जानोऽपि न विद्यते ॥३४॥

आत्मा और देहके भेदनिष्ठान जन्म आह्लादमे जो सुखी है वह तपश्चर्याके अनुसार पर घोर उपसर्गात्मिक कष्टोंको भोगता हुआ भी खेदविन नहीं होता ।

अपमानादयस्तस्य त्रिज्ञेपो यस्य चेतस ।

नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतस ॥३५॥

जिसका चित्त विक्षिप्त है—रागद्वेषादिसे आकुलित है—उसीको अपमानादिक सताते हैं, जिसके चित्तमें त्रिज्ञेप नहीं—जो रागादिसे आक्रान्त नहीं—वह अपने अपमानादिकों को महसूस नहीं करता—और इसीसे नञ्जन्य कष्ट भी नहीं उठाता ।

अचेतनमिदं दृश्यमदृश्य चेतन तत ।

क कृष्यामि क तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भगाम्यत ॥३६॥

यह जो कुछ दृश्य दिखाई देता है—इन्द्रियों द्वारा प्रतीतिमें आनेवाला शरीरादिकका व्यापार है—वह सब अचेतन है, जब है—तुझ समझना ही नहीं—और जो चेतन है—बोध स्वरूप आत्मममूह है—वह अदृश्य है—इन्द्रियगोचर ही नहीं, तब मैं जिस पर रोप करूँ और जिस पर अपना मतोप व्यक्त करूँ,—जब और अन्त्य दोनोंमें कोई भी रोप तोपका विषय नहीं । अब मैं तो मध्यस्थ होकर रहता हूँ—रोप तोपको छोड़कर उपासीन भाव धारण करता हूँ ।

यदन्तर्जल्पसम्पृक्तमुत्प्रेक्षाजालमात्मनः ।

मूलं दुःखस्य तत्राग्रे शिष्टमिष्टं परं पदम् ॥३७॥

यह जो अन्तर्जल्पको लिये हुए आत्माका उत्प्रेक्षा जाल है—चित्तमें बैठे बिठाए नाना प्रकारके विकल्प उठा करते हैं और कोई समझ न होत हुए भी भीतर ही भीतर घातपीत चला करती है अथवा हवासे घातों की जाती है—वह सब दुःखसा मूल कारण है । उस उत्प्रेक्षा जान अथवा अन्तर्वचन-व्यापारमय कल्पनाचक्रके नाश हो जाने पर जो अवशिष्ट शुद्ध चेतन्य रह जाता है उही अपना इष्ट परमपद है । अथवा उस उत्प्रेक्षाजालके विनष्ट होने पर ही अपने इष्ट परमपदका सम्प्राप्ति कही गई है ।

लिङ्गं दहाधितं दृष्टं दहं परात्मनो भव ।

न मुच्यन्ते भगवत्तस्मात्ते ये लिङ्गदृष्टाग्रहा ॥३८॥

जातिर्देहाधिता दृष्टा देहं पथात्मनो भव ।

न मुच्यन्ते भगवत्तस्माद्येत जातिरुताग्रहा ॥३९॥

लिंग अथवा जटाधारण-नम्रत्वादिरूप घेप देहाश्रित देखा जाता है—शरीरका धर्म होनेसे—, इसी प्रकार ब्राह्मणादिरूप जाति भी देहाश्रित दीख पड़ती है, और देह ही इस आत्माका संसार है, अतः वे लोग संसारसे मुक्त नहीं हो सकते जो लिंग अथवा जातिका ही आग्रह पकड़े हुए है—लिंगविशेष अथवा जातिविशेषको ही मुक्तिका कारण मान रहे हैं।

अदुःखभावित ज्ञान क्षीयते दुःखसन्निधौ ।

तस्माद्यथावलं दुःखेरात्मान भावयेन्मुनि ॥१०२॥

जो ज्ञान—शरीरादिसे भेदरूप आत्मस्वरूपका परिज्ञान—दुःखोंकी भावनासे रहित है—कायक्लेशादि कष्टोंके बिना ही सुकुमार उपाय-द्वारा ज्ञानाभ्यास करनेसे उत्पन्न हुआ है—वह दुःखोंके उपस्थित होने पर क्षीण हो जाता है—स्थिर नहीं रहता—, अतः मुनिको—अन्तरात्मा योगीको—चाहिये कि वह दुःखोंके साथ आत्माकी भावना करे—कष्टसहिष्णु हुए आत्माका चिन्तन किया करे, जिससे उत्पन्न हुए ज्ञानके विनाशकी संभावना ही न रहे।

इस प्रकारकी सूक्तियोंसे यह सारा ग्रंथ भरा हुआ है। पूर्ण रमास्वादनके लिये पूरे ही ग्रंथको देखनेकी जरूरत है ॥

यह लेख उस प्रस्तावनाका एक अंग है जो मम्कून-हिन्दी-टीकाओंके साथ प्रकाशित होने वाले 'समाधितत्र' के लिये लिखी जा रही है। लेखक.

गुरु और शिष्य

(श्रीकालीपद मित्र, एम० ए०, साहित्य-कौस्तुभ)

जैनशास्त्रों में अच्छे और बुरे गुरु और शिष्यों को पहचानने का बणन मिलता है। उनमें यह भी बतनाया गया है कि किस प्रकार के गुरु शिक्षा देने के अधिकारी हैं और किस प्रकार के शिष्यगण शिक्षा-ग्रहण करने के पात्र हैं। इन विषयों के सुन्दर उदाहरण भी उनमें मिलते हैं। आजकल के गुरु और शिष्यों के लिये शायद वह रुचिकर हो।

कौन सा गुरु और कौन सा शिष्य योग्य अथवा अयोग्य है, इस बात का निर्णय करने के लिये निम्नलिखित उदाहरण दिये गये हैं —

(१) गौनी (गौ)—एक गाव में जिसने मनुष्य ने एक रोगी गाय खरीदी, जो उठने में भी लाचार थी। उसने गाय के घैठे रहने पर भी खराद लिया। अब उसे गाय को घेंचने की फिक्र सवार हुई। ब्राह्मण ने कहा “अच्छा देव गाय कैसे चाली है और किन्ना दूध देती है?” उस मनुष्य ने कहा कि “भाई, मुझ पर विश्वास करो मैं इस ठेके घैठे ही घैठे खरीदा है—तुम भी ऐसे ही खरीद लो।” ब्राह्मण ने कहा कि “भाई तुम जेम्हूक घने, तो तुम्हारे साथ हम क्या करें? हम नहीं खरीदते।” इसी तरह वह आचार्य जो प्रभु पूछन पर ठीक उत्तर नहीं दे सकता है और कहता है कि “मा जेमा ही मैंन मुना है और ऐसा ही तुम मुन लो” शिक्षा देने के अयोग्य है, क्योंकि वह शङ्का की निवृत्ति न कर सकने के कारण शिष्या को पथभ्रष्ट कर सकता है। इसके विपरीत वह आचार्य जो ब्राह्मणों की तरह वस्तु का ठीक निर्णय करता है, शिक्षा देने का अधिकारी है। इसी प्रकार एक शिष्य जो रोगी गाय के पहले खरीददार की तरह है जिसने और भी बुरा उससे खरीद लिया था, वह अभिरुची और अयोग्य है, जब जो शिष्य दूसरे ब्राह्मणों के समान हैं योग्य हैं।

(२) चन्द्रन कथा—द्वारिका में वसुदेव के यहाँ तीन धाने (drum) थे, जिनके नाम क्रमशः संगमिया, अम्बूइया, और कौमुइया थे। पहला सप्ताह के समय बजता था, दूसरा बिसी सप्ताह के समय और तामरा जौमुदीमहोत्सव के अवसर पर बजाया जाता था। तीनों ही गोरोर्षनामक चन्द्रन के घने हुये थे। उनका चौथा धाना अङ्गुमनाशर (अमित्रपसमना) कहलाता था। उसकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता था कि उस समय देवेन्द्र शरु वसुदेव की प्रार्थना कर रहे थे कि वह सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं—दुमरों के अपराधों का बुरा नहीं मानन और तीव्र शक्तिमान में सप्ताह नहीं करने। एक दिन यह सुनकर उनकी परीक्षा

लेने चला। इस समय वसुदेव जिनदेव की पूजा करने जा रहे थे। देवने विक्रियामे काले कुत्ते की सड़ी लाश रास्ते में डाल दी। लोग नारसिकोड़ कर भागने लगे। वसुदेव भगे नहीं। उन्होंने उसे देखा और कहा कि “देखो, इस काले कुत्ते के मुँह में पीले दांत ऐसे चमकते हैं मानो मरकतमणि की नविका में(?) मोती लगे हों।” देवने सोचा—“ठीक तो है, वसुदेव गुणग्राहक है।” फिर वह देव वसुदेव का बढ़िया घोड़ा ले भागा, सर्पिस ने ढूंढ़ कर उसका पता सरदारों और उमरावां को दिया। किन्तु देव ने उन्हें मार भगाया। तब वसुदेव स्वयं आये और देव में पूछने लगे कि “भाई, तुमने मेरा घोड़ा क्यों चुराया? यह तो मेरा है।” देव बोला—“संग्राम में मुझे हराओ और तुम्हारा घोड़ा है तो ले जाओ।” वसुदेव ने उत्तर में कहा कि “अच्छी बात है, पर लड़ोगे कैसे? तुम तो धरती पर हो और मैं रथ में हूँ। लो तुम रथ ले लो।” देव ने कहा—“मुझे रथ नहीं चाहिये।” हठान् संग्राम हुआ, जिसमें वसुदेव ने धमयुद्ध का परिचय दिया। देव प्रसन्न हुआ और बोला कि ‘कोई वर लीजिये।’ वसुदेव ने कहा—‘तो भाई, मुझे अशुभनाशक बाजा दो।’ देव ने वह उन्हे दिया। इस प्रकार इस बाजे की कथा थी। उसे छठे महीने बजाया जाता और जो कोई उसकी आवाज सुनता वह रोगमुक्त हो जाता और आगे छ महीने तक उस पर रोग का आक्रमण नहीं होता। एक दिन एक विशेषी व्यापारी वहाँ आया। वह तीव्र उ्वर से पीड़ित था। उसने बाजा के रखवाले से कहा, “ले भाई, यह हजार मुद्रा ले और कुछ क्षणों के लिये यह बाजा मुझे दे दे।” रखवाले ने लालच में फँसकर वह बाजा उसे दे दिया। व्यापारी ने उसे लौटाया तो परन्तु उसमें चिथड़ा लगा हुआ और चंदन लिपटा हुआ था। रखवाला उसे और लोगों को भी देने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि बाजा चिथड़े से भर गया और उस पर खूब ही चन्दन का लेप हुआ। एकदा वसुदेव को उसके बजाने की आवश्यकता हुई। बाजे में से एक अजीब आवाज हुई। परीक्षा कराई तो बाजे में चिथड़े लगे हुये पाये गये। इस अपराध में रखवाले को प्राणदण्ड मिला। वसुदेव ने आठ दिन का उपवास किया और देव को प्रसन्न कर के एक नया बाजा प्राप्त किया। वह बाजा एक दूसरे रखवाले के सुपुर्द किया गया, जिसने उसे सावधानी से रक्खा। उसका सम्मान हुआ। इसी प्रकार एक शिष्य जो सूत्र और उसके अर्थ में अन्य पाखंड की मान्यताओं को मिला कर गड़बड़ (कथम्करोवि) करता अथवा सूत्र और उसके अर्थ को भूल जाने पर अन्य आचार्य से घमण्ड के वश हो नहीं पूछता, बल्कि अंट-शंट मिला देता, वह अयोग्य है—अपात्र है। इसी तरह एक आचार्य जो अन्य सूत्रों को यथार्थ सूत्रों में मिलाता है शिक्षा देने का अधिकारी नहीं है।

(३) चेदिये—वसन्तपुरमें एक बृद्ध श्रेष्ठों की कन्या रहती थी और वहीं एक नये

मेघो की कन्या का आवास था। उन दोनों में परस्पर मैत्री थी। एकदा दोनों एक तालाब में नहाने गईं। नये श्रेष्ठी की कन्या १४ प्रकार के गहने पहने हुये थी। उसने उन्हें उतार कर तालाब किनारे रख दिया और आप नहाने लगी। वृद्ध श्रेष्ठी की कन्या उन्हें लेकर चम्पत हुई। पहले ने समझा कि उसको मखो लिङ्गी कर रही है। उसने अपनी सखी के माता पिता से जा कहा, परन्तु उन्होंने उनका उसे हा फिटका। तब उसने जाकर अपने माता-पिता से जा कहा। उन्होंने वृद्ध श्रेष्ठी से गहने मागे, परन्तु वह मट से बोला कि 'हमारे ही बहुत गहने हैं—हम तुम्हारे गहना को क्यों लते ?' मामला अदालत में पहुँचा, पर गवाह कोई भी न था। तब न्यायाधीश ने दोनों कन्यायों को बुलाकर गहने पहनने के लिये कहा। जिसके गहने थे उसने तो ठोक ठोक पहने, पर दूसरी पहनने में गड़बड़ा गई। उस सजा मिली। इसी प्रकार जो आचार्य यथार्थ बात को बताने में गड़बड़ा जाता है उसे अनन्त समार को सजा मिलती है। इसके विपरीत जो यथार्थ बात बतला और अर्हत् आत्मा मानता है वह शिक्षा देने का अधिकारी है।

(४) श्रावक—एक श्रावक ने अपनी पत्नी की सखी को सुंदर वस्त्राभूषण पहने देगा। उसके ध्यान में वह दुःख होने लगा। पत्नी के आग्रह पर उस दिल को बात बतानी पड़ी। पत्नी ने सखी को उससे मिला देने का वायदा किया। शाम की पत्नी ने वही वस्त्राभूषण पहने जो उसकी सखी पहने थी और अचरित मजा रखी हुई। दूसरे दिन श्रावक ने आतुर होकर कहा कि 'तुमने जो अपना वचन पूरा नहीं किया।' वह बोली—'नहीं, मैं तो अपना वचन पूरा कर लिया क्योंकि कल भी मैं हो थी।' श्रावक राजित हो चुक रहा। वही व्यक्ति शिष्य होने का अयोग्य है जो श्रावक की तरह पूर्ण परिचित होने पर भी सूत्रार्थ को याद नहीं रखता है।

(५) यधिर मनुष्य—एक ग्राम में एक बहुरा कुटुम्ब रहता था। बुढ़ा बुढ़ी और उनका लड़का-बेटा, सब बहुरे थे। लड़का हन जोता करता था। एक दिन जब वह बैल चिपे गेत को जा रहा था तो रास्ते में राह भूले हुये पथिकों ने उससे माग पूछा। उत्तर में वह बोला—'मेरे बैल घर जाना चाहते हैं' और वह रेत को चला गया। जब रेत पर उसका पत्नी राने को भात लाइ तो उसने कहा—'देगो, इन बैलों के साग हैं।' पत्नी ने कहा—'तमक, बमर—मैं कुछ नहीं जानती, गाना तुम्हारी माने बनाया है।' उसने लौटकर वही बात अपनी सास से जा कही। वह सूत कात रही थी। उसने कहा—'मोटा पत्ता, पैसा भी मेरा सूत हो, पर इससे बिगरे बुड्डे का कपड़े बन जायगे।' बुढ़ा सरमाँक गेत का रगड़ता था। बुढ़िया ने उस कहा कि 'तुम्हारे बट्टे ऐसे ऐसे बहती थी।' बुढ़े ने उत्तर दिया—'तुम्हारी कमर, रमन सरसा का एक दाना भी नहीं खाया

है ।" इसी प्रकार वह आचार्य जो बधिरों का तरह एक बात के पूँछे जाने पर दूसरी बात कहता है, आचार्य ही नहीं कहा जा सकता और न वह योग्य शिष्य है जो एक बात को छोड़कर उसके स्थान पर दूसरी ग्रहण करता है ।

(६) टन्कन-व्यवहार—उत्तरापथ में स्लेन्डर रहते थे, जो टन्कन नाम से प्रसिद्ध थे । उन्होंने दक्षिणापथ के व्यापार में खूब सोना और हाथी-दाँत लिया । वे वहाँ के व्यापारियों की बोली नहीं जानते थे । इसलिये उन्होंने स्वयं अपने हाथों से इच्छित वस्तुओं को अपने मन-भर के इकट्ठा किया । इसी प्रकार आचार्य को चाहिये कि वह शिष्य को तब तक समझावे जब तक उसकी तृप्ति न हो । शिष्य को भी तब तक प्रश्न करते रहना चाहिये जब तक कि वह विषय को अच्छी-तरह समझ न ले ।

आगे जैन शास्त्रोंमें शिष्योंके गुणों और अवगुणों का खास तौर पर वर्णन किया गया है । शिष्यों की परीक्षा के लिये उनमें निम्नलिखित उदाहरण मिलते हैं :—

(१) शैलघन—शैल मूँग बराबर पत्थर का छोटा टुकड़ा था और घन बड़ा-सा बादल था । कल्पना करिये उनमें परस्पर लड़ाई हुई । बादल ने मूँगनवार पानी बरसा कर पत्थर को तहस-नहस कर डालने का प्रयत्न किया । पत्थर ने कहा—'ऐसे पानी से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा ।' बादल ने सात दिनों तक अहिर्निश वर्षा की और सोचा कि अब तो पत्थर का नामोनिशान भी मिट गया होगा । उसने बरसना बन्द कर दिया । उधर पत्थर धुल-धुलकर खूब चमकने लगा और बादल का उपहास करने लगा । बादल अपना-सा मुँह लेकर भाग गया । इसी प्रकार एक शिष्य जो मुगसेल बराबर भी विषय को नहीं समझता और आचार्य के क्रोध करने पर उल्टा कहता है कि शिष्य नहीं समझता तो इसमें गुरु का आलस्य कारण है । ऐसे शिष्य को शिक्षा देना उचित नहीं है । क्योंकि ठंठ गाय को कितना भी सहलाओ वह दूध नहीं देगी, वैसे ही वह शिष्य भी एक पद भी नहीं सीखेगा । इसमें यही नहीं कि शिष्य को कुछ लोभ न होता हो, बल्कि हानि भी है, क्योंकि लोग कहेगे कि गुरु में पढ़ाने की पर्याप्त क्षमता की कमी है और वह शिक्षा भी ठीक नहीं जिसे शिष्य समझ न पाये, वरन् क्या बात थी जो शिष्य उसे न समझ पाता ? इसके साथ ही योग्य शिष्यों का पढ़ाई में विलम्ब होगा । इसके विपरीत काली मिट्टी का उदाहरण है, जो कितना भी पानी बरसे सब को पी जाती है । जो शिष्य सूत्रार्थ को खूब ग्रहण करता है वह काली मिट्टी के समान है और योग्य है ।

(२) कूट (घट)—घड़े दो प्रकार के होते हैं (१) नये (२) पुराने । पुराने दो तरह के हैं—(१) गंधसहित (२) और गंधरहित । गंधसहित (१) अच्छे, जैसे कपूर-अगरु-चंदन की घसहित और (२) बुरे जैसे प्याज, शराब, तेल आदि की दुर्गन्ध वाले । गंधरहित

घड़ों में न सुगन्ध है और न दुर्गन्ध, बेकोरे हैं। इसी प्रकार शिष्य भी दो तरह के होते हैं (१) नये (२) पुराने। वह जो जवान हैं मूर्ख हैं, अब जिन्होंने कुछ सीखना प्रारम्भ किया है नये हैं। पुराने शिष्य दो प्रकार के होते हैं अमवित अर्थात् जिन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है और भवित अर्थात् जिन पर प्रभाव पड़ चुका है। अमवित व्यक्ति ही शिष्य होने के योग्य हैं।

दूसरी तरह से घड़े चार प्रकार के हो सकते हैं (१) छिद्रकूट अर्थात् जिसकी तली में छेद हो (२) खडकूट अर्थात् एक भाग खडित हो, (३) कठहीनकूट अर्थात् टुटनी रहित और (४) सम्पूर्ण कूट। इसी तरह शिष्य भी चार तरह के होते हैं (१) वह जो समा में सब कुछ समझता है, परन्तु बाहर जाते ही सब भूल जाता है, छिद्रसहित घड़े के समान है। वह घड़ा भी जमा रहने पर पानी को नहीं बहाता। (२) वह शिष्य जो सूत्रार्थ का आधा, पौना, चौथाई या और भी कम समझता है, उतना दृढ़ता से याद रखता, वह खडकूट के सदृश है। (३) वह शिष्य जो सूत्रार्थ को कुछ कम समझता है और बाद में उसे भी भूल जाता है, वह टुटनी हीन घड़े के तुल्य है। (४) वह शिष्य जो सूत्रार्थ को पूरा समझता है और उसे वैसे ही याद रखता है, सम्पूर्ण घड़े के समान है। पहले प्रकार का शिष्य योग्य है—उपरान्त वह क्रमशः अधिन-अधिक योग्य समझना चाहिये।

(३) चलनी—पानी यदि चलनी में डाला जाय तो वह उसमें नहीं ठहरता और धरती पर जा पड़ता है इसी तरह वह शिष्य जो सूत्रार्थ के सुनाई पड़ते रहने पर भी उन्हें भूलता जाता है चलनी के सदृश है और अयोग्य है।

(४) पणिपनग—यथा अथवा वैसी ही चिड़ियों का घोंसला होता है, जिसे आमीर [गण] (ग्याला) घी छानने के लिये ले जाते हैं। उस घोंसले में से घी तो छन जाता है और फूक रह जाता है। वैसे ही जो छात्र उपदेश के समय अच्छी बातों को छोड़कर बुरी बातों को ग्रहण करता है वह घोंसले के तुल्य अयोग्य है।

(५) हस—पानी मिले दूध में से दूध ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो शिष्य आचार्य के उपदेश में कमजोरियों का ध्यान न कर के केवल सदुपदेश को ही ग्रहण करता है, वह हस के समान और सर्वथा योग्य है। हस की जिह्वा में कुछ तिकुत्तार रहता है, जिसमें वह केवल दूध ही ग्रहण करता है।

(६) महिष—जैसे एक भैंस तानाब में घुमकर सींगों से उछाल उछाल कर पानी को गंदा कर देता है, वैसे ही वह शिष्य जो अनुपयुक्त प्रश्नों की मड़ी लगाकर विषयान्तर को वपस्थित करता है अथवा मगड़ा करता है, भैंसे के समान है और सर्वथा अयोग्य है।

(७) मेप—जैसे एक मेप अपने छोट-से मुंह से गाय के गुर इतने गड्ढे में से पानी को बिना मैला किये पी लेता है, वैसे ही वह शिष्य जो विनय-द्वारा गुरु के मन को प्रसन्न कर के सूत्रार्थ को स्पष्ट कर लेता है, मेप के तुल्य है और सर्वथा योग्य है।

(८) मशक—वह शिष्य जो गुरु की जाति-कुल आदि बान्नी को छेड़कर उसके मन को दुखाता है, मशक के समान, सर्वथा अयोग्य है।

(९) जोक—जिस प्रकार जोक देह से चिपटते ही खून चूमता है वैसे ही जो छात्र खूब ही शास्त्र-ज्ञान पीते हैं जलक-तुल्य योग्य है।

(१०) बिद्धि—एक बिद्धि अपनी चंचलता के बश हो कड़ाई से खिड़ा कर के दूध पीती है। ठीक वैसे ही वह छात्र जो स्वभावानुसार सहाय के बश हो स्वयं तो गुरु के पास नहीं जाता परन्तु दूसरों से सुन लेता है, बिद्धि के समान है और अयोग्य है।

(११) जहक—उही धीरे-धीरे दूध पीता है और चरतन भी चाटता है। वैसे ही एक शिष्य जो सूत्रार्थ को धीरे धीरे ग्रहण करता है—पहले पाठ को याद कर के तब दूसरा पाठ लेता है, सेही के समान है और योग्य है।

(१२) गाय—एक गृहस्थ ने एक पर्व पर चार चतुर्वेदी ब्राह्मणों को एक गाय भेंट की उन्होंने सोचा—‘यह एक गाय हम चारों को दो गई—अब क्या करें?’ एक ने कहा “उसे क्रम से दुहा करिये।” सब ने यह बात पसन्द की। पहले दिन जिस ब्राह्मण ने उसे दुहा उसने यह सोचकर कि दूध तो दुही लिया—अब कल दूसरा दुहेगा—मैं क्यों व्यर्थ ही इसे खिलाऊँ—उसे चारा नहीं खिलाया। शेष ब्राह्मणों ने भी यही सोचा और किया। बेचारी गाय भूखों मरी। लोगों ने उन ब्राह्मणों को धिक्कारा। ठीक ऐसे ही जो शिष्य यह सोचते हैं कि गुरु जी हम अकेले को ही थोड़े पढ़ाते हैं—हम ही क्यों उनकी सेवा-विनय करें। अन्य शिष्य सोचते हैं कि उनके खास शिष्य जब उनकी विनय नहीं करते तो हम क्यों करें? विचारे गुरु जो विनय से वञ्चित रहे। यह शिष्य उपर्युक्त ब्राह्मणों के सदृश हैं और अयोग्य है। इसके विपरीत उन चार ब्राह्मणों का उदाहरण है जिन्होंने दक्षिणा में मिली गाय को बारो-बारो से दुहा और खूब खिलाया। इन ब्राह्मणों के समान वे शिष्य बताये गए हैं जो अपने-पराये का भेद न कर के गुरु को खूब ही विनय और सुश्रूषा करते हैं—वे सर्वथा योग्य हैं।

(१३) अमेरी—एक अमीर (अहीर) ने घी की गाड़ो भरी और अहीरनी को साथ लेकर शहर में घी बेचने गया। बाज़ार में पहुँचकर एक दूकान के आगे गाड़ो खड़ी कर के वह घी-भरे घड़े उतार-उतार कर के अहीरनी को देने लगा। इन्फाक से अहीरने के हाथ से एक घड़ा गिर गया। अहीर यह देखकर झुला गया और अहीरनी से लड़ने लगा।

पति पत्नी में रूख झगडा हुआ। ऐचातानी में गाड़ी का भी घी रूख ही सिंढा। कुछ कुत्तों ने खाया, कुछ यार लोगों ने आस बचा दुवकाया। जब लड मगाड़ कर ब चुप हुए तो यन्ने खुचे घी को बेंचा और उन दामों से कुछ खरीद कर के घर चले। रात हो चनी थी—मार्ग में वे खूट लिये गये और बड़े दु खी हुए। इस दृष्टांत का यह भाग है कि गुरु शिष्य को परस्पर शान्तभाव रखना चाहिये इन्हें तीक्ष्ण गन्ध कह कर अहीर-अहीरनी की तरह लड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करने से उन दोनों को समार के दु ख उठाने पडते हैं। उपर्युक्त वदाहरण के विपरीत यह दृष्टान्त है कि जब घडा फूटा तो समझदार अहीर-अहीरनी उसे घटोरने के लिये तुल पडे, जिससे थोड़ा सा घी खराब हुआ और दोनों ही अपनी अपनी गाती कहने लगे। उन्होंने अच्छे दामा में घी बेचा और मनचाही चीजें खरीद कर दिन में हा मजे में घर पहुच गए। इसी तरह यदि कदाचित् गुरु किसी तरह से कोई गलत बात बता जाय तो मीठे शब्दों से उसे छात्र को बताकर ठीक कर दे। छात्र ऐसे अनसर पर यही नहे कि महाराज आपने तो ठीक बताया होगा—मैंने ही गलत याद कर लिया—अब ठीक याद किये लेता हूँ। ऐसे गुरु और शिष्य सर्वथा योग्य और प्रशसनीय हैं।

(‘माइन रिव्यू’ में अनुवादित—२१० प्र०)

वैराट अथवा विराटपुर

(ले० श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन, एम०, आर०, एम०, साहित्य-मनीषी)

मध्यप्रदेश की प्राचीन राजधानी का नाम वैराट अथवा विराटपुर था, जो मथुरा से दक्षिण-पश्चिम की ओर अवस्थित थी। वर्तमानकाल में जयपुर राज्य के अन्तर्गत वैराट नाम का एक कस्बा है। वह जयपुर से दिल्ली को जानेवाली सड़क पर जयपुर शहर से करीब ५२ मील दूरी पर विद्यमान है। जयपुर राज्य में इसी नाम की तहसील का वह केन्द्रस्थान (Headquarters of a Tehsil) है। अपनी आकृति और भग्नावशेषों से वह प्राचीन विराटपुर होने का दावा करता है। सन् १८७१—७२ में कनिंघम साहब ने वैराट को देखकर उसका वर्णन अपनी रिपोर्ट में लिखा था। उपरान्त सन् १९०९—१० में डॉ० डी० आर० भार्डारकर भी वहाँ गये थे। किन्तु हाल में श्रीमान् रा० व० दयाराम जी साहनी सा० ने वैराट नगर की खुदाई की है और वहाँ अत्यन्त प्राचीन मौर्यकालीन कीर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। साहनी सा० को वहाँ कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनसे वैराट का सम्बन्ध सिन्धु उपत्यका के मोहन जोदड़ों से होना अनुमानित है। साहनी सा० जयपुर-राज्य के पुरातत्त्व-विभाग के अध्यक्षपद पर नियुक्त हैं और यह आशा की जाती है कि जयपुर राज्य ऐसे विज्ञ पुरातत्त्वज्ञ-द्वारा वहाँ पुरात्वेक्षणकार्य को प्रगतिशील बनाये रखकर भारत की अमरकीर्ति को प्रकाश में लाने के लिये कुछ उठा न रखेगा। प्रस्तुत लेख में साहित्य और शिलालेखीय साक्षी के आधार से विराटपुर अथवा वैराट का दिग्दर्शन कराना अभीष्ट है।

भारतीय साहित्य में विराट का अच्छा वर्णन मिलता है। 'महाभारत' से यह स्पष्ट है कि युधिष्ठिरादि पाँचों पांडवों के समय में वहाँ पर विराट नाम का राजा राज्य करता था। संभवतः राजा विराट के नामानुकूल ही यह नगर विराटपुर अथवा वैराट नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अपने वनवास के तेरहवें वर्ष में पाँचों पाण्डव वीर और द्रौपदी वैराट में आकर रहे थे। मनु महाराज ने अपनी 'संहिता' में वैराट का उल्लेख किया है। वहाँ लिखा हुआ बताया जाता है कि 'सेना में कुरुक्षेत्र, मत्स्य अथवा विराट, पाञ्चाल अथवा कान्यकुब्ज और शूरसेन देशों में जन्मे हुये मनुष्यों को भरती करना चाहिये।'† इस उल्लेख से स्पष्ट है कि विराट के अधिवासी अपने शौर्य और वीरता के लिये प्रसिद्ध थे।

* Archaeol Remains & Excavations at Barrat Intro • pp 2—4

† Cunn nghan's Ancient Geography of India, p 390—392.

श्रीजिनसेनाचाय (शक स० ७०५) ने अपने 'हरिवशपुराण' में विराट नगर का वर्णन निम्न प्रकार किया है —

‘अविज्ञातमुपलब्धेना स्पृच्छया विहृतिं धिता
निन्युरेकादशान्द्रानि धन्यास्ते मान्यचेष्टिता ॥२२॥
अतः परं पुनः प्राप्ता विराटपुटमेतन् ।
विराटो यत्र राजासो भाया यस्य सुवजना ॥२३॥
अथक्ता पाडवास्तत्र द्रौपदी च विचक्षणा ।
विराटनगरे तस्थुर्विराटस्यातिपूजिता ॥२४॥
यथायथं जिनोदनं तत्र सजसता सतां ।
प्रयाति सुखिना काले प्रमादरहितात्मना ॥२५॥४॥’

भाषार्थ—“अपनी इच्छानुसार जहाँ तहाँ पृथ्वी पर विहार करते हुए उत्तम चष्टा के धारक पाण्डवों के ग्यारह वर्ष गुप्तरीति से पट गये। तब ये विराटनगर आये। विराटपुर में उस समय राजा विराट राज्यशासन करता था और उसकी रानी सुदर्शना नाम की थी। पाण्डव वहाँ गुप्तरूप से रहने लगे। चतुर द्रौपदी ने भी अपने को किसी पर व्यक्त नहीं किया। इस प्रकार राजा विराट द्वारा मत्कृत हुए वे पाण्डव विराट में सानन्द रहते थे।” रानी सुदर्शना धूलिका नगरी के राजपुमार कीचक की बहन थी। कीचक अपनी बहन से मिलने के लिये विराटनगर आया और वहाँ उसने द्रौपदी को देखा। वह उसकी रूपराशि पर दियोना हो गया। महाशूली भीम ने कीचक को उमर के लिये खून छपाया। कीचक ऐसे शरमाये कि वह दुनिया की ही छोड़ गया—साधु हो गये और कर्मों का नाश करके सिद्ध परमात्मा बन गये। तोर उनकी वन्दना करता है। महाभुभाव पाण्डवों का सम्पर्क बनने लिये मुक्तिदाता हुआ। पाण्डव विराट में रहते रहे। दुर्योधनादि कौरवों को आशङ्का हुई कि हो न हो पाण्डव विराट में द्रिपे हुए हैं। वे मन्त्र में विराट पर चढ़ आये और यहाँ का गोपन छीन कर ले चले। पाण्डव इस अत्याचार को चुपचाप कैसे देखेंगे? उनके वनवास के बारह वर्ष भी समाप्त हो रहे थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कौरवों पर आक्रमण किया और विराट के अधिवासियों को उनके आस से मुक्त किया। जिस समय मगध के राजा जरासंध ने यादवों पर आक्रमण किया और कुरुक्षेत्र में घमासान युद्ध हुआ तो उस समय राजा विराट यादवों का ओर झलके थे।”

१ हरिवश पुराण छठीका (कलकला) पृष्ठ ४४०—४४३।

२ हरि०, पृ० ४६६।

श्रीगुणभद्राचार्य ने अपने 'उत्तर पुराण' में भी विराट-विषयक उपर्युक्त वर्णन का सामान्य उल्लेख निम्न प्रकार किया है --

‘धूत युधिष्ठिरस्याव दुर्योधनमहीभुजा । भुजंगजलपुर्यां यत्कीचतानां विनाशनं ।

विराट्भूपतेर्मूर्तिगोमडलनिवर्तनं । अनुवातेन भूपस्य विराटस्य सुशर्मणः ॥’

अर्थात्—“किसी एक दिन राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ जूआ खेला । जूआ में वे सब हार गये और नगर छोड़कर छिपकर विराट के राजा के वहाँ सेवक बन कर रह गये । वहाँ पर भीम ने भुजङ्गशैल नगर में कीचक को मारा और राजा विराट का गो-मंडल शत्रुओं से छुड़ाया । इस प्रकार उन्होंने राजा विराट को सुखी किया ।”

किंतु पांडवों के विराट-आगमन का विस्तृत विवरण श्रीशुभचंद्राचार्य ने अपने 'पांडव-पुराण' में दिया है । कवि तुलाक्रीदास जी ने उसका हिंदीरूपांतर छंदोबद्ध किया है । उससे प्रकट है कि पांडव विराट में आकर गुप्त रूप में रहकर आजीविकोपार्जन करते थे । सती द्रौपदी रत्नवाम में टकल करती सुरक्षित थी । कवि महोदय ने लिखा है —

‘भूतल मांति व्रजते बहु ठांड । विषा विराट सो पहुँचे जाइ ॥

तहां विराटपुर उत्तम बसै । इंद्र-नगर-सम जोभा लसै ॥१२॥

इससे प्रकट है कि उस समय विराट खूब ही समृद्धशाली था । उपरान्त कवि ने कीचक वध की सब कथा लिखी है । ‘हरिवंशपुराण’ में उसमें यह विलक्षणता है कि कीचक का साधु होना उसके अनुसार असंभव है, क्योंकि वहाँ भीम के हाथों से कीचक का मरण हुआ बताया गया है । कीचक के शेष भाइयों का मरण भी भीमराज की कोपान्नि में हुआ था । दुर्योधनादि इन सभाचारों को सुनकर तथा पांडवों को ढँढ़ने के लिये विराट पर चढ़ आये थे । पहले कौरवों की आज्ञा से जालंधर-पुराधीश ने विराट का गोधन छीना था । राजा विराट गोधन छुड़ाने के लिये उनसे लड़ा, परंतु वह स्वयं उसमें बन्दी हुआ । इस संकट के अवसर पर पांडवों ने उसकी सहायता की थी । कौरव हार कर भाग गये । राजा विराट पांडवों को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कृतज्ञता ज्ञापन हेतु उसने अपनी राजकुमारी पांडवों को भेंट करना विचारा । अजुन के संकेत पर उस विराट राजकुमारी का विवाह अभिमन्यु के साथ बड़े समारोह के साथ किया गया । इस विवाह में सम्मिलित होने के लिये द्वारिका से नारायण कृष्ण और यादवगण आये थे । आखिर उन्हीं के साथ पांडव-कुटुम्ब द्वारिका चला गया था ॥३॥

१ उत्तर पुराण (इ-द्वैर) पृष्ठ १५६—१५७ ।

भुजंगशैलपुर संभवतः वही स्थान है जहाँ पर आज भीम की तोप बताई जाती है ।

* श्रीशान्तिनाथ दिगम्बर जैनमंदिर अलोगज की प्रति (सं० १८४७) के पृष्ठ ६०—६५ ।

‘चलत भयो जालंधर तवै नृप विराट को गोकुल हरयो ।’

इस प्रकार जैनशास्त्र भी 'महामारत' के समान ही पाण्डुरोंका विराट म रहना बताते हैं। आगे कवि राजमहजो ने विराट नगर का आंगो देखा वर्णन लिखा है। उस समय मुरान सम्राट अरुण का राज्य था। कवि राजमहजो ने उनका भी प्रशसनीय वर्णन लिखा है। कवि महोदय ने विराट के प्रसिद्ध दिगम्बर जैन मन्दिर न आकर 'दाटोसहिता' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इस ग्रन्थ में उन्होंने विराट की गोमा स्तूप ही वर्णन की है। विराट की उन्होंने 'वेराट' लिखा है और उसे बड़ा ही समृद्धशाली बनाया है। उन्होंने लिखा है कि 'यहाँ कोई दरिद्र नजर नहीं आता था, प्रजा में परस्पर अमूया अथवा दर्पा द्वेषादि के वशावर्ती होकर द्विधावेषण का भाव नहीं था, वह परचक्र क मय स रहित थी, सब लोग खूशहाल तथा धर्मात्मा, चोरी धोरेह के अपराध नहीं होते थे और इससे नगर के लोग दण्ड का नाम भी नहीं जानते थे। नगर फोट रोड में युक्त और उसकी पर्यतमाता में खिन्नी ही तन्त्रि की गयीं थी, जिन में हम वक्त बता निम्ना जाता था और उसे गागुला कर निकालने का एक उड़ामारी धारगाना भी कौट क बाहर पासम ही, दक्षिण दिशा की ओर स्थित था। नगर में ऊँचे स्थान पर एक सुन्दर प्रोक्तुग जिनानय - दिगम्बर जैनमन्दिर था, जिसमें यत्नम्भ और समृद्धकोष्ठा (कोठा) का गिये हुए चार शाखाएँ थीं, उनमें मध्य में वेदी और घेरी के ऊपर उत्तम शिखर था। कवि ने इस जिनानय की वेराट नगर के सिखा मुकुट

'रेतु हुड़ायन कारणे, माडो रणवेराट।'

'धनुषधार तालधर नर छोडत चर। त्रय विराट को धार्यो धधन जकर ही।'

'त्रय विराट को धांधो रण म गाने क। कयो धनसुत भामहि नोध सुडाणि क॥

नर विराट को सकुट रिफ्ट हुगये। मो मनाय तुम प्ररो जग हराह के॥'

X

X

X

'तहाँ गौर तालधर नर को धनु हुडे। पुनि विराट हुन्नार खो रर ही चडे॥'

X

X

X

X

'यह मतत सुन दुरजोधन के प्रोत्रिथो। पुर विराट सो पडुचो कोरय सेन मां।

खो सुध की उत्तर हारह चैन मा।'

X

X

X

X

'तय विराट यादित वचाय चीत क। कर मग भट कोरय पाथय मीत क।'

'मो घर तनुजा सुसर मला। जरासिधु क पुत्रो चाह। याव अनेकहि जागो सोह।

ताहि विवाहो पाथय मुदा। मो सुत भरनुन योन्यो तथा।

मो नवन अभिमन्यु कुमार। उपजा कृम सुभद्रा मार। तिन तनुजा तुम ताको दह।'

—इत्यादि

वतलाया है, साथ ही यह सूचित किया है कि वह नानाप्रकार की रङ्गविरंगी चित्रावली में सुशोभित था और उसमें निर्ग्रन्थ जैनसाधु भी रहते थे। यह मंदिर माधु दृढ़ा के ज्येष्ठ पुत्र और फामन के बड़े भाई 'न्योता' ने निर्माण कराया था। कवि ने पांडवों के अस्तित्वसूचक परंपरागत चिह्नों का होना भी वैराट में बताया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि वैराट में उस समय श्रीकाष्ठासंघ माथुरगच्छ पुष्करगण लोहाचार्यान्य के प्रकाण्ड विद्वान् भट्टारक हेमचंद्रजी की प्रसिद्ध आम्राय के तालू नामक विद्वान् थे, जिन्होंने धनिक श्रेष्ठी फामन को धर्मज्ञान का बोध कराया था। अग्रवाल जैनियों में उस समय फामनश्रेष्ठी और उनके वंशज प्रमुख थे।*

अबुलफज्ज ने अपने ग्रन्थ 'आईन-इ अकबरी' में वैराट का उल्लेख किया है और बताया है कि वहां पर नाँवों की बड़ी-बड़ी खानें थी। परन्तु इनमें पहले वैराट का वर्णन चोनी यात्री ह्युन्सांग के भारतभ्रमण में मिलता है। ह्युन्सांग ने लिखा है कि मथुरा में ५०० ली (८३½ मील) की दूरी पर वैराट अवस्थित था। और उस समय उसका विस्तार १४ या १५ ली (करीब २½ मील) था। वैराट के निवासी वीर और साहसी थे और उनका राजा जो फै-शे (Fei-she) जाति (वैश्य अथवा बंस राजपूत) का था, अपनी शूरवीरता और संग्रामनैपुण्य के लिये प्रसिद्ध था। ह्युन्सांग को वैराट में तब आठ बौद्ध-संघाराम मिले थे, परन्तु वे जीर्णदशा में थे और उनमें बौद्धभिक्षु भी बहुत थोड़े थे। बौद्धोत्तर अनेक मतावलम्बी अधिक संख्या में थे, जिनके बारह मंदिर थे। देश में फल-फूल कम होते थे परन्तु यहां की भेड़ें और बैल प्रसिद्ध थे।*

सन् १००९ ई० में महमूद गजनवी ने वैराट पर आक्रमण किया था और उससे तत्कालीन राजाने संधि कर ली थी, परन्तु वह संधि कुछ कार आमद न हुई क्योंकि सन् १०१४

• लट्टी-रहिता (चमड़े में ग्रथार्त्ता का परिचय (पृष्ठ १६—२१) और प्रथम सर्ग में 'कथा-सुख-वर्णन' देखना चाहिये। वैराट के महामाने राजा को मोह लिया था.—

‘इत्याद्यनेकैर्महिमोपमानै वैराटन.ज्ञा नगर विजोयम् ।

स्तोतुं सनात्मात्मतया प्रवृत्त. सानंदमास्ते वविात्महः ॥६८॥’

१ ‘श्रीमति काष्ठासवे माथुरगच्छेऽथ पुष्करे च गणे । लोहाचार्यभृतो मन्वये वर्तमाने च ॥६४॥

आसीत् सूरिकुमारसेनविदित पटस्थभट्टारक । न्यादादैनवद्यवादनरैर्वादीभक्तुभेममित् ।

येनेद् युगेयोगिभि परिभृते सम्यग्दगादितयी । नाना त्वचिते वृष प्रवहण निनेऽद्य पारपरम् ॥६१॥

तत्पट्टेऽजनि हेमचन्द्रगणभृद्भट्टारकोर्वोपति । काष्ठासंघनभोऽज्ञणे दिनमणिर्मिथ्यान्धकारारजित् ।

अग्रामस्तृतिमात्रतोन्वयगणिनो विच्छाद्यतामागता । खद्योता इव पायवाप्युदुगणा भान्तीवमास्वत्पुग.

॥६६॥ इत्यादि

ई० म महमूद ने वैराट पर फिर धावा बोना और इस बार अबूरिहा बताता है कि उमने नगर को नष्ट कर डाला था, जिसने कारण लोग अपने प्राण लेकर इधर-उधर भाग गए थे।^१ /

कवि राजमहजजी के उल्लेखानुसार यह पहले ही सिद्ध जा चुका है कि वैराट क निष्कट पाडवा क अस्तित्वसूचक प्राचीन चिह्न मौजूद थे। वह चिह्न आज भी वैराट के पुरातत्त्वम मिलते हैं। बीजक की पहाड़ी, महादेवजी-की डुगरी, भीमजी की-डुगरा अदि स्थाना पर प्राचीन कीर्तिया उपलब्ध होती हैं। बीजक की पहाड़ी पर सम्राट् अशोक का एक धर्मलेख मिला था, जो वैराट कलकत्ता (अथवा भागलपुर) शासनलेख के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीसाहनी महोदय ने इसी स्थान पर खुदाई का काम कराया था। इस पहाड़ी में सारे वैराट का दृश्य देखने में बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता है और यहीं पर पाषाण की एक ७३ फीट लम्बी शिना है, जिसे लोग 'भीम की तोप' कहते हैं। खुदाई में जो इतने यहां निक्ली हैं वह २ फीट ७ इंच लम्बी और १ फीट ४ इंच चौड़ी तथा ३ इंच मोटा हैं। प्रकट हुये मन्ना वशेषों से जाना जाता है कि यहां पर पहले एक बौद्ध सघाराम (Monastery) था। इस सघाराम की कई काठरियों के निशानात मिले हैं जिनमें मिट्टी के बरतनों, लोहे की चीजों तारीजों आदि के अतिरिक्त चीनी के २६ मिस्के मिले हैं, जिनमें से २८ यवन और भारतीय यवन (Greek & Indo Greek) राजाओं के हैं। इन सिकों में यथा हुआ कपडा भी मिला है, जो ईस्वी पहली शताब्दी के भारतीय कपडे का नमूना है। यहां से एक नतकी अथवा यन्त्री की मर्म मूर्ति भी मिली है जो प्रायः नष्ट है। मथुरा के पुरातत्त्व में भी ऐसी मूर्तिया मिली हैं। इसी स्थान पर एक गोलाकार मंदिर मिला है जिसके चारों ओर परकोटा भी है और जिसे साहनी सा० सम्राट अशोक के जमाने का बताते हैं। उसी के पास अशोक-स्तंभों के दूटे हुये अंश भी प्राप्त हुए हैं। साहनी सा० का अनुमान है कि इहं श्रेष्ठ रूप में मिहिर-कुच ने नष्ट किया था। स्तंभ अंशों के अतिरिक्त वहां से उपलब्ध हुई चीजों में एक धूपदान और सर्पकण भी है।^२

'भीमजी-की डुगरी' नामक स्थान पर कोई ग्रास प्राचीन कीर्ति नहीं है। यहां माघ

१ कनिंघम, ए सिन्धुगट उद्योगरकी ऑव इविटवा, पृष्ठ १६०—१६१।

२ साहनी सा० के पणनानुसार यह लिखा गया है, जिसके लिये हम उनका आभारी हैं। विशेष के लिये उनकी पुस्तक Archaeological Remains & Excav at Bairat देखना चाहिये। सफल पाखवाण ताम्रपत्र की प्रतिमाओं पर होता है। मान्य नहीं कि क्या यह किसी मूर्ति का दृष्ट हुआ अंश है ?

और भादों में मेला भरता है। इस पहाड़ी के नीचे ही 'बीजक-को-पगड़ी' पर अशोक का धर्म-लेख कारलाइल सा० को मिला था। इसी के पास एक अर्वाचीन ईंटों का बना हुआ मंदिर है। इस स्थान के आगे पूर्व दिशा में वैराट की स्मृति भूमि है, जहाँ मैकडों छत्रियाँ बनी हुई हैं। उनपर के लेखों में विदित है कि मध्यकाल में सनी होने का रिवाज मूल प्रचलित था। वही एक ईदगाह है जिसमें बादशाह जहांगीर के समय का एक शिलालेख है। पास ही एक 'जैनवाग' है जिस में भी कई छत्रियाँ बनी हुई हैं। उनमें में एक में काष्ठासंघी पुण्ड्र-गण और माधुरगच्छ के भट्टारक ललितकीर्ति की चरणपादुकायें हैं, जिनका स्वर्गवास विक्रम सं० १८५१ को हुआ था। इसी छत्रों के वगल में एक दूसरी छत्री भ० ललित कीर्ति के शिष्य और पट्टधर पण्डित सदामुख की हैं, जिनका देहान्त सं० १७३७ में हुआ था। इस लेख से यह भी स्पष्ट है कि जैनवाग को किसी ऋषभदामजी ने बनवाया था।

जिस टीले पर वर्तमान वैराट नगर अवस्थित है, यदि उसकी खुदाई हो तो कई प्राचीन प्रस्तरों का निकलना अनुमान किया जात है। इस टीले पर ऊपर दो प्राचीन इमारतें हैं, जिनमें एक सम्राट् अकबर के समय का बना हुआ जैनमंदिर बताया जाता है। यह मंदिर तहसील के नजदिक है और वेदों, सभामण्डप आदि से युक्त अच्छी हालत में है। इस मंदिर के अहाते को दक्षिणवर्ती दीवाल में एक पत्थर का टुकड़ा लगा हुआ है, जिस पर सम्राट् अकबर के समय का एक शिलालेख ४० पक्तियों का है। डा० भाण्डारकर ने इस शिलालेख को देखा था और साहनी सा० इसके आधार पर लिखते हैं कि 'श्रीमाली जानि और राकमाण गोत्र के इन्द्रराज ने भ० पाञ्चनाथ को एक पोषाण-मूर्ति, भ० चन्द्रप्रभ की एक धातुमयी प्रतिमा और श्रीऋषभदेव तथा विमलनाथ तीर्थंकरों की प्रतिमायें निर्माण कराई थीं, जिनमें मूलनायक प्रतिमा विमलनाथ जी की थी। उन्होंने वैराट में एक इन्द्र-विहार अथवा महोदय-प्रासाद नामक जिनालय भी निर्माण कराया था, जिसकी प्रतिष्ठा शक सं० १५०९ फाल्गुण शुक्ल २ रविवार को श्रीहोत्रविजयसूरि और उनके शिष्य कल्याणविजय गणेश-द्वारा हुई थी। इस लेख में अकबर बादशाह को बड़ी प्रशंसा की गई है और यह भी उल्लेख है कि उन्होंने वर्ष में १०६ दिनों के लिये अपने राज्य में हिंसा-वन्दी का फरमान निकाल दिया था।' इस शिलालेख को देखकर विद्वज्जन उपर्युक्त तहसीलवाले दिगम्बर जैनमंदिर को ही

१ Arch Rem Exc at Banat, pp 14 15. इस शिलालेख के यह पं० सदामुखजी जयपुर वासी प्रसिद्ध टीकाकार पं० सदामुखजी की प्रणीत होते हैं, जिन्होंने 'भगवती आराधना टीका' संवत् १९८८ में समाप्त की थी। अन्तिम जीवन में वह प्र. नद वैराट में उत्तम शैली देखकर वहाँ चले आए थे।

२ Ibid. p. 16

‘इन्द्रविहार’ समझने की शक्ती करन हैं। किंतु इस विषय में नई साल पहले जैन विद्वान् प० जुगाकिशोर जी मुस्तार ने निम्न पक्षियों लिखी थीं, वे हम यहाँ उद्धृत करते हैं —

“पादरत्नाय का यह मंदिर दिगम्बर जैन है, और दिगम्बर जैना के ही अधिकार में है। इस मंदिर के पास के कपाउण्ड की टायार में एक लेखवाली शिला चुनी हुई है और उस पर शक्र सन् १५०९—वि० स० १६४४—में ‘इन्द्रविहार’ अपर नाम ‘महादय प्रासाद’ नाम के श्वेताम्बर मन्दिर के निर्मापित तथा प्रतिष्ठित होने का उल्लेख है। इस परन्तु डॉ० भाडारकर ने ‘आर्किओ० मने वेस्टर्न सर्किंग, प्रोप्रेस रिपोर्ट सन् १९१०’ में यह अनुमान किया है कि उक्त मंदिर पहले श्वेताम्बरों की मिनकियत था (देखो ‘प्राचीन लेख संग्रह’ द्वितीय भाग) परन्तु भाडारकर महादय का यह अनुमान, लाटीसहिता के उक्त कथन की देखने हुये समुचित प्रतीत नहा होता और इसके कई कारण हैं—एक तो यह कि लाटीसहिता उक्त शिलालेख से साढ़े तीन पक्ष के करीब पहले की लिखी हुई है और उसमें वैराट जिनाय को, जो तबने ही वर्ष पहले धन चुना था, एक दिगम्बर जैनद्वारा निर्मापित किया है। दूसरे यह कि शिलालेख में जिस मंदिर का उल्लेख है उसमें भूतनायक प्रतिमा विमलनाथ की धताई गई है। ऐसी हात में मंदिर विमानाथ के नाम से प्रसिद्ध होना चाहिये था, पादरत्नाय के नाम से नहीं, और तीसरे यह कि शिलालेख एक कपाउण्ड की दीवार में पाया जाता है जिसमें यह बहुत कुछ सम्भव है कि यह दूसरे मन्दिर का शिलालेख हो, “मके गिर जाने पर कपाउण्ड की नई रचना अथवा मरम्मत के समय वह उसमें चुन दिया गया हो। इसके सिवाय दोनों मन्दिरों का पास पास तथा एक ही अहात में होना भी कुछ असम्भव नहीं है। पक्ष तबने ही मंदिर दोनों सम्प्रदायों के संयुक्त रहें, उस वक्त आज़रना जैसा देखा फराकशी नहा थी।”

इस प्रकार विराट के उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि विराटनगर का अस्तित्व महाभारत-कालीन है। विराटनगर का पक्ष राजा विराट था और उहा के वराधर विराट के शासनाधिकारी रहे। उपरान्त अशोक के शासन लेख में पना चाला है कि वम समय विराट मौर्यराज्य के अन्तर्गत था। विराट के राजा मौर्य नृपराज रहे। मौर्य के पश्चात् उत्तर—पश्चिमीय भारत और राजपूताना में इण्डोमाक राजाओं ने अपना अधिकार जमा लिया था। विराटनगर में कई इण्डोमाक राजाओं के सिक्के मिले हैं, जिससे अनुमान होता है कि इन राजाओं का भा विराट पर राज्याधिकार था। यह सिक्के हेमियोनाम, अपोनीडटम, मोटर, एटियट्टम, इट्टो प्रथम, एटिमरम निकेफोरस, दर्मम और दर्मम राजा सहित हैं। पातञ्जलि के भाष्य में स्पष्ट है कि मन्दिर का अधिकार

राजपूताना की माध्यमिका नामक नगरी पर हो गया था।^१ वहाँ से उस बादशाह की प्राचीन कीर्तियाँ भी मिली हैं। अतः उनका विराटपर शासन करना संभव है। ईस्वी सातवीं शताब्दी में विराट का शासनसूत्र वैसराजपूत वंश के राजाओं के हाथों में पहुँचा था; जैसे कि हयुन्साँग के उल्लेख से स्पष्ट है। मुसलमानों के आक्रमणों के समय में भा यहाँ सम्भवतः इसी वंश के राजाओं का राज्य था। उपरान्त विराट मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और मुगलों के बाद जयपुर के प्रसिद्ध हिन्दूराज्यवंश के अधिकार में आया। यह विराट के भाग्य की रूपरेखा है। उसका शृङ्खलावद्ध इतिहास तभी लिखा जा सकेगा जब विराट के पुराने टीले के गर्भ में सुरक्षित कीर्तियाँ प्रकाश में आवेंगी! देखिये, वह दिन कब नसीब होता है?

१ राजपूताने का इतिहास, भाग १, पृष्ठ २६।

समन्तभद्र ही 'श्रीविजय' हैं ?

(एक तर्क)

(श्रियुत प० वे० मुजपनी शास्त्री)

मुहाकवि पप ने अपने काव्य के आदि में समन्तभद्र, कविपरमेश्वरी एवं पूज्यपाद की वन्दना की है। इसी प्रकार अन्य कन्नड कविया ने भी आप की इस वन्दना पद्धति का अनुसरण किया है। 'कर्णाटक कविचरिते' के मान्य लेखक ने भी लिखा है कि "इन तीनों कवियों ने कन्नड में ग्रन्थ रचना की है कि नहीं, यह ज्ञात नहीं होता। फिर भी अनेक कर्णाटक कविया ने इनकी स्तुति की है।" साथ ही साथ समन्तभद्र व सम्बन्ध में लिखते हुए 'कविचरिते' के लेखक ने लिखा है कि "इन की संस्कृत एवं प्राकृत ग्रन्थों पर पुराने कन्नड की व्याख्यायें मिली हैं।" इसी प्रकार कविपरमेश्वरी व विचार की आलोचना करते हुए इन्होंने कहा है कि "मालूम होता है कि नृपतुंगने प्राचीन कन्नड कवियों के नामोल्लेख करते हुए 'परम श्रीविजय, श्रीशिवर, पण्डित लोचपागादिगा' इस पद्यभाग में 'श्रीशिवर' नामक एक कवि का नाम अंकित किया है। संभव है कि वह इहाँ कविपरमेश्वरी का नाम हो।" पूज्यपाद के विषय में लिखते हुए उल्लिखित 'कविचरित' के लेखक लिखते हैं कि "इन्होंने जैनेन्द्रव्याकरण एवं कल्याणकारण नामक वेद्यक ग्रन्थ लिखा है। यह (पूज्यपाद) गगराज दुर्विनीत के गुरु थे।" फिर दुर्विनीत के सम्बन्ध में विचार करते हुए आप यों कहते हैं कि "नृपतुंग ने कर्णाटक गद्य ग्रन्थकर्त्ताओं के नामों में (विमोदय नागार्जुन समेत जययधु दुर्विनीतादिगल्) इस प्रकार इनका भी नाम लिया है। साथ ही साथ 'कविचरिते' के लेखक ने यह भी लिखा है कि "इससे सिद्ध होता है कि लगभग ५वीं शताब्दी में ही कन्नडगद्य ग्रन्थ विशेष मात्रा में मौजूद थे।"

समन्तभद्र की तपोभूमि मणुवक्कहळि थी, पूज्यपाद का जन्म-स्थान कर्णाटकान्तगत कोडागाल पुर था। इन के मामा का वासस्थान मुडिगुड था, इन्होंने पदिनाडि में तप किया था आदि चरित्र-सम्बन्धी ये बातें 'राजावलिक्तये' से ज्ञात होती हैं। साथ ही साथ इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इन दोनों आचार्यों का कर्णाटक से सम्बन्ध था। हाँ, कविपरमेश्वरी के स्थान का पता नहीं लगता। इन उल्लिखित बातों से नृपतुंग के द्वारा प्रतिपादित पाँच पूर्व कवियों में "परम श्रीविजय, श्रीशिवर, पण्डित" प्रारम्भ के ये तीन कवि क्रमशः समन्तभद्र, कविपरमेश्वरी और पूज्यपाद ही क्यों नहों ? यहाँ यह विचार उठ खड़ा होता है। समन्तभद्र ही श्रीविजय रहे होंगे इस तर्क को स्थान देनेवाले प्रमाणों का उल्लेख करने के पहले शेष

दो नामों के कवीश्वर—कविपरमेष्ठी, पण्डित—पूज्यपाद इस समीकरण के सामञ्जस्य को थोड़ा स्पष्ट कर देना मैं उचित समझता हूँ ।

‘कविचरिते’ के लेखक ने ही ‘कवीश्वर’ को कविपरमेष्ठी अनुमान किया है । “कर्णाटक-कविराजमार्गम्” ग्रन्थ के सम्पादक स्वर्गीय श्रीमान् ए० वेङ्कटराय और श्रीमान् पण्डित एच० शेष अय्यद्वारा ने अपनी अवतरणिका में ‘कवीश्वर’ नाम के एक कवि का अनुमान करके सूचित किया है कि वह श्रीविजय का शिष्य रहा होगा । (पृष्ठ VIII—IX इनके सूचनानुसार ‘कवीश्वर’ अथवा ‘कविचरिते’ के संकेतानुसार ‘श्रीविजय’ का नृपतुंग के समोसदो में रहना संभवपरक नहीं है । श्रीविजय और कवीश्वर इन दोनों को जब नृपतुंग ने स्पष्ट ही पूर्व कवि लिखा है तब फिर इन्हीं को उनके (नृपतुंग के) सभासद कहना वदतो व्याघात है । ‘कविराजमार्गम्’ ग्रन्थ के सम्पादकों के द्वारा ‘आद्य’ शब्द के लिये किया गया भाष्य (पृष्ठ X) इस उलझन को हल नहीं कर सकता है ।

अब पूज्यपाद के लिये पण्डित यह उपाधि सर्वथा उचित है । क्योंकि वह वैद्य एवं वैयाकरण थे । सारांशतः विदित होता है कि समन्तमद्र, कविपरमेष्ठी (ये भी उपाधि ही होनी चाहिये), पूज्यपाद ये तोनो उपाधिभूत ‘श्रीविजय’, ‘कवीश्वर’, पण्डित इन नामों से ही नृपतुंग के द्वारा उल्लिखित किये गये हैं । प्रस्तुत विषय है—समन्तमद्र ही श्रीविजय हैं ? ।

समन्तमद्र के सम्बन्ध में अन्योन्य ग्रन्थकर्ताओं के कथनानुसार निम्न लिखित बातें ज्ञात होती हैं :—(१) कविपरमेष्ठी और पूज्यपाद के पहले आपका नामोल्लेख (२) आप बड़े वादी थे (३) आप संस्कृत एवं प्राकृत ग्रन्थों के निर्माता थे (४) मन्त्रशक्ति के द्वारा चन्द्रप्रभ मगवान् को आह्वान करके आपने कलियुग में जिनधर्म का प्राशस्त्य प्रकट किया था । (समन्त्रवचन-व्याहृतचन्द्रप्रभ.) (५) आप की आत्ममीमांसा, रत्नकरण्ड, श्रावकाचारादि[†] ग्रन्थों से दक्षिण देश के जैनधर्म की एक नवीन नींव पड़ी (६) आपका जन्म भीमरथी श्रीकृष्णवेणी के मध्यवर्ती उत्कलिका ग्राम में हुआ था (७) अनेक नामरूपों को धारण कर आपने अनेक देशों का पर्यटन किया था (८) आपने तत्त्वार्थभाष्य एवं तर्कशास्त्र की रचना की है (९) आप स्याद्वाद-मार्ग के प्रमुख थे (यशः समन्तमद्रीयं मूर्ध्नि चूडामणीयते) ।

अब श्रीविजय-सम्बन्धी उल्लेखों की लीजिये—(१) नृपतुंग के द्वारा उल्लेख किये गये पाँच कवियों में इन का नाम प्रथम आया है (२) यह मंगरस (सन् १५०९) के द्वारा देवचंद्र से स्तुत और चम्पूकान्य के निर्माता तथा दोड्डय्य (सन् १६वीं शताब्दी) के द्वारा ‘चन्द्रप्रभ-पुराण’ के रचयिता कहे गये हैं । दुर्गसिंह के पञ्चतन्त्र (कन्नड) (सन् ११वीं शताब्दी का

॥ इसके लिये प्रमाण अपेक्षणीय है । —के० बी० शास्त्री

† रत्नकरण्ड एवं श्रावकाचार एक ही ग्रन्थ हैं, दो नहीं । —के० बी० शास्त्री

आदिम भाग) में 'कविमार्ग' नामक अलंकार-ग्रन्थ के आप प्रणेता बताये गये हैं। साथ ही साथ श्रीमान् बी० एम० श्रीरुल्लय्य आदि विद्वानों का मत है कि नृपतुंग के नाम से प्रख्यात या नृपतुंग प्रणीत कहे जानेवाले 'कविराजमार्गम्' ग्रन्थ को पहले श्रीविजय ने ही बनाया होगा। मद्रास विद्वत्सिंहालय से प्रकाशित 'कविराजमार्गम्' के सम्पादकों का अभिप्राय है कि नृपतुंग के 'कविराजमार्गम्' में श्रीविजय का 'कविमार्ग' गमित हुआ होगा ४) केशिराज के उल्लेखानुसार भी श्रीविजय न व्याकरण शास्त्र या किसी उत्तम काव्य की रचना की होगी (५) श्रीविजय को समी ने बहुवचन—'श्रीविजयर' से उल्लेख किया है। दुर्गसिंहसदृश ब्राह्मण कवि न भा बहुत ही आदर के साथ आप का उल्लेख किया है। नृपतुंग 'परम श्रीविजय' पर चानुड राय 'समन्तमद्र देव के समान' इन शब्दों से आपका स्मरण करते हैं।

समन्तमद्र और श्रीविजय इन दोनों में जो समानता पायी जाती है वह निम्न प्रकार है—(१) दोनों बहुवचनों से एव 'देवर' इस गौरवास्पद शब्द में उल्लिखित हुए हैं (२) काव्य, व्याकरण और अलंकार ग्रन्थों में दोनों का सम्बन्ध है (३) समन्तमद्र कविपरमेष्ठी से बड़े हैं, श्रीविजय कवीश्वर के गुरु हैं (४) श्रीविजय का उन्नयन कवीश्वर पर पण्डित के साथ है, समन्तमद्र का उल्लेख कविपरमेष्ठी और पूज्यपाद के साथ है (५) समन्तमद्र अपने देश में जन्म ले एव वृद्धित होकर कन्नड कवियों के कार्य के प्रारम्भ में बहनीय हुए हैं, श्रीविजय कविसमुदाय के मनका दर्पण, 'देवर', साथ ही उनका 'सुभाग' वैयाकरणों के लिए निर्देशनभूत हैं। इहाँ ने कन्नड में कविता लिखी है।

अब देखना है कि समन्तमद्र और श्रीविजय इन दोनों का इसमें भी कोई निरुद्ध सम्बन्ध है या नहीं ? कुछ है जरूर।

समन्तमद्र के समय में एक ही व्यक्ति अनेक नामों से प्रसिद्ध होते थे। कोण्डकुन्द, उमास्वाति, पूज्यपाद आदि आचार्यों के अनेक नाम थे। समन्तमद्र के भी अनेक नाम थे। बहुत से कवियों के काव्य नाम अथवा संकेत भिन्न भिन्न थे। माघ का संकेत 'श्री', भारवि का 'लक्ष्मी', प्रवरसेन का 'अनुराग', पञ्चशिर का 'आनन्द'—इस प्रकार इन संकेतों को वे कवि अपने काव्य या सर्ग के आदि एव अन्त के पदों में जोड़ लेते थे। समन्तमद्र को 'श्रीविजय', 'विजय', 'जय' इन शब्दों को जोड़ना असोष्ट था। इसलिये कवियों में श्रीविजय नाम में इनका रखा होना समुचित है।

“तत्र निशासनविमयो जयति ॥ १३५ ॥

“जयति जगति पलेशवेऽथपञ्चहिमाशुमान्।

निहतत्रियमैकान्तश्चान्तप्रमाणनयाशुमान् ॥ ११५ ॥

—‘आत्ममीमांसा’

३ वे कान से नाम हैं ? —ड० बी० शास्त्री।

“दातारो जयिनो भवन्तु वरदा देवेश्वरास्ते सदा”

—‘जिनशतक’

इस से भी स्पष्ट ‘युक्त्यनुशासन’ के आदि और अन्त में इस प्रकार यह संकेत उपलब्ध होता है—

“श्रीमद्वीरजिनेश्वरामलगुणस्त्रोत्रं परीक्षेक्षणीः ।

× × ×

प्रोक्तं युक्त्यनुशासनं विजयिभिः स्याद्वादमार्गानुगं” ॥ १ ॥

“महावीरो वीरो दुरितपरसेनाभिविजये ।

विधेया मे भक्तिः पथि भवत एवाप्रतिविधौ” ॥ ६५ ॥

इसी प्रकार ‘कविराजमार्गम्’ के अन्त के प्रतिपद्य में ‘श्रीविजय’ पद मिलता है ।

अब ‘श्रीविजय’ के साथ के ‘परम’ शब्द पर कुछ विचार करना भी परमावश्यक है । ‘कविराजमार्गम्’ में इस ‘परम’ शब्द को दुहाई विशेष मात्रा में दी गयी है ।

“परमालंकारोचित । विरचनेगल् नेगल्गुमार वन्नोदारदोल् ॥

नेरमक्का परमकवी । श्वररेमगी कृतिथोलकृतकाचारपर ॥”

—‘कविराजमार्गम्’ १—३

यही पर ‘नमः समन्तभद्राय महते कविवेद्यसे’ इस आदिम पुराणोक्ति और सरस्वती स्वैर-त्रिहारभूमयः । समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः’ वादिराज की इस स्तुति को मिलान कर देखना चाहिये । ‘कविराजमार्गम्’ में परमाचार्य अनेकत्र सादर स्मरण किये गये हैं । इसलिये श्रीविजय का कविमार्ग (सद्य कविराजमार्गम् में गर्भित) कन्नड में कन्नड-कवियों को कर-दीपक एवं दर्पण तो था ही, साथ ही साथ भट्टाकलंक के कुछ वाक्यों से यह भी विचार उठ खड़ा होता है कि ‘परमागमसूत्र’ रच कन्नड भाषाकी नींव देकर समन्तभद्र स्वयं श्रीविजय हुए हों ।

ज्ञात होता है कि समन्तभद्रजी ने एक प्राकृत व्याकरण का भी प्रणयन किया है । किन्तु उसमें उन्होंने कन्नड-भाषा के सम्बन्ध में विचार नहीं किया होगा । भट्टाकलंक के शब्दानु-शासन में (सन् १९२३ का संस्करण) ४४३ के सूत्र के ‘कमणि’ की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि—सर्वेऽपि करोत्यर्थव्याप्त्या . . सर्वेऽपि भवत्यर्थव्याप्त्या..... . . सर्वत्र विधिरेव वाक्यार्थः . . . “भावनैव वाक्याथे इति च महान्वि-चारोऽस्ति । तत्सर्वं आत्ममीमांसादिमहाशास्त्रपरिश्रमशालिना विदुषामेव विषयो नान्येषामविदुषाम्” (पृष्ठ सं० ३८१) आत्ममीमांसा के रचयिता समन्तभद्र हैं—यह बात

सुप्रसिद्ध है। स्रुर्मन्त्रियापद भी अरुर्मन्त्र ही हैं और अरुर्मन्त्र क्रियापद भी स्रुर्मन्त्र ही हैं। इस गूढ मिथ्यान्त को जानने के लिए समन्तमद्र के आत्ममीमासादि ॥ १०॥ को अध्ययन करने के लिये भट्टाकलकजी फरमाते हैं। शब्दानुशासन क ६ ठे पृष्ठ में समन्तमद्र के और एक वाक्य को भट्टाकलक ने उद्धृत किया है। साथ ही साथ भट्टाकलक ने समन्तमद्र के तार्त्विक विचारों का अपने शब्दशास्त्र की मूलमिति में उपयोग किया है। आगे 'सत्तावीसा तद्वा सरा भणिया' इति वचनात् 'चौसट्टिमूलनण्णाहु' इति वचनात् (पृष्ठ १७) ये किन्के वचन हैं इस बातका पता नहीं लगता। किन्तु 'चत्तारि जोगवाहा' इति प्रवचनकारा (पृष्ठ २०) जो और एक प्राचिन सूत्र (?) आदरपूर्ण उद्धृत किया गया है। ये तीनों वचन प्रवचनकार के ही विदित होते हैं। प्रवचनकार का यह मत परमागम का अनुकरण करता है। पृष्ठ १७ में 'परमागमे मध्यम विवक्षया मूलवर्णाश्चतुषष्टि' ऐसा प्रमाण मिलता है। उसी पृष्ठ में योगवाह निषयक विचार करते हुए भट्टाकलक कहते हैं कि मैंने परमागम के अनुकूल ही मूलवर्णों को स्वर, व्यञ्जन और योगवाह के भेदसे त्रिभिध निर्दिष्ट किया है। परमागम व्याकरण निषय को भी विचार करता है—यह बात स्पष्ट है। परन्तु इसे किन्ते बनाया है यह बात मालूम नही होती है। 'कशिराजमार्गम्' में 'अरिदाद कन्तदोल'— (पृ० ९, १—४२) इस पत्र में परमाचार्य की प्रशंसा की गयी है। नागार्जुन ने 'कात्यायनोक्त' की 'शब्दस्मृति' नामक अधिस्तरण में सरस्वती की स्तुति करते हुए 'हे परमागम की प्रतिमा धत्ता कर परमागम के महत्त्व को दर्साया है। कशिराज ने परमागम का नाम नहीं लिया है अथवा, फिर भी उन्होंने 'श्रीविजय' या अनुचन स 'परम श्रीविजय' को सान्तर स्मरण किया है। सोरशत 'परमागम' सरस्वती के साक्षात् मूर्ति स्वरूप ही गौडमय के भक्त को सुशोभित करता था। भट्टाकलक "कर्णाटक मूलवर्णा चतुषष्टिरित्य वचनाम्" (पृ० १८) ऐसा परमागम ने कर्णाटक-भाषा के मूलवर्णों के सम्बन्ध में विचार किया है या धत्तात है। श्रीविजय का कर्मि मार्ग परमागम के कारण ही कनड का दर्पण एवं कर्दीपक सिद्ध हुआ होगा। इस कर्मि मार्ग को कशिराजमार्गम् के रूप में निरूपित कर नृपतुंग ने 'परमसरस्वती तीर्था धत्तार' अर्थात् परमागम रूपी सरस्वती तीर्थ में प्रविष्ट हो उसे उपयोग में लाने के लिये सुन्दर

* ये दोनों गायत्र और आगे उद्धृत 'चत्तारि जोगवाहा' यह सिद्धांतधर्मवर्तों आचार्य नेमिचन्द्र कृत 'गोमन्तार' के जोवकाशद मन्त्रों ३२१ का गायत्र क है। इतना शुद्ध एवं अनिश्चित रूप इस प्रकार है—'तेत्तीसर्वेज्जहाइ सत्तावीसा हरा तद्वा भणिया। चत्तारि य जोगवाहा चउसट्टी मूलवर्णाणा' ॥ ३८१ ॥—हे० श्री शास्त्री।

† मूल लेखक की इन सब शकाओं का उत्तर मेरी उद्धित टिप्पणी ॥ देगी।

—हे० श्री० शास्त्री।

सोढ़ियों को बनवा दिया है। ब्रह्मशिव ने (लगभग सन् ११२५) अपनी कविचक्रवर्ती इस उपाधि प्राप्ति का कारण बतलाते हुए 'त्रैलोक्य-चूड़ामणि-स्तोत्र' में 'एडेयाडुत्तुमनूनजैन-भवनक्कानन्ददिन्द'तल' '(कविचरिते' नूतनसंस्करण, भाग १, पृष्ठ १३२) इस पद्य में यों परमागम की उत्कृष्टता सूचित की है। 'भावे तन' इस ४३०वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्टाकलंक ने शाब्दिक समय एवं न्यासकारों का वचन उद्धृत कर अन्त में सब से उत्कृष्ट प्रमाण घोषित करते हुए "यदाह भगवान् परमागमसूत्रकारोऽपि 'सद्द्रव्यलक्षणम्' इति" इस सूत्र को अंकित किया है। परमागमसूत्रकार का भट्टाकलंक 'भगवान्' इस गौरवसूचक शब्द से उल्लेख करते हैं और केशिराज सरस्वती को परमागम की प्रतिमा कह रहे हैं। ऐसी अवस्था में समन्तभद्र ने ही परमागम सूत्र को संस्कृत में लिख कर और उसी के आशय को 'परम-श्रीविजय' इस उपाधि से कविराजमार्ग में कन्नडभाषा-द्वारा अनुवाद किया होगा यों अनुमान करना अनुचित नहीं होगा।❀

समन्तभद्र ने परमागम को रचा है यह बात अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। सोथ ही साथ 'श्रीविजय' यह नाम है या उपाधि यह भी अन्य प्रमाणों से साबित नहीं होता है। फिर भी यह तर्क सोमंजस्य एवं तथ्य सिद्ध होने पर नवीन अन्वेषकों के लिये लक्ष्य मिल जायगा।†

नोट—यह लेख मैसूर विश्वविद्यालय के मुखपत्र 'प्रबुद्धकर्णाटक' के संपुट १९, संचिके १ में प्रकाशित श्रियुत ६० रा० वेन्द्रे के कन्नड लेख का अनुवाद है।

—के० बी० शास्त्री

† पर उपर्युक्त 'सद्द्रव्यलक्षणम्' यह द्रव्यलक्षण-प्रतिपादक सूत्र आचार्य उमास्वाति के 'तत्त्वार्थ-सूत्र' गत ५ वे अध्याय का २६ वाँ सूत्र है। अतः भट्टाकलंक ने उमास्वाति को ही परमागम-सूत्रकार के रूप में स्मरण किया होगा, न कि समन्तभद्र को।

—के० बी० शास्त्री।

† इस लेख की कतिपय बातों पर विद्वानों में मतभेद हो सकता है। फिर भी लेख गंभीर, गवेषणापूर्ण एवं विचारणीय है। अतः अन्वेषक विद्वानों को इस ओर लक्ष्य देकर इस नवीन तर्क पर अपना खण्डनात्मक या मण्डनात्मक विचार प्रकट करना चाहिये। खास कर आचार्य समन्तभद्रजी के परमोपामक एवं उनकी कृतियों के एकान्त अध्ययन और मननशोभ मित्रवर पण्डित जुगलकिशोर जी मुख्तार इस नवीन तर्क पर अवश्य प्रकाश डालेंगे ऐसी मेरी दृढ़ आशा है।

—के० बी० शास्त्री।

भूतकालीन जैन सामयिकपत्र

(ले०—श्रीयुक्त बाबू अगरचन्द नाहटा)

ओसमान नवयुग वर्ष ८, सख्या १, तदनुसार मई १९३७ क अङ्क म मैंने " जैन समाज के वर्तमान सामयिक पत्र " शीपक लेख प्रकाशित किया था और उसमें ५९* जैन पत्र पत्रिकाओं का विवरण दिया गया था। मैंने उक्त लेख क अन्त म " पाठकों को यह प्रयास उपयोगी और रुचिकर हुआ तो बन्द हुए पत्रों का परिचय भी फिर फमी दिया जायगा " इन शब्दों द्वारा भूतकालीन जैनपत्रों के विषय में प्रकाश डालने की मनो-भावना व्यक्त की थी और समास एतत्सम्य-घो खोज शोध भी आरम्भ कर दी, फात १०५ भूतकालीन जैनपत्रों का विवरण सगृहीत हो गया है, फिर भी विशेष सामग्री मिचने की आशा है। अत एव इस लेख द्वारा मेरे पात्र की सन्निध रूपरेखा अङ्कित करनेका प्रयास किया जाता है। आशा है, इतिहास प्रमी सज्जनगण आग्रह्यक एव उपयोगी विशेष सूचनाएँ मुझे सूचित या प्रकाशित कर इस परमावश्यक कार्य में विशेष सफल बनान म सहयोग प्रदान करेंगे।

भारतीय सामयिक पत्र सम्बन्धी खोज अभी तक नगण्य सी सी हुई है, फिर भी एतत्सम्य-घो जो कुछ सामग्री मेरे अग्रनोकन म आई है उनकी सन्निध सूची नीचे दी जाती है, जिससे इस विज्ञान कार्य की खोज शोध कितनी अल्प हुई है, पाठकों को स्पष्ट ज्ञात हो जायगी।

बगला

१—देशीय सामयिक पत्रों इतिहास (खण्ड १)—ले० श्रीजजेन्द्रनाथ बन्योपाध्याय, पृ० १२४। इसमें बगला प्रांतसे प्रकाशित सन् १८१८ म १८३९ तक के पत्रों का इतिहास है। प्रस्तुत ग्रन्थ यड़े परिश्रम एव खोज शोध सन्निध गया है। इसका द्वितीय खण्ड भी शीघ्र ही प्रकाशित होगा, उसमें सन् १८४० से १८६७ क पत्रों का विवरण रहेगा। प्रस्तुत ग्रन्थ बगीय साहित्य

७ उपमें धर्मविचार, पुण्यभूमि आदि कई अव बन्द हैं। यद्यपि और १ जैन होल्डर मैगजीन २ अक्षक का पाठ से पता लगा एव ३ जनईरवद ४ महाराष्ट्रीय और ५ बीरवासी ६ जैनविचार के निष्कर्षों को सूचना ठक लेख क पश्चात् मिली है।

परिपत् पत्रिका बंगोय सं० १३३८ मे लेखरूप से प्रकाशित हुआ था । ग्रन्थरूप से प्रकाशन का पता इस प्रकार है :—

“रजन पब्लिसिंग हाउस”, नं० २५।२, मोहन बागान रोड, कलकत्ता, मूल्य २)

सामयिक पत्रों का ऐसा विशद इतिहास शायद भारत के अन्य किसी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ है, पर प्रस्तुत इतिहास केवल बंगाल प्रान्त से प्रकाशित पत्रों का ही है । अतः हम अन्य प्रान्त के खोजशोध-प्रेमी विद्वानों से यह अनुरोध करेंगे कि वे भी इसी प्रकार समस्त भारत के सामयिक पत्रों का इतिहास संकलन कर शीघ्र ही प्रकाशित करें ।

२—बंगला संवादपत्रे इतिहास, लेखक कविवर ईश्वरचन्द गुहा

(प्र० साहित्य प्रभाकर १२ एप्रिल, १८५२)

३—बंगला संवादपत्रे इतिहास—सं० गोपालचंद्रो मुखोपाध्याय

(प्र० नवजीवन १२९३, आपाढ़)

४—संक्षिप्त इतिवृत्तसह बंगभाषार पत्रिकार प्रयोजनीयता

(प्र० ऐतिहासिक चित्र १३१६, पृ० ५१० से ५२८)

५—आसामेर पत्र-पत्रिका—ले० पद्मनाथ भट्टाचार्य

(प्र० साहित्य परिपत्पत्रिका, भाग २४, पृ० ६९)

हिन्दी

१—हिन्दी-समाचार पत्रों का इतिहास—सं० राधाकृष्णदास, काशी ।

बहुत वर्षों पूर्व प्रस्तुत लघु ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, शायद हिन्दीपत्रों का इतिहास यह सर्वप्रथम ही हो, पत्र-पत्रिकाओं की संख्या इसके बाद बहुत अधिक बढ़ गई है, अतः अब पुनः पूरी खोज-शोध से एक विशाल इतिहास-प्रकाशन की नितान्त आवश्यकता है । आशा है हिन्दी-साहित्य महारथी-गण इस ओर समुचित ध्यान देगे ।

२—गुप्त-निबंधावली—ले० बालमुकुन्द गुप्त ।

इस निबंधावली में हिन्दी एवं उर्दू पत्रों का अच्छा विवरण है ।

३—हिन्दीसमाचार पत्रों का इतिहास—ले० रुद्रदत्त शर्मा सम्पादकाचार्य ।

उक्त निबंध का कुछ अंश “हिन्दीसमाचार पत्र और मेरे अनुभव” शीर्षक लेख विशालभारत, वर्ष १, खंड १, सं० २, सं० १९८४ में प्रकाशित हुआ था ।

४—कलकत्ते के प्राचीन हिन्दी-पत्र—ले० पं० विष्णुदत्त शुक्ल

(माधुरी वर्ष ११, खंड २, संख्या ३)

५—पत्रकार-कला की प्राचीन सामग्री—ले० विष्णुदत्त शुक्ल (विशालभारत में प्रकाशित)

६—पं० नंदकुमार देव शर्मा लिखित ‘पत्र सम्पादन कला’ और पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल-

लिखित 'पत्रकार-कला' ग्रन्थ में भी कुछ उपयोगी सामग्री है। पर जैसा चाहिये अभी तक मृच्छनायक विस्तृत इतिहास कोई नहीं निकला, तब तो श्रीजनेन्द्र बाबू हिन्दी भाषा भाषियाँ को उलाहना देते हुए लिखते हैं— 'दु खेर विषय हिन्दी भाषा भाषीरा ताहादेर मातृभाषाय प्रकाशित मयाद पत्रेर आदि इतिहास जानेना' ।

निष्कर्ष

श्रीजनेन्द्र बाबू लिखित "देशीय सामयिक पत्रों का इतिहास" द्वारा एतद्विषयक जो विशेष ज्ञात-य जाना जाता है, पाठकों को उपयोगी होने से उसका निष्कर्ष यहाँ लिखा जाता है —

मुद्रणान्तर और सर्व प्रथम पत्र—

भारतवर्ष में ई० १८वीं शताब्दी के शेष भाग में मुद्रणान्तर सर्वप्रथम स्थापित हुआ। इस सुयोग से सर्व प्रकार की साहित्य समृद्धि की सृष्टि और वृद्धि हुई, उनमें सवादपत्र भी एक है। भारत में सब से प्रथम सवादपत्र ई० १७८० के २९ जनवरी से 'बंगाल गजट' नामक अंगरेजी पत्र निकला। इस हिन्दि साध्य ने निकाला, पर यह साप्ताहिक पत्र दो वर्ष के भीतर ही बंद हो गया। इसके बाद इण्डिया-गजट, कनकता गजट आदि कई पत्र निकले।

बंगला भाषा का सर्व प्रथम पत्र

ई० १८१८ के एप्रिल में श्रीरामपुर से मिश्ररी द्वारा "दिग्दर्शन" नामक बंगला मासिक पत्र सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। इसके कुछ दिन पश्चात् ही सन् १८१८ के २३ मई को "समाचार-दपण" नामक साप्ताहिक पत्र भी उक्त मिश्रान ने प्रकाशित किया और इसके कई दिन बाद "बंगला गजट" पत्र निकला।

उर्दू का सर्व प्रथम पत्र

सन् १८२२ के २८ मार्च को कनकत्ते से "जामई जाहान नूमा" नामक उर्दू पत्र निकला।

फार्सी का सर्व प्रथम पत्र

सन् १८२२ के १२ एप्रिल को "मीरात् उन अखबार" पत्र भी कलकत्ते से निकला।

सर्व प्रथम हिन्दी पत्र

सन् १८२६ के ३० मई को कलकत्ते से प० जुगन किशोर शुक्ल के संपादन में "वदन्त मार्चण्ड" नामक पत्र निकला। यह पत्र प्रति-मंगलवार को न० ३७ आमदातना गनी कोल्हटोले से प्रकाशित होता था। मू० २) था।

संवाद-पत्रों के प्रकाशन में पहले गवर्नमेंट प्रसन्न नहीं थी, उसके समक्ष अधिकांश संवादपत्रों की रचना तथा भाषा अयोग्य ज्ञात होती थी, अतः सन् १७९९ के मई में लार्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम संवाद-पत्रों का स्वाधोनता को रोक यह नियम बनाया कि अब से कोई भी पत्र सरकारी सेक्रेटरी के द्वारा परीक्षित किये बिना प्रकाशित न हो सकेगा, नियम भंग करने से संपादक को योरोप निर्वासित होना पड़ेगा। स्मरण रहे कि इस समय तक सभी संवादपत्र अंग्रेजी भाषा और योरोपीयन संपादकों के संपादकत्व में ही प्रकाशित होते थे। इस कठोर नियमानुसार संवाद तो क्या विज्ञापन तक भी प्रकाशन से पूर्व सेक्रेटरी के पास मंजूर कराने के लिये भेजने पड़ते थे।

इसके १८ वर्ष बाद सन् १८१८ के १९ अगस्त को बड़े लाट लार्ड हेस्टिंग्स ने संपादकों का यह बंधन हटाया। उन्होंने परोक्ष को हटा कर संपादकों को निर्देश कर कई साधारण नियम बना डोले और इन नियमों के द्वारा सरकार एवं लोकहित की हानिकर आलोचना प्रकट नहीं हो पाती थी। पर अंग्रेजी संवादपत्रों—विशेषतः कलकत्ता जनरल आदि में सरकार की दृष्टि में कई आपत्तिजनक लेख प्रकाशित होने लगे, तब सन् १८२२ के ७ अक्तूबर को फिर से संवादपत्रों को कठिन शृङ्खला में बांधने का प्रयत्न हुआ। १८२३ के ४ मार्च को एक कड़ी “प्रेस आर्डिन” बनाई गई। तब से सभी संवादपत्र सरकार की अनुमतिपूर्वक निकलने लगे। सन् १८३५ में यह स्वतंत्रता-विरोधी आइन उठा दी गई, पर १८५७ से पुन जारी की गई।

सर्व-प्रथम जैनपत्र

जैन सामयिक-पत्र-सम्बन्धी अभी तक कोई खोज हुई ज्ञात नहीं होती, अतः सर्वप्रथम जैनपत्र कौन सा और कब निकला निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता, फिर भी मेरे अन्वेषण में जितने पत्र-पत्रिकाओं का पता चला है उनमें शायद “जैनदिवोकर” सब से प्राचीन है। यद्यपि इसकी फाइल व अङ्क अवलोकन में नहीं आने से प्रकाशन की निश्चित तारीख ज्ञात नहीं हुई, फिर भी “मुद्रित जैन श्वेताम्बरग्रन्थगाईड” और “जैनसाहित्य नो संचिप्त इतिहास” से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत मासिक पत्र वि० सं० १९३२ में अहमदाबाद में छगनलाल उमेदचंद-द्वारा प्रकाशित हुआ था, भाषा संभवतः गुजराती होगी और पत्र करीब १० वर्ष निकला होगा।

इसके बाद सं० १९३३ में रा० केशवलाल शिवराम-द्वारा “जैनसुधारस” नामक पत्र निकला, पर वह संभवतः वर्ष भर ही चला होगा। उपर्युक्त दोनों पत्र श्वेतांबर समाज-द्वारा गुजरात से गुजराती में निकले थे। इनके बाद ८ वर्ष तक किसी अन्य पत्र का जन्म हुआ या नहीं अज्ञात है। सं० १९४१ के माघ में जैन नाटककार डा. ह्यामाई धोलशाजी के निरीक्षण में श्रीजैनधर्म-प्रवर्तक समा, अहमदाबाद-द्वारा “स्याद्वाद-सुधा” नामक पत्र निकला, और

इससे पद माम बाद हो स० १९४१ के वैशाख में जैनहितेच्छु ममा, भावनगर-द्वारा "जैन हितेच्छु" पत्र निकला, ये सभी पत्र अब बन्द हैं।

दि० जैनपत्रा म सर्वप्रथम ई० १८८४ म बापू जीवाजीजी द्वारा वृत्तनगर म "जैन" (जीवाजी प्रवारा) मामाहिक पत्र निकला जात होता है। इसका वार्षिक मूल्य -11) था। यह पत्र हिन्दीजैनपत्रों में शायद सर्वप्रथम होगा। इसके बाद दि० 'जैनबोधक' और द्य० "जैनधर्म प्रवारा" नामक पत्र निकले जो अब भी निकलते हैं।

इसके बाद तो और जैनपत्रों का जन्म हुआ और अल्प हुआ, अतः उनकी आलोचना कर अब भूतछानीन जैन मामयिख पत्रों का नामादि विवरण में समझ कर सखा है, उनकी अकारादि क्रम म सूची नीचे दी जाती है —

अवैकान्त	जैननारी हितकारो ।	जैनगुनि
आमानद	जैनमत्त प्रवारा +	जैनयुक्क
आमा द जैनपत्रिका	जैनमत्तप्रवेश +	जैनरत्नमाता +
आदरा जैन +	जैनदिवापर +	जैनराष्ट्र +
आदरा जैन परिचयमाता +	जैनधर्म प्रवारा +	जैन वचना
आमद	जैनधर्मज्ञानदीपक +	जैनवाग्मिमाता +
अनप +	जैनधर्मादय +	जैनरिक्तय +
अमोक्षण	जैनपताका (काकला)	जनरिक्तय मग +
कच्छा जैनमित्र	जैनपताका (अहमदाबाद)	जनरिक्तय प्रवारा
गानापुत्र जैन	जैन पत्रिका +	(इनेतामदराष्ट्रदय)
जगृति +	जैनप्रमाण	जैनसामन
जातिप्रवोच (मौला)	जैनप्रमाण (बनारस)	जैनप्रमाण (मौला)
, (आगम)	जैनप्रमाण (वागीर)	जैनप्रमाण (वागीर)
जिज्ञासा	जैनप्रमाण +	, (मणि०)
जैन (जीवाजी प्रवारा) +	जैनप्रवोच +	जैनप्रमाण
जनप्रवोच +	(जैनमित्र, जैनप्रमाण,	जैनप्रमाण +
जैनप्रवोच +	जैनमामाजीपक)	जैनप्रमाण
जैन प्रमाण	जैनप्रमाण	जैनप्रमाण
जैन प्रमाण	जैनप्रमाण (वृत्त)	जैनप्रमाण
जैन प्रमाण	जैनप्रमाण	जैनप्रमाण

जैनहितेच्छु (भावनगर) †	भारतमानु	भावक †
„ (वा० मो०)	महावीर (पूना)	श्राविकासुबोध
जैनज्ञानप्रकाश	„ (सिरोही)	श्वेताम्बर जैन
जैनोदय †	महिलाभूषण †	श्वे० स्था० कॉ० प्रकाश
जैसवाल जैन	मारवाड़ी ओसवाल	सत्यवादी
दशो श्रीमालीहितेच्छु	मारवाड़ी जैनसुधारक	सत्योदय
धर्मध्वज (हस्तलि०) †	मुनि (जाति प्रबोधक)	सद्धर्मभास्कर
धर्मदिवाकर †	रतलाम टाइम्स †	सनातन जैन
धर्मान्युदय	रंगीला	समालोचक †
प्रजावन्धु †	वन्दे जिनवरम्	स्याद्वादसुधा †
पद्मावतीपुरवाल	विजयधर्मप्रकाश†† (हस्तलि०)	स्याद्वादी †
प्रभात	विनोद (जैनसिद्धांत प्रचारक)	स्त्रीसुखदपण (श्राविका)
प्रवचन-वचनामृत †	विविध-विचारमाला †	हिन्दी जैन †
परवारवन्धु	विश्ववन्धु †	ज्ञानप्रकाश
पुण्यभूमि †	वीरवाणि	
पोलपत्रिका †	वीरसन्देश	
बुद्धिप्रभा	वीशा श्रीमाली हितेच्छु †	

अब वर्तमान जैन सामयिक पत्रों की अकारादिक्रम से सूची नीचे दी जाती है, इन में कोई बन्द हो गया हो या सूची से अतिरिक्त कोई पत्र निकलता हो तो सूचित करने का अनुरोध है ।

आत्मानन्द प्रकाश	जैन	जनप्रवचन
ओसवाल नवयुवक	जैनज्योति	जैनप्रकाश
ओसवाल	जैनदशन	जैनवन्धु (हिन्दी)
कच्छीदशा ओशवाल प्रकाश †	जैनध्वज	„ (वम्बई)
खंडेलवाल हितेच्छु	जैनधर्मप्रकाश	जैनबोधक
गोप्रास †	जैनपथप्रदर्शक	जैन महिलादर्श
चन्द्रसागर	जैन प्रचारक †	जैनमित्र
जैनगजट (अंग्रेजी)	जैनप्रभात †	जैनयुग
जैनगजट (हिन्दी)	जैनप्रदीप †	जैनविकाश

† इस चिह्नवाले पत्रों का केवल उल्लेख ही पाया गया है ; अङ्क नहीं आत जहा, इन पत्रों की फा इलें हों सूचित करें ।

	तरुणवच्छ †	वीरसन्देश
जैनशिक्षण-सन्देश	तरुणा †	वीरवाणी †
जैनसन्देश	तारणपथ दि० जैन †	वीर
जैनसत्यप्रकाश	दिगम्बर जैन	वैद्य
जैनसिद्धान्त	धर्मरत्न	शान्तिसिन्धु †
जैनसिद्धान्त भास्कर	प्रगति †	शिक्षणपत्रिका
जैनहैरलड †	प्रगतिआणि जिनविजय †	शान्तिनैमव †
जैन होस्टल मेगजीन	परिवर्तन †	सनातन जैन
जैनमाल जैन †	परिचयपत्रिका †	सिद्धचक्र
जिनविजय (कन्नड)	बुद्धिसागर	समयधर्म
जीवनज्योति	महाराष्ट्रीय जैन †	सत्यप्रकाश अने स्वदेश
जीवनसुधा	रत्नाकर	स्थानकजासी जैन
मार्क	त्रिवेणीभ्युदय (कन्नड)	
तरुणजैन	वीरशामन	

हाल ही में और भी कई नये पत्रों के निकलने की सूचना मिली है पर ये निकले या नहीं ज्ञात नहीं। भूतकालीन पत्रों का इतिहास विशेष मनोरंजक होगा। जैनसमाज में थोड़े ही वर्षों में अनेक पत्र निकल कर समी बन्द होगये या हो रहे हैं, इसके कारणों पर विशेष रूप से आलोचना होकर भविष्य के मार्ग का निर्णय करना परमावश्यक है, अन्यथा न तो पत्रों का हित है न समाज का ही आशा है, सम्पादक गण विशेष ध्यान देंगे।

हमारे समाज में पत्रों की फाइलें सगृही कर रखने की प्रवृत्ति अत्यल्प है, इससे भूतकालीन पत्रों का इतिहास जैसा चाहिये लिखा जाना सम्भव परक नहीं। मैंने इस लेख में भूतकालीन जन पत्रों की जो सूची दी है उनमें से करीब आधे पत्रों की फाइलें था० पूर्णचन्द्रजी नाहर के समग्र एवं चतुर्थारा पत्रों के अङ्क हमारे समग्र में हैं। कई पत्रों के तो केवल नामोल्लेख ही प्राप्त है अतः जिन जिन ग्रन्थालयों में भूतकालीन पत्रों की फाइलें हों कृपया मुझे सूचित करने की कृपा करें।

पत्रों का विवरण मैंने १ पत्रनाम २ सम्पादक ३ प्रकाशन पता ४ भाषा ५ सम्प्रदाय ६ वार्षिक चन्दा ७ प्रकाशन समय ८ प्रथमांक प्रारम्भ समय ९ बन्द होने का समय आदि विषयक समग्र किया है। मेरा निचार है कि महत्त्वपूर्ण उपयोगी पत्रों का एव उनमें प्रकाशित विशिष्ट लेखों का सक्षिप्त परिचय दिया जाय, पर यह पत्रों की फाइलें मिलने पर ही हो सकता है, अतः समी अनुमती सहयोगिता से विशेष सूचना एवं सहायता देनेका नम्र निवेदन है।

† इन पत्रों के एक-दोनों तक शब्दकोश में नहीं आये, अतः सम्पादकगण अक भिन्नपार्थे।

विविध विषय

क्या उडुपि पहले जैन क्षेत्र था ?

[१]

‘उडुपि’ हिन्दुओं के दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पुण्य क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र मद्रास प्रान्तान्तर्गत दक्षिण कन्नड जिला में अवस्थित है। उडुपि इस जिला के प्रमुख शहर मंगलूर से ४५ मील दूर पर वर्तमान है और वह दक्षिण कन्नड जिला का दूसरा शहर है। यह नगर समुद्र-तट पर बसा हुआ है। इसलिये स्वास्थ्य एवं व्यापार की दृष्टि से भी यह एक उल्लेखनीय स्थान है। बंबई से मंगलूर जाने-आने वाले जहाज उडुपि होकर ही आते जाते हैं। इधर यहाँ के मणिपाल नाम के मैदान में क्षयरोगियों के लिये एक अस्पताल भी बन गया है। यह अस्पताल ही यहाँ का जल-वायु की उत्तमता को प्रमाणित करता है। विद्या का भी यहाँ अच्छा प्रचार है। लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा का उडुपि में पर्याप्त प्रबन्ध है। इसके लिये यहाँ का हाई स्कूल एवं संस्कृत-महाविद्यालय आदि ही भव्य निदर्शन हैं। यहाँमें कुछ पत्र भी निकलते हैं। कई प्रेस एवं प्रकाशन-संस्थाएँ भी मौजूद हैं। धर्म का तो यह केन्द्र ही है। यहाँ पर हिन्दुओं के एक-दो नहीं, आठ मठ हैं। ये ‘अष्टमठ’ नाम से प्रख्यात हैं। इन मठों के संस्थापक श्रीमध्वाचार्य हैं। आप परम वैष्णव एवं द्वैतसिद्धान्त के एकान्त प्रचारक थे। आप के मत के अनुयायी ‘माध्व’ कहलाते हैं। मध्वाचार्य ने अपने जमाने में समग्र भारत में घूम कर अपने माध्व मत का प्रचार किया था। आज भी आपको एक मूर्ति उडुपि कृष्णदेव स्थानके गर्भगृह की उत्तर दिशा में स्थित दरवाजे के भीतर वर्तमान है।

उडुपि के हिन्दू देवालियों में अनन्तेश्वर और चन्द्रमौलि देवालय ही प्रधान हैं। इन देवालियों के आकार-प्रकार बिल्कुल जैन देवालियों से मिलते हैं। बल्कि अनन्तेश्वर देवस्थान के सामने आज भी एक छोटा सा सुन्दर शिलामय मानस्तम्भ मौजूद है। स्तम्भ इस बात को प्रमाणित करता है कि यह देवालय मूल में जैनियों का ही रहा होगा। क्योंकि मानस्तम्भ जैनदेवालियों का एकांत चिह्न है। हिन्दू देवालियों में यह कही भी नहीं पाया जाता। प्रत्युत इस बात को हिन्दू विद्वान् भी मानते हैं। पूर्वोक्त दोनों देवालय पूर्व में जैनियों के ही थे इस बात को श्रियुत एस० यु० पणियाडि, एम० गणपतिराव, के० के० शेडि आदि इमान्य हिन्दू विद्वान् भी स्वीकार करते हैं। बल्कि श्रियुत पणियाडि जी का कहना है कि यहाँ पर अवस्थित ‘शास्ता’ नामक मूर्ति भी जैनियों की हो होनी चाहिये। पर कारणवश परसाल (नवम्बर,

१९३७) उस यात्रा में उस मूर्ति को मैं नहीं देख सका। इसलिये इस विषयमें इस समय कुछ भी अपना मत नहीं दे सकता। साथ ही साथ उद्युपि पूर्व में जैनियों के हाथ में था यह बात निम्न लिखित हेतुओं से भी पुष्ट होती है—

‘कट्पाडि’ बहलानों की गद्दी पहने जैनियों की रही। आजकल हिन्दुओं के हस्तगत हैं, फिर भी पट्टामिषिक्त होने के बाद वहाँ के वर्तमान बहलाने अपने-अपने अनधिकारी होते हुए भी जनेऊ पहनते हैं, ब्राह्मणों के ही हाथ का भोजन करते हैं। मांस मदिरादि अमद्य पदार्थों का आजीवन उपयोग नहीं करते। मरने पर उनका दाह संस्कार आदि भी स्थानीय ब्राह्मण क्षत्रियादि उच्चरण वालों के द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। फलन का आशय यह है कि ये प्रायः जैनानुसूक्त रीति रिवाजों को ही अपनाय हुए हैं। यहाँ तक सुना जाता है कि जहाँ पर उनकी गद्दी रहता है, वहाँ पर मद्यमांसादि भक्षण जान ही नहीं पाते। ‘पट्टमिषु’ बहलानों की गद्दी पूर्ववत् आज भी जैनियों के ही हाथ में है और इन दोनों बहलानों में सम्मान का आदान प्रदान यथावत् आज भी प्रचलित है। यह बात कट्पाडि गद्दी को जैन सिद्ध करने में मुख्य साक्ष्य होती है।

एक बात यहाँ उल्लेख कर देना परमान्वयक है। वह यह है कि बहलानों की कुल गहिर्यों पूर्व में जैनियों की ही थीं और यही इस समय जितना के शासन रहे। उन्हीं के महल (आवासस्थान) ‘वीडू’ के नाम से आज भी प्रचलित है। उद्युपि के आस पास के ‘निहुम्बू’ एवं ‘चित्पाडि’ बहलानों की गद्दी इस वक्त भले ही ब्राह्मणों के हाथ में हों, किन्तु पहले जैनियों के ही हाथ में थी—जमा कि में ऊपर लिख चुका है। आस पास के इन बहलानों का अधिकार उद्युपि मठों और मन्दिरों पर कुछ पहले विशेषरूप से था, पर आज भी इन बहलानों को यथायोग्य सम्मान इन मठों एवं मन्दिरों से प्राप्त है। यह उद्युपि को पूर्व में जैनक्षेत्र सिद्ध करने में काफी सहायक है।

इस निम्न के अतिरिक्त बाराकूर जैनियों की एक सुप्राचीन राजधानी है। यत्कि इस बाराकूर के सम्बन्ध में भारत माग ४, किरण ४ में मेरा एक निरुक्त लेख प्रकाशित हो भी चुका है। जिस समय बाराकूर समृद्धशाली रहा उस समय उसके आस पास जैनियों की संख्या बहुत बढ़ी रही होगी। उद्युपि बाराकूर से केवल ९ मील पर है, आ वहाँ पर उस जमाने में जैनियों की सत्ता विशिष्टरूप से रहता स्वाभाविक है। यही उद्युपि को जैनक्षेत्र सिद्ध करने का तीसरा कारण है।

मैं आशा करता हूँ कि अन्यत्रक विद्वान् इस पर विशेष प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

हिन्दी के कुछ जैन कवि और उनकी रचनायें

[२]

हिन्दी जैनसाहित्य विशाल है और उसका अपना गौरवपूर्ण व्यक्तित्व है : किन्तु खेद है कि उसके विषय में जितनी उपेक्षा जैनियों ने की है, वैसी शायद ही किसी और समाज ने की हो। श्री पं० नाथूराम जी प्रेमो के अतिरिक्त हिन्दी जैनसाहित्य की सार-संभाल, अध्ययन और अन्वेषण करनेवाला और कोई दिखाई ही नहीं दिया। यह बात भी नहीं है कि जैनियों में हिन्दी-प्रेमी विद्वानों का अभाव हो—अभाव है तो मात्र रुचि, परिश्रम उठाने के भाव और अन्वेषण के साधनों का। क्या ही अच्छा हो कि क्षमताशील विद्वज्जन संगठित हो कर इस दिशा में अग्रसर हो। प्रेमीजी ने अपने 'हिन्दी जैनसाहित्य के इतिहास' में अनेकों जैन-कवियों का परिचय और उल्लेख किया है, परन्तु फिर भी ढूँढ़ने से और भी अनेक कवियाँ का पता चल सकता है। निम्न पंक्तियों में हम कुछ ऐसे ही अश्रुतपूर्व कवियों का उल्लेख उनकी रचनाओं के नमूनों सहित करते हैं—

(१) हंसराय—लेखक (का० प्र०) के ताऊजी पं० तेजराम के संग्रह में उसे एक गुटका संवत् १८०० अश्विनसुदी ६ का किन्ही निहचत राइ का लिखा हुआ मिला है। उस में कवि विनोदी लालजी एवं अन्य कवियों की रचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कवित्त किन्ही हंसरायजी महोदय के रचे हुए दिये गये हैः—

“देय गुरु जानै नहि, प्रभु पहचानै नहिं, करत कनास (?) काम कस कस कै ;
नतनमै सहमी कि निद्र करै (?) पापै नहि नैक डरै, ऐसे तो जगत जीव जननी ने जनमै ।
आप सममै नहि और को अनिष्ट करै, ऐसे महामुढ़ प्राणी देखे भवचन में ;
कहत हैं ‘हंसराइ’ सुनो भवि चितलाइ, जगत के वासी देखे हंसी आवै मन में ॥”

× × × × ×

‘परम पुनोत ग्रहो सूत्र को सुनै नहि, उज्जलसी देह करै तन लटकत है ;
सुरत है माया मँहि, सुबुध सौं नेह नहि, धरम को नहिं सुनै, और दपटत है ।
अरे जीव, दैयरा के मारै तो कौ आवै काल फेरि गहि जम भटकत है ;
कहत हैं ‘हंसराइ’ सुनो भवि चितलाइ, करम के मोलन भव भटकत है ॥’ (?)

(२) पारस—उपर्युक्त संग्रह में एक अन्य गुटका पालीनगर में हरषचन्द का लिखा हुआ है। उसमें पारस एवं अन्य कवियों की रचनायें लिखी हुई हैं। पारसजी का केवल एक

यही पथ है —

‘हीन भले ये तो जीव करम घसेरे ॥ टेंक ॥

मोह करम को घृत्त घडो छ, कुमता न जलगाइरे,

मिथ्या मतको पाट कडो मै चेतन बेंछोर, ॥ १ ॥

कुंगुरन का मांटा जन गम्या, दुरगति जाय पश्योहैरे,

दुख ही दुख भुगतैहै, सुख को नाम न जानैर ॥ २ ॥

कयहुक तिरजख गतिमोहि पख्या छै आप ही आप भरै छै रे,

किंचित् पूरण पायके (?) मनुषा दह धरै छैर, ॥ ३ ॥

कोऊ कहै म्हारे त्रिया नाही, कोऊ सुत को भूर रे,

पारस तो निन सुमरन सेती बसुविधि चूर रे ॥ ४ ॥’

(३) चैनविजय या चन्द्रविजय—के निम्न निरित प उक्त गुणक न मिलत है —

“कथा समझाइ, जनिता उन आइ ॥ टेंक ॥

कहत मनोहरि सुनि पिय घरण, कुमति कदाँ ते आइ,

मति के हीन बुद्धि क ओत्रे, त्रिया हरत परत ॥ १ ॥

x

x

x

“समझायो समझै नहि प्राणा, अशुभ उदै जो आ” ।

त्रेनत्रिने और भाद भभीषण, धर्मसू प्राप्त गगाइ ॥ ३ ॥”

x

x

x

“जिन-पूजा रचाऊँ, कय म आंसर पाऊँ ॥ टेंक ॥

रतन उडत कचन की माडी, गगानल भर लाऊ ;

बेसर अगर कपूर घमाऊँ, तदुध धरत धुगाऊ ;

माल पाफान की गुथाऊ ॥ निन पूजा ॥

x

x

x

नाउन बुद्धिचै प्रभू भागै, बार बार सिर नाऊ ।

नत्र रावन बदान पाऊ ॥ निपूजा ॥”

(४) जिनदास—उक्त गुणों में इनका रचा हुआ ‘सुगुरानक’ है, जिसके आदि अन्त के पद्य निम्न प्रकार हैं —

“तमू साधु निग्रय गुण, परम धरम हित देन ।

सुगति करन भयि जानू, आनन्द रूप सुयैन ॥ १ ॥”

x

x

x

पढ़े सुने इस शतक कूं, मन में धारै ज्ञान ।
 होय दिगंबर पंथ को, ताही कै सरधान ॥ ६५ ॥
 अल्पकाल में शिव लहै, यामैं संशै नाहि ।
 सुगुरु दिगंबर पंथ के, इत उत भटकै कांहि ॥ ९६ ॥
 मद्धि देश में देश यह, नाम दुदाहड सोइ ।
 जयपुर नगर सुहावनो, तामैं कहिए सोइ ॥ ९७ ॥
 तहाँ जैनमत को बड़ो सदा रहै परभाव ।
 जैन जैन में हो रहै, भेदाभेद लखाव ॥ ९८ ॥
 भेदभाव अति (?) होतही, सुदिदु भई परतीत ।
 पितामह पितातैं हमैं, तजी कुलिननी प्रीति ॥ ९९ ॥
 गोधा जाको गोत है, श्रावग कुल है जास ।
 अध्यात्म शैली विपै नाम है जिनदास ॥ १०० ॥
 अठारासै वावनै चैतमास तमलीन ।
 सोमवार आठै तहाँ शतकै संपूरण कीन ॥ १०१ ॥”

(५) पंच अचलकीर्ति—मिती अग्निन वदी ७ संवत् १९२३ का लिखा हुआ आप का ‘विषापहार स्तोत्र भाषा’ मिला है। उसका आरम्भ और अन्त इन पद्यों में है—

“विश्वनाथ विमल गुण ईश, त्वरहमान बंदौ जिन वीस ।
 गनधर गौतम शारद माइ, वर दीजै मोहि बुद्धि सहाइ ॥ १ ॥”

x

x

x

“पढ़ै सुने जे परमानन्द, कल्पवृक्ष महा सुखकन्द ।
 अष्टसिद्धि नवनिधि सो लहै, अचल कीर्ति पंडित इम कहै ॥”

(६) हरिचन्द—मिति अग्निन शुक्ला ६ संवत् १९३४ के लिखे हुए गुटका में कवि हरिचन्दजी की रचनाएँ लिखी हुई हैं। पहले ही ‘पंचकल्याणक प्राकृत छन्द’ लिखे हुए हैं। यह श्री रूपचन्द्रकृत ‘पंचमङ्गलपाठ’ के सदृश है। इसकी भाषा हिन्दी से मिलती जुलती अपभ्रंश है। नमूना इस प्रकार है:—

“शक चक्र मणि मुकटः वसु, चुंवित चरण जिरौश ।

गभमादिक-कल्लाण पुण, वराण्ड भक्ति-विशेष ॥ १ ॥

गभम-जन्म-तप पाण-पुण, महा अमिय कल्लाण ।

चउविय-शक्का आयकिय, मण वक्काय महारण ॥ २ ॥”

“सौधमिदास अरुधारा । कलाणगम्भ जिण अरुधारा ।
णयरी रचना अग्गाविण्णी । कुब्बेर सिम्भ सिर धर लिप्पणी ॥ ३ ॥”

×

×

×

“अस्सणिमासे अलिअरकाप । दशमय दिग्गे गुण अरकाप ॥
सवस्सर वसुदश तप्पाये । पटतिण अधिक मङ्गल गाये ॥ १५० ॥
कलाणक विव्याण यह । थिर सय पढि दातार ।
दीजे जण हरिचन्द को लीजे अणणे सार ॥ १५८ ॥”

इस रचना के पश्चात् हिन्दी भाषा में इन्हीं कवि का रचा हुआ ‘पञ्चकल्याण महोत्सव’ लिखा हुआ है, जिसके आदि अन्त के छन्द निम्न प्रकार हैं —

‘कल्याणक नायक नमो । कल्प कुवह कुलचन्द (?) ।
कलमपहर कल्याणकर । बुध-कुल-कमल-दिनद ॥ १ ॥’
मगलनायक वधि के । मगल पच प्रकार ॥
घर मगल मुक्त दीजिये मगल घरान सार ॥ ० ॥”

×

×

×

“मो मति अति होनी, नहीं प्रीनी, निन-गुण महा महत ।
अति भक्तिभाय त, हिये चावते, नहि यश हेत कहत ॥
सवक मानन का, गुण जानन को, मो मन सदा रहत ।
जिनधर्म प्रभावन, भय-भय-पावन, जण हरिचन्द चहत ॥ ११८ ॥”

×

×

×

“तीन तीन वसु चद्र ये । सयस्सर के अङ्क ।
जैष्ट सुक्ल सप्तमि सुभग । पूरन पढा निसङ्क ॥ १२१ ॥”

—का० प्र०

जैनधत्री (अवण वेल्गोल) मूलधत्री ‘मूढविदुरे’ की चिट्ठी

(३)

उक्त परिदितजी के समग्र के उपयुल्लिखित पानी स्थान में लिखे हुए गुटके में एक रचना ‘जैनधत्री मूलधत्री की चिट्ठी’ शार्पक दी हुई है, जिस सं० १८२० ग पानीपत निवासी अप्रवाण आवक श्रीमजलसराय जी ने हैदराबाद दक्षिण से पानीपत के भाई वप्रसेनजी को लिखा था । उस चिट्ठी की यह प्रतिलिपि संवत् १८७९ चैतसुदी ४ को हुई प्रतिलिपि से रा० जोधराजजी

दिल्लीवाले ने सं० १८९८ को पाली में कराई थी। चिट्ठी से दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध दिगम्बर जैन-तीर्थ क्षेत्रों का अच्छा परिचय मिलता है। इस यात्रा में उनको डेढ़ वर्ष लगा था। गोम्मत स्वामी के दर्शन करके उन्होंने लिखा कि मूर्ति की महिमा वरणी न जाय। वह भागनगर (?) में दो कोस है। वहाँ से कोस ५० की दूरी पर एक सुरगनगर पट्टण को करणाटक देश में अवस्थित बताया है, जहाँ नगर और पर्वत २५ चैत्यालय तथा ५००-७०० प्रतिमायें थीं। यहाँ जैनधर्म की विशेष प्रधानता थी। इस नगर में १०-१५ कोस दूर असनी नगर लिखा है, जहाँ के मनोव चैत्यालय में १६ हाथ ऊँची कसौटी की प्रतिमा श्रीशान्तिनाथजी की थी और कसौटी पापाण की ३ हाथ ऊँची शोभाश्वनाथ जी की भी प्रतिमा थी। इनके अतिरिक्त और भी छोटी-छोटी प्रतिमायें थीं। मन्दिर के स्तंभों में भी कसौटी के लिखे हैं। लिखा है कि “ऐसा चैत्यालय कहीं देखने में आया नहीं।” आगे कंकरपट्टण नगर के दो चैत्यालयों का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त ७२ छोटे चैत्यालय दर्हा और थे। वहाँ से ५० कोस दूर इसनी नगर है, जहाँ १० चैत्यालय धातु रत्न और पापाण प्रतिमाओं सहित थे। शास्त्रानुसार चौथे काल का सा व्यवहार प्रचलित बताया है। वहाँ निकट वन में ‘शास्त्र के पाठो जतो’ (निर्ग्रन्थ मुनि ?) रहते बताये हैं। आगे वदनपुर लिखा है, जहाँ के निवासो भी धर्मात्मा थे। फिर उन्होंने अमननगर में मूलनायक अजिननाथ की पद्मासनप्रतिमा-सहित चैत्यालय के दर्शन किये थे। वहाँ से ४० कोम दूर उत्तर नगर गये। तलघट का मुलक है—समुद्र के किनारे वन है—१००-२०० कोम तक चंदन, ढालचीनी, इलायचो आदि के पेड़ हैं। उम वन से १० कोस दूर उगर नगर है जो वनमें वसता बताया है। एक बड़े से तालाब के बीच में लिखा है कि ‘मिखिखंध देवर’ (मन्दिर) है। कोटचार दरवाजा १६ है। तामें प्रतिमा सिखरवध खड़ी जाँग है। प्रतिमा बहुत है। यात्रा-निमित्त नाव में बैठ कर गये थे सो यात्रा करो। वहाँ नगर के चैत्यालय में श्रोनेमिनाथ जी की मूलनायक-प्रतिमा एवं अन्य सोने-चाँदी, होरा-पन्ना आदि की रत्नमयी प्रतिमायें थीं। लिखा है कि ‘उस जगह की महिमा वरणी न जाय।’ वहाँ से आठ कोस दूर कारकाल नगर लिखा है, जहाँ श्रीगोम्मत स्वामी की प्रतिमा के दर्शन उन्होंने किये थे। वहाँ नगर व वन में अठारह चैत्यालय और लगभग १००० प्रतिमायें स्फटिक और रत्नमयी थी। पर्वत तथा छोटी गुफा में भी उन्होंने जिन प्रतिमा के दर्शन किये थे। गुफा में मुनि महाराज भी आते और ध्यान करते लिखे हैं। यहाँ चौथा काल समान वरतता लिखा है। आगे जैन-वट्टो (?) मूलवट्टी नगर के ४० चैत्यालयों के दर्शन किये लिखा है। जिनमें सात हजार प्रतिमा विराजमान थीं। श्रीचंद्रप्रभूजी का चैत्यालय बहुत बड़ा था, जो समवशरण की तरह था तथा जिसके ४ कोट, १६ दरवाजे व १००८ खंभे थे। छत ताँबे की है। ‘वर्णन लिखने में

आवै नहीं' ऐसा अप्रूप वह चैत्यालय था। चैत्यालयों में प्रतिमायें सुवर्ण और रत्नमयी बताई हैं। जिनकी आराधना देवता करते हैं। इस चैत्यालय में निम्नलिखित रत्नमयी प्रतिमा विराजमान थी—

१ प्रतिमा लहसनिया की अगुल ११ प्रमाण ।

१ " होरा की " ३ "

१ " पना की " ११ "

१ " फिरोजा की " ११ "

१ " माणिस्य की " ४ "

१ " पुतराज की " ५ "

१ " गोमेड " ५ "

१ " मूगा " ११ "

१* " विपमणि " X " (इसका गधोदक तगानेसे सर्पविष दूर होता है।)

इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त कर्णनीय चन्द्रों का भी उल्लेख किया है कि तीन धड़े शास्त्र ताडपत्र पर लिखे हुए अर्थात् धन्य, जैधन्य और महाधन्य हैं। उस समय उनके पत्थर के लिए कोई सामर्थ्यमान नहा था। यहाँ दो मुनिराज भी विराजमान थे। एक का नाम ऋषभ प्रभू था, जो वन में रहते थे और निमग्न थे। नगर में एक महीने के बाद आते थे और पाँच घंटों की मर्यादापूर्वक आहार ग्रहण कर के वन की वापिस चले जाते थे। उनकी उम्र ९० वर्ष की थी, पर घोर तपस्या करते बताये हैं। दूसरे मुनि महाराज प्रभाचन्द्र नामक थे, जिनकी आयु ७० वर्ष की थी। वन में रहते थे। आहार-निमित्त दूसरे तीसरे दिन नगर में आते थे। वैसे दिन रात वनम ही रहते थे। नम्रमुद्रा का सदन करते थे। श्रीमज्जस रायजी ने वनमें जाकरके दर्शन लिये थे। मूलनद्री के राजा और प्रजा जैनी लिखे हैं। यहाँ से ४ कोस दूर 'हीगन् देश' बड़ा नगर, निपा है, जहाँ राजा की रानी जैनधर्म सवती थी। उसका एक मय चैत्यालय भी था, जिसमें १०८ प्रतिमायें विराजमान थीं। वहाँ से आगे ४ कोस पर अगननगर के पर्वत पर गोम्मत स्वामी (७ हाथ) के और १८ चैत्यालयों के दर्शन लिये जिनमें लगभग ३४ हजार (?) प्रतिमायें बताई हैं। वहाँ का राजा भी जैनी

* मूडविदुरे में स्थित इन रत्नमयी प्रतिमाओं का विशेष विवरण 'दिगम्बर जन' वर्ष २५ अङ्क १२ में प्रकाशित मेरे लेख में देखें।

लिखा है जो गुणी था। कनिषय प्रतिमायें रत्नों की थीं। उपरान्त देशाटन करते हुए, यह यात्री महाशय लौटे थे। इनके साथ इनकी पत्नी और भावज भी थीं। दक्षिणवासी लोग इनको देखकर आश्चर्य करते थे, क्योंकि उस समय उत्तर भारत से यदा-कदा यात्री पहुंचते थे। श्रवणचेलगोल के शिलालेखों में सं० १८०० से १८४२ तक पानीपत में आये हुये अग्रवाल जैनी यात्रियों के दर्शन करने के उल्लेख हैं। इनमें से नं० ३४६ व ३४७ में संभवतः मजलसरायजी का उल्लेख है।

—का० प्र०

“जैन एण्टीक्वेरी” के लेख

(भा० ३ अंक ४)

१—श्री वासुदेवशरणजी ने खंडगिरि मथुरा आदि से प्राप्त जैनपुरातत्त्व में ब्राह्मण देवताओं को स्थान मिला दरसाया है, जैसे मथुरा की एक जिनमूर्ति में शासन देवताओं के साथ कृष्ण बलराम की भी मूर्तियाँ हैं।

२—श्रीचम्पतरायजी विद्यावारिधि ने सिद्ध किया है कि ज्योतिष्य संप्रदाय से दिगम्बर सम्प्रदाय प्राचीन है।

३—नवी अखिल भारतीय पूर्वोक्त तत्त्व-सम्मेलनमें जो जैनधर्म-विषयक लेख पढ़े गये थे। उनका सार श्रीउपाध्येजी ने दिया है। ‘श्रीमत्परमगम्भीर’ आदि श्लोक जो ‘जैनएण्टीक्वेरी’ के आदि में छपता है और जो दक्षिण के शिलालेखों में मिलता है वह श्रीमद्वाकलंक देव के ‘प्रमाणसंग्रह’ का मङ्गलाचरण है।

—का० प्र०

साहित्य-समालोचना

सहजानन्द सोपान

[१]

सम्पादक—२० शोतल प्रसाद जी, प्रकाशक—मूलचंद मिसनदास कापड़िया, सूरत, भाषा हिन्दी, पृष्ठ स० २७४, वीर स० २४६३, मूल्य 'जैन-मित्र' के ३० (१) वें वर्ष के ग्राहकों को श्रीमती चन्द्रबाई खड्ग की ओर म भेंट और सर्वसाधारण के लिये १) रुपया ।

ब्रह्मचारी शोतलप्रसाद जी एक अध्ययन एव मननशील अध्यात्मप्रेमी व्यक्ति हैं। आपकी अध्यात्मप्रियता के लिय आप के द्वारा रचे गये अनुभवानन्द, स्वसमरानन्द, निश्चय धर्म का मनन, आध्यात्मिक सोपान आदि इस विषय के प्रथम ही निदर्शन हैं। प्रस्तुत रचना में आपने (१) भेदविज्ञान (२) शानुभय (३) सहजानन्द इन तीन खंडों में बहुत से विषयों पर काफी प्रकाश डाला है। यह कृति खासकर संस्कृत या प्राकृत भाषा से अपरिचित हिन्दी भाषा-भाषियों के लिये विशेष उपयोगी है। ब्रह्मचारी जी लिखते हैं बहुत, इसमें कोई सन्देह नहीं। पर प्रज्ञों को अधिक गंभीर एवं मौलिक बनाने की ओर ध्यान दें तो और अच्छा होगा। आशा है कि ब्रह्मचारी जी मेरी इस स्पष्टोक्ति में असहमत नहीं होंगे। अब प्रकाशक कापड़िया जी की ओर कुछ सकेत कर देना भी अनुचित नहीं होगा। कापड़िया जी एक उत्साही धर्मप्रेमी व्यक्ति हैं। आप अपने यहाँ से प्रकाशित होनेवाले पत्रों के ग्राहकों को उपहार देने के ब्याज से ही सही, हर साल कुछ पुस्तकें अनश्व प्रकाशित कर देते हैं। यह यही प्रसन्नता की बात है। समाज के कुछ व्यक्ति कापड़िया जी के इस प्रकाशन प्रयास को व्यापार का ही एक ढंग समझते हैं, पर मैं तो यही कहूँगा कि यह ढंग अगर व्यापारिक भी हो तो भी बुरा नहीं है। किसी व्याज से ही सही, कई रचनाएँ प्रकाश में तो आ गईं। हाँ, कापड़िया जी को दो बातों की ओर अनश्व ध्यान देना चाहिये। एक तो उपहार में देकर बची हुई अतिरिक्त प्रतियाँ का मूल्य बहुत कम रखना और दूसरी श्रुति प्रणीत प्राचीन मौलिक ग्रंथों का भी प्रकाश म लाने का यथाशक्ति यत्न करना। अन्त में मैं प्रत्येक अध्यात्मप्रेमी से अनुरोध करूँगा कि इस सहजानन्द सोपान को मंगाने में एकवार अवश्य पढ़ें।

जैनबौद्ध तत्त्व-ज्ञान (द्वितीय भाग)

[२]

लेखक—ब्र० शीतल प्रसाद जी ; प्रकाशक—मूलचंद किसनराम कापडिया, सूरत : भाषा हिन्दी ; पृष्ठ सं० २६४, वीर सं० ३४६४ ; मूल्य 'जैनमित्र' के ३८वें वर्ष के ग्राहकों को श्रीमती ज्वालादेवी हिसार को और से भेंट और सर्वसाधारण के लिये १)

इसके प्रथम भाग का प्रकाशन सन् १९३२ ई० में हुआ है। प्रस्तुत इस द्वितीय भाग में श्रीमान् ब्रह्मचारी जी ने कई दृष्टांत देकर दिखलाया है कि प्राचीन बौद्धधर्म और जैनधर्म के तत्त्वज्ञान का समन्वय बहुत अंश में दृष्टिगोचर होता है। वल्कि इसी के लिये आपने पाठको को बौद्धपालि-साहित्य का अध्ययन करने के लिये मकंत किया भी है। आपका कहना है कि प्राचीन बौद्धधर्म से वर्तमान बौद्धधर्म बहुत भिन्न है। तुलनात्मक दृष्टि से आलोचना करने पर ब्रह्मचारी जी की यह धारणा समूल ही साबित होगी। नवमी शताब्दी के प्रधान जैनान्नाचार्य देवसेन जी भी गौतम बुद्ध की श्रीपादवनाथ तीर्थङ्कर की परम्परा में होनेवाले पिहिताश्रव मुनि के सतीर्थ चतलाते हैं। उनका कहना है कि गौतम बुद्ध ने मतभेद के कारण ही पीछे से एक स्वतन्त्र मत प्रचलित किया। खैर, यह एक गहन विषय है। इस सम्वन्ध में और अधिक खोज करने की ज़रूरत है। परन्तु ब्रह्मचारी जी के इस मत को बौद्ध विद्वान् शायद ही स्वीकार करें। वल्कि इसके प्रथम भाग की समालोचना करती वीर सारनाथ बनारस से प्रकट होनेवाले बौद्ध पत्र 'धर्मदूत' ने ब्रह्मचारी जी के उपर्युक्त मन्तव्य का विरोध किया है। कुछ भी हो ब्रह्मचारी जी ने इसके प्रणयन में पर्याप्त परिश्रम किया है। आपने विद्वानों का ध्यान एक नये विषय की खोज की ओर आकृष्ट किया है—यह आपका कार्य अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है।

—के० भुजवली शास्त्री

मरण-भोज

[३]

लेखक—पं० परमेशीदास जैन, न्यायतीर्थ, सूरत ; प्रकाशक—सिंघई मूलचंद जैन, ललितपुर एवं शा० साकेरचन्द मगनलोल लरैया, सूरत . भाषा हिन्दी ; पृष्ठ-सं० १०४ ; वीर सं० २४६४ ; मूल्य 'जैनमित्र' और 'वीर' के ग्राहकों को भेंट और सर्वसाधारण के लिये आठ आने।

इसमें नवयुवक उत्साही विद्वान् लेखक ने मरणभोज की उत्पत्ति, मरणभोज की भव्यकरता आदि बारह विषयो पर अच्छा प्रकाश डाला है। पं० परमेशीदास जी मरणभोज के कट्टर

विरोधी हैं। आपका कहना है कि मरण भोज धर्म और समाज का घातक एवं एक भयङ्कर पाप है। इस रचना का जन्म मरणभोज को निर्मूल करने के उद्देश्य से ही हुआ मालूम होता है। इसमें आपन अनेक विद्वानों की सम्मति भी समाविष्ट कर दी है और साथ ही साथ कटणाजनक कई सच्ची घटनायें भी। इससे मालूम होता है कि उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में इसका पडा दौर दौरा है। समझ लें कि इसे देखकर ही ५० जी का हृदय कटणार्द्र हो गया हो। दक्षिण भारत के गैरसमाज में इसने इतनी भयङ्करता को नही धारण किया है। इसीलिए वहाँ पर इसके विरोध में कोई चर्चा अब तक नहीं उठी। मरणभोज के समर्थकों को भी इस पुस्तक को एकबार साधन पढ़ कर इस पर निष्पक्षपात दृष्टि से विचार करना चाहिये। कोई रश्मिवाज जन अपनी मर्यादा का उल्लङ्घन कर जाता है तब ही उसके मूलोच्छेद के लिये प्राति उपस्थित होती है। यह समझना चाहिये कि जो रश्मि एक जमाने में समाज के लिये हानिकारक नही था वही दूसरे जमाने में समाज का घातक बन सकता है। अनेकान्तवादी गैरियों को अनेकान्त से काम लेना चाहिये न कि एकान्त से। किन्तु इस का यह अर्थ समझना अन्याय होगा कि मैं शुद्धि और प्रायश्चित्त को नहीं मानता।

—के० मुजबली शास्त्री

प्राप्ति-स्वीकार

निम्न लिखित पुस्तकें भी समालोचनाय प्राप्त हुई हैं जो सधन्यवाद स्वीकृत की गई —

- (१) 'कविबर भूधरदास और गैर शतरु'—लेखक बाबू शिखरचंद गैर 'साहित्यरत्न', प्रकाशक—सार्वजनिक वाचनालय, इन्दौर।
- (२) 'विविध धर्म सम्मेलन का तृतीय और चतुर्थ वार्षिक विवरण' (कन्नड),—प्रकाशक—श्रीयुक्त मज्ज्य हेमगडे, धर्मस्थल।
- (३) 'तीर्थयात्रादर्शक' (कन्नड),—प्रकाशक—श्रीयुक्त चन्द्रराज शेट्टि एवं वर्द्धमान हेमगडे, पुत्तूर।
- (४) 'जिनशासन का रहस्य' लेखक—न्यायाचार्य ५० माणिकाचन्द्र, प्रकाशक—जैनमित्रमण्डल, देहली।

कई पुस्तक प्रकाशक 'मास्कर' के १०व नियम के अनुसार समालोचना के लिये दो-दो प्रतियाँ नहीं भेज कर एक ही प्रति भेज देते हैं। आशा है कि आगे से ये अवश्य इस नियम का पालन करेंगे, अन्यथा विवश होकर मास्कर में उन पुस्तकों की चर्चा नहीं की जायगी।

—के० मुजबली शास्त्री

तिलोयपरात्ती

पञ्चोयसलकला तेत्तीससहस्मतिमयनेत्तीसा ।

पञ्चकला तद्वियाप धनुहाय ध्विण होह^१ नित्यारो ॥१३७॥

१९३३३३३ । १ ।

३

अष्टारसलकलाणि इगिवालसहस्मत्तयद्यासदी ।

दोयिण कला तद्वियाप भूप पञ्चलिद्वित्यारो ॥१३८॥

१८४१६६६ । २ ।

३

सत्तरसलकलाणि पण्णामसहस्मजोयणाणि च ।

उज्जलिद्वयस्त य धासो धनुहाय तद्वियाप ॥१३९॥

१७,०००० ।

सोलस नोयणलकला अङ्गणसहस्मतिसयनेत्तीसा ।

पञ्चकला तद्वियाप सपञ्चलिद्वस्त नित्यारो ॥१४०॥

१६५८३३३ । १ ।

३

पण्णारसलकलाणि द्वस्तद्विस्तहस्ततयद्यासदी ।

दोयिण कला तद्विस्त (१) सपञ्चलिद्वस्त नित्यारो ॥१४१॥^२

१५६६६६६ । २ ।

३

घोहसजोयणलकला पणसत्तरि तह सहस्मपरिमाणा ।

तुरिमाप पुढवीप अरिद्वय रुद्वपरिमाण ॥१४२॥

१४७,००० ।

तस्मजोयणलकला तयसादिसहस्त तिसयनेत्तीसा ।

पञ्चकला तुरिमाप महोप मारिद्वय रुद्वो ॥१४३॥

१३८३३३३ । १ ।

३

धारसजोयणलकला इगिणउविसहस्मत्तयद्यासदी ।

दोयिण कला तिविहत्ता तुरिमाद्वस्त रुदाउ ॥१४४॥

१०९११६६६ । २ ।

३

वात्सजोयणलक्खाणि नु रिमाण वसुंधराय^१ वित्थारो ।

तम्मंतयस्स वंदो णिदिट्ठं सञ्चदरिस्सीहि ॥१४५॥

१२००००० ।

पक्कादसलक्खाणि अट्टसहस्साणि तिसयतेत्तीसा ।

पक्ककला नु रिमाण महिण तमगस्स वित्थारो ॥१४६॥

११०८३३३ । १ ।

३

दसजोयणलक्खाणि द्दसुत्तयलोलससहस्सद्वासट्ठो ।

दोगिण कला नु रिमाण चार्दिदयवासपस्सिंखा ॥१४७॥

१०१६६६६ । २ ।

३

पण्णवससहस्समाधियण्णवजोयणसयसहस्सपरिमाण ।

नु रिमाण खोगोण खलखलणामस्स वित्थारो ॥१४८॥

६२५०००

लक्खाणि अट्ट जोयण तेत्तीससहस्सातिसयतेत्तीसा ।

पक्ककलातमयंदयवित्थारो पंचमधराण ॥१४९॥

८३३३३३ । १ ।

३

सगजोयणलक्खाणि इगिदालसहस्सद्दसयद्वासट्ठो ।

दोगिण कला भमइंदयवंदो पंचमधरिस्सीण ॥१५०॥

७४१६६६ । २ ।

३

छजोयणलक्खाणि पराणाससहस्ससमधियणि च ।

धूमण्यहावणीण मसइंदयवंदपरिमाणा ॥१५१॥

६५०००० ।^१

लक्खाणि पंचजोयण अडवरणसहस्सतिसयतेत्तीसा ।

पक्ककलापदिदिय^२वित्थारो पंचमखिदोण ॥१५२॥

५५८३३३ । १ ।

३

चउजायगलकवाणि छामटिसहस्सद्वसयवासद्वी ।

श्रीगणेश कला तिमिसिन्दूरद पञ्चमधरिशीष ॥६३॥

४६६६६६ | २।

2

तियजोयणल्स्त्राणि सहस्रया पचहत्तरिपमाणा ।

कृष्ण धनुमाह हिमइद्वयकृत्परिरस्ता ॥१५४॥

395000

दो ओयणलमध्वार्णि तेसोदिसहस्सतिमयनेत्तोसा ।

पक्ककला छद्दीप पुदयीप होइ बहलेसु रुदो ॥१५॥

७८३३३३ | १ ।

3

षष्ठं जीयणलपत्रा इगिण्डदिसहस्रस्यसयत्तासही ।

दोषिणकलावित्थारो हल्लके कव्यसुहाय ॥१५६॥

० । १९१६६६ । २ ।

3

घासो जोगणल्खो अरधिद्वाणम्म सत्तमलिशीय ।

जिह्वारवयणशिणिभाद्रतिलोयपयणसिनामाय ॥१५७॥

• | १००००० |

एकाद्विखिदिसख तियचउसत्तेविगुणिय छ भजिदे ।

कोमा इन्द्रसेढीपइयणयाण च यहनत् ॥१५८॥

भयद्वय

भादी छ अठ्ठ सोइस सहस्रद्विय आय सप्तविंशकोस ।

छहिदे(१) इत्यमेदीपइगयाया च वहन्त ॥१५६॥

१।३।७।५।३।७।४।४।२।८।१०।५।१४।१६।

२ २ २ ३ ३ ३ ३ ३

୩୭୧୪୩୩୭୧୪୩ ୩

3 2 3 2 3

रयणानिहृतमत गियगियपुदवीण बहलमज्झादो ।

जोयणसदस्सज्जुगलं अरुणिय सेसं करिञ्ज कोसाणि ॥१६०॥

गियणियइंदयमेढीचङ्गाण पङ्गाणयाण वहलणि ।
 गियणियपदरपवणिणदसंखागुणिदाण लङ्गरासी य ॥१६१॥
 पुच्चिल्लयरासीण मज्जे^१ तं सोहिळ्ळण पत्तेकं ।
 पक्कोणगियणियइंदयचउगुणिदेण च भजिद्वयं ॥१६२॥
 लद्धो जोयणसंखा गियणियण्येत्तपण मुट्ठेण ।
 जाणेज्ज परट्ठाणे किच्चुगायरज्जुपरिमाणं ॥१६३॥
 सत्तमखिदीय वहले इंदयमेढीण वहलपरिमाणं ।
 सोधिय दलित्ते हेट्ठिमउवरिमभागा हवति षट्ठाणं ॥१६४॥
 पढमखिदीयवणीणं कंठं सोहेज्ज पक्करज्जूप ।
 जोयणातिसहस्सजुदे होदि पर टाणविञ्चलं ॥१६५॥
 दुसहस्सजोयणादियरज्जु तदियादिपुढविकूट्ठाणं ।
 ऋद्धो त्ति परिट्ठाणे विञ्चालपमाणमुद्धिद्वं ॥१६६॥
 सयत्तद्विळ्ळणं रज्जुजुदं चरिमभूमिकूट्ठाणं ।
 मयविस्स चरिमइंदयअवधिट्ठाणस्स विञ्चालं ॥१६७॥
 णवणवट्ठिजुदचदुस्सयच्छसहस्सा जोयणाइं वे कोसा ।
 पक्कारसकलवारसहिदा य धम्मिदयाण विञ्चाल ॥१६८॥

६४६६ को २ । १२ ।

१२

रयणण्यहचरमिदयसक्करपुढावदयाण विञ्चालं ।
 दोलकखणवसहस्सा जोयणहीणेक्करज्जु य ॥१६९॥
 ७ । रिण । जो २०९०००

पक्कविहीणा जोयणातिसहस्सा धणुसहस्सचत्तारि ।
 सत्तसयावसाए पक्कारसइंदयाण विञ्चालं ॥१७०॥
 २९९९ । दड । ४७०० ।

पक्का हवेदि रज्जु ऋज्जीससहस्सजोयणविहीणा ।
 धणलोलुगस्स तत्ति इंदयदो होदि विञ्चाले ॥१७१॥^२

७ । रिण । २६००० ।

तिरिण सहस्सा दुसया जोयण उणवण तदियपुढवीए ।
 पणतीससयधणुणि पत्तेकं इंदयाण विञ्चालं ॥१७२॥
 ३२४९ । दंड । ३५०० ।

एको हवेदि रज्जू बावीससहस्सजोयणविहीणा ।
दोगण विद्यालमिण सपज्जलिदारणामाण ॥१७३॥

७ । रिण । जो । २२०००

तिगिण सहस्सा छस्सय छस्सद्वोजोयणविहीणपकाय ।
पणत्तरिसयदडा पत्तेक इदयाण विद्याले ॥१७४॥

३६६५ । जो दड । ७५०० ।

एको हवेदि रज्जू अट्ठारससहस्सजोयणविहीणा ।
खल्ललत्तमित्रयाण दोगण विद्यालपरिमाण ॥१७५॥

७ । रिण जो । १८००० ।

चत्तारि सहस्साणि चउसयणणउद्विजोयणाणि पि ।
पचसयाणि दडा धूमपहाईदयाण विद्याल ॥१७६॥

४४९९ । दड ५०० ।

चोइसमहस्सजोयणपरिहीणा होदि केवल रज्जू ।
तिमिसिंदयस्म रिमइदयस्स दोगण पि विद्याले ॥१७७॥

७ । रिण जो १४००० ।

अट्ठाणउदी गणसयद्वस्सइस्सा जोयणादि^१ मघजीप ।
पणउणमनयाणि धणू पत्तेक इदयाण विद्याल ॥१७८॥

६९९८ । दड ५५०० ।

द्धमसिद्धिचरिमिदयअग्घिद्वयाण होइ विद्याल ।
पज्जा रज्जू उणा जोयणतिसहस्सकोसमुगलेहिं ॥१७९॥

७ । रिण ३००० को २ ।

तिगिण सहस्सा गणसयणउदी जोयणाणि वे कोसा ।
^२उड्ढाधरभूमाण अवधि ठाणस्स परिमाण ॥१८०॥

३९९९ कोस २ ।

णणउदि गणसयाणि दुसहस्सा जोयणाणि यसाय ।
तिसहस्सद्वसयदडा उड्ढीण सेदीवद्धविद्याल ॥१८१॥

२९९९ । दड ३६०० ।

णवणउदीजुदचउस्तयदसहस्ता जोयणाणि वे कोसा ।
 पंच कला णवभजिदा धम्माण सेदिवद्धविच्चालं ॥१८२॥

१६४९९ कोस २ ५

९ ।

उणवणणा दुसयाणि तिसहस्ता जोयणाणि मेवाण ।
 दोगिण सहस्ताणि धणू सेदीवद्धाण विच्चालं ॥१८३॥

३२४९ । दंड २००० ।

णवहिदवावीससहस्तदंडहीणा हवेदि द्वासट्ठी ।
 जोयणवत्तोससय तुरिमाण सेदिवद्धविच्चालं ॥१८४॥

३६६५ दंड ५५५५ । ५

९ ।

अट्ठाणणउदो जोयण चउदालसयाणि छसहस्तधणू ।
 धूमप्पहपुढवीण सेदीवद्धाण विच्चालं ॥१८५॥

४४९८ । दंड ६००० ।

अट्ठाणउदी णवसय दसहस्ता जोयणाणि मघवीण ।
 दोगिण सहस्ताणि धणू सेदीवद्धाण विच्चालं ॥१८६॥

६९९८ दंड २००० ।

णवणउदिसहिदणवसयतिसहस्ता जोयणाणि पक्ककला ।
 तिहिदा य माघवीण सेदीवद्धाण विच्चालं ॥१८७॥

३९९९ । १

३ ।

सट्ठाणे विच्चालं पढ जाणिज्ज तह परट्ठाणे ।
 जं इंदयवरठाणे भणिदं तं पत्थ वसत्त्वं ॥१८८॥

णवरि विसेसो एसो लल्लंकयअवधिठाणविच्चाले ।
 जोयणयाधं छभाग्गं सेदीवद्धाण विच्चालं ॥१८९॥

॥ सेदीवद्धाण विच्चालं सम्मत्तं ॥

छक्रदिहिदेक्कणउदी कोसोणा छसहस्तपंचसया ।
 जोयणया धम्माण पइणयाणं हवेदि विच्चालं ॥१९०॥

६४९९ को १ । १७ ।^१

३६

1. Numbers are confused in all the Mss ; I am following continuous numbering upto the close of an Adhikāra ; 2 S 17

शवणउदीजुदणवसयदुसहस्सा जोयणाणि वसाप ।

तिगियासयदडयाण उड्डेण पइयाणाण चिच्चाल ॥१९१॥

२९९९ दड ३०० ।

अडताल^१ दुसयतिसहस्सा जोयणाण मेयाप ।

पणवणसयाणि धण उड्डेण पइयाणाण चिच्चाल ॥१९२॥

३२४८ दड ५५००

उसद्धि हस्सयाणि तिसहस्सा जोयणाणि तुरिमाप ।

उणहत्तरोसहस्सा पणसयदडा य शवमजिदा ॥१९३॥

३६६४ दड ६९५००

९ ।

सत्ताणवदी जोयणचउदालसयाणि पचमखिदीप ।

वसयजुदहसहस्सा दडेण पइयाणाण चिच्चाल ॥१९४॥

४४९७ दड ६५०० ।

सट्ठाणे चिच्चाल पद आणिज तह परट्ठाणे ।

ज इवयपरठाणे भण्डि त पच्छ वत्तव ॥१९५॥

॥ पव पइयाणाण चिच्चाल^२ सम्भत्त ॥

॥ पव गियासखेत्त^३ सम्भत्त ॥

धग्माप शारइया सखडिदाउ हाति पदाण ।

सेदीप गुणगारा विह गुलबिदियमलकिंचूण ॥१९६॥

। — १२

१२

वसाप शारइया सेदीप अमलमागमेत्ता वि ।

सो रासी सेदीप वारसमूलवहिदा मेदी ॥१९७॥

। १२ ।

मेवाप शारइया सेदीप असंखमागमेत्ता वि ।

सेदीप वसममूलेण भाजिदो होदि सो सेदी ॥१९८॥

१०

तुग्गिमाण णारइया सेढीण असंखभागमैत्ता वि ।
सो सेढीण अट्टममूलेण पवहिदा^१ सेढी ॥१९९॥

[८]

पंचमखिदिणारइया सेढीण असंखभागमैत्ते वि ।
सो सेढीण ऋट्टममूलेण भाजिदा सेढी ॥२००॥

६

मघवीण णारइया सेढीण असंखभागमैत्ता वि ।
सेढीण तदियमूलेण हरिदा सेढीय सो रासो ॥२०१॥

३

सत्तमखिदिणारइया सेढीण असंखभागमैत्ता वि ।
सेढीण विदियमूलेण हरिदसेढीअ सो रासी ॥२०२॥

२

॥ एवं संखा समत्ता ॥

णिरयपदरस्स आऊ सीमंतादीसु दोसु संखेज्जा ।
तदिण संखासंखो दससु यसंखो तहेव सेसेसु ॥२०३॥

२ । १ । ७ । १० । ७ ।

पणं तिरिण य सत्तं दह सत्तारस्स दुवीस तेत्तीसा ।
रयणादीचरिमिदियजेट्ठाऊ उवहिउवमाणा ॥२०४॥

१ । ३ । ७ । १० । १७ । २२ । ३३ ।

दसणउदेसहस्साणि आऊ अवरो य जेठसीमते ।
वरिसोणि णउदि लक्खा णिरइंदयआउउक्कस्सो ॥२०५॥

१०००० । ९०००० । ९०००००० ।

रोक्काण जेट्ठाऊ संखातीदा हु पुव्वकोडीउ ।
भत्तस्सुक्कस्साऊ सायरउवमस्स दसमसो ॥२०६॥

पुव्व । २ । सा । १

१० ।

दसमं सचउत्थंमये जेट्ठाऊ सोहिऊण णावभजिदे ।

आउस्स पढमभाण णायव्वा हाणिवड्डीउ ॥२०७॥

प्रशस्ति-संग्रह

अरहन्ताण, ओं ह्रीं अर्हं णमो मिद्धाण, ओ ह्रीं अर्हं णमो वाहरियाण, ओ ह्रीं अर्हं णमो उरग्मायाण आ ह्रीं अर्हं णमो साहण इति पञ्चपदैर्यथेयेत् । ततः पट्कोणयन्त्रं लिखेत् । अग्रे स्वस्तिरु लघ्निष्ठं ततः पट्कोणेषु सप्तक्रमेण अप्रतिचक्रे फट् इति मन्त्रावयवस्यैक कोणेऽन्येकैकाक्षरं दद्यात् ।

✕ ✕ ✕ ✕

मध्यभाग (परपृष्ठ ५, पक्षि ४) —

मध्ये पद्कोणचक्र लिखितजिनपते (?) क्षमाधर पीडवर्गम्
 धामे ह्यं वृत्तिणे भव्यां श्रियमधरतले तेषु सन्धापसयम् ।
 कोष्ठेष्वप्रतिचक्रं फडिति सञ्चिन्नाय होमान्तमन्त्रम्
 दरीना चैव पराणा वहिरपि जिह्वितो मन्त्रमग्रे च कोण ॥

x x x

अन्तिम भाग—

अतश्च द्राघृत हस इति धृतमतो दिक्षु प व विदिक्षु
नालाग्रे भया तदादायमृतमतिंसित सप्तपत्र द्विषधम् ।
ए पीताम्भोजपत्रे मुखरुमलदले व घडीरूपयन्त्रम्
॥ १५ ॥ ह व पोहोत्रे गतमन्त्रपुं सद्गमेतत्प्रशस्तम् ॥

यन्तमभ्ये ल व भव क्षम ह् ठ प ह मूर्त्तिं दर्शं ए स देवदत्तस्य शीतोष्णज्वरहर कु
कु स्याहा । इति सलिलस्य ततो मूर्त्तिं द्या हस इत्येतैरहिरायेष्ट्य बाह्ये कलशाकार
मयेष्य तस्य नालाधरे मूर्त्तिं नालादो दर्शं पीठगतसप्तपत्रेषु प्रतिपन्न ह । मुद्रगतमस्तद्वला
मये य तद्वप्रेषु भव क्षम ह् ठ प ह इत्येकैरुमत्तरमप्र प्रति सल्लिपेत् ॥

इस 'कल्प' में सर्गप्रथम यन्त्र लिखने का क्रम, मूलमन्त्र, इन मूलमन्त्रों के वश्यादि प्रत्येक कार्य में अपने की विधि एवं आगे गणधरयन्त्र का उल्लेख किया गया है। इसी यन्त्र-प्रकरण में अक्षि, कुक्षि, कण पर शिरोरोग आदि के लिये प्रत्येक मन्त्र का उप निर्दिष्ट है। इसमें अतिरिक्त ज्ञानचुडि, आयु परिज्ञानादि के लिये भी जाप्य मन्त्र दिये गये हैं। याद गणधरचल्ययन्त्र की पूजा, नवग्रह पूजा के साथ विस्तार में बतलायी गयी है। इसमें किस किस ग्रह के लिये किस किस वृत्त की लकड़ी पर कुण्ड की किस दिशा में किस किस की स्थापना बंध है इत्यादि का भी दिग्दर्शन कराया गया है। आगे "जघया मध्यभागे तु मण्डपो यत्र नधया । पद्मासनमिति श्रौत तद्दामनचिह्नम् ॥ तत्र पद्मासनं पादौ नद्याभ्यां श्रमत्तौ यतः । ततोऽपर्यधोभागे पद्याद्वामनमिष्यते ॥" इत्यादि रूप में आसना का लक्षण कहा गया है। परचातु प्रतिष्ठा, शान्ति आदि होम में 'सर्गधान्यस्तुतर्गनस्तद्राभिगुडाविति ।

चन्द्रनागरकूर्पूरगुग्गुलान्नघृतादिभिः ॥ पायसान्नाक्षतेर्मिश्रं ब्रह्मवृत्तोद्भवादिभिः । समि-
धाभिरश्वरेद्धोमं प्रतिष्ठाशांतिर्पौष्टिके ॥” इस विधि से हवनद्रव्य का उल्लेख कर पौष्टिकादि
कार्य के लिये “वश्याकृष्टिस्तंभननिषेधद्वेपचलनशान्तिकपुष्पीः । कुर्यात् सोमयमामरहराग्नि-
मरुदग्निनिर्ऋतदिग्वदनः ॥” इस प्रकार अलग अलग दिशायें बतलायी गयी हैं । बाद
में प्रत्येक कार्य के लिये समय, आसन, मुद्रा, बीजाक्षर आदि का विशद विवेचन किया
गया है । वश्याकर्पण कार्य में विकोण, चतुष्कोण आदि भिन्न-भिन्न कुण्ड तथा भिन्न-
भिन्न वर्ण वाले पुष्पों की उपयोगिता लिखी गयी गयी है । किस किस कर्म के लिये किस
किस अङ्गुली से जप करना विधेय है, इस बात को “मोक्षशान्त्योर्वशाकर्पेस्तम्भद्वेपापसारके ।
अङ्गुष्ठमध्यमानामितर्जनीभिर्मणि चरेत् ॥” यों अङ्कित किया है । अन्त में षोडशोपचार के
द्रव्यों को गिना कर अग्निमण्डलों का लक्षण दिया गया है । अस्तु, इसके कर्त्ता
अज्ञात हैं, पर निम्न लिखित तीन विद्वान् गणधरबलय-पूजा के कर्त्ता अब तक प्रसिद्ध
हैं :—(१) भट्टारक धर्मकीर्ति (२) शुभचन्द्र (३) हस्तिमल्ल ।

(३४) ग्रन्थ नं० २४६
ख

प्रवचनपरीक्षा

कर्त्ता—नेमिचन्द्र

विषय—खण्डनमण्डन

भाषा—संस्कृत

लम्बाई ६। इञ्च

चौड़ाई ६ इञ्च

पत्रसंख्या ५८

प्रारम्भिक भाग—

विलोकीतिलकायाहर्तुपुंवराय नमो नमः ।

वाचामगोचराचिन्त्यवहिरभ्यन्तराश्रिये ॥

अथ निखिलजनचेतश्चमत्कारीजनिजातुभावपराक्रमानुरूपोपनतसकलभोगसाधनसंसिद्ध-
समिद्धाभिमानोक्तुखसुधास्मोनिधिनिमज्जद्राजाधिराजमहाराजार्धमण्डलीकमहामण्डलीकार्ध-
चक्रवर्त्तिसकलचक्रवर्तीन्द्रादिपदलक्षणाभ्युदयलक्ष्मीलाभाय पुरुषार्थपराकाष्ठागतनित्यनिरुपम-
निर्वाधपरमानन्दमन्दिरनिःश्रेयससमधिगमाय चतुर्विधदुरन्तदुःखैकनिवन्धनाहःसंहाराय हंहो

दहिन' सुखासुखागतिपरिहाररूपपुरुषायद्वयार्थिगानकारण मद्धर्मं जर्मकामा' समाराधयन्तु
भयन्त' । तथाय पुरातनैर्निरूपितम्—

पापाद्दुःखं धर्मात्सुखमिति सगुणसुप्रसिद्धमिदम् ।

तस्माद्विहाय पापं भयतु मुकीर्त्तिं सदा धम ॥

X X X

मध्य भाग (परपृष्ठ २६, पक्ति ७)

अस्ति सर्वज्ञं सुनिश्चितासभयद्वयार्थकप्रमाणत्वात् सुखादिश्रुतिरिति ।

न चेद् साधनमसिद्धं प्रत्यक्षादिनामन्यतमस्यापि प्रमाणस्य सगुणद्वयकस्यासभयसत्तुक्तम् ।

सर्वज्ञत्वं न चासिद्धं कस्यचिद्वाधकात्ययात् ।

सर्वज्ञं वाधकाभावादयं यस्तुल्यवस्थितिः ॥

न तस्य बाधकं तावत्प्रत्यक्षमुपपद्यते ।

तस्याक्षयत्वाद्यत्वे न विधिर्न निषेधनम् ॥

न चानुमानोपमानं च युक्तमिष्टविधातत ।

तथा हि खचरादीनां न स्यात् खगमनादिकम् ॥

तस्मान्नरविशेषोऽस्ति यस्य सा सकलज्ञता ।

तथा खरविशेषश्चेद्विद्युः तस्यापि श्रुतिज्ञता ॥

न चाथापस्तिरप्यस्ति सगुणमायमाधनी ।

कोह्यर्थोऽसभयी तेन विना यस्तं प्रकल्पयेत् ॥

ता'प्रागमेन सगुणं कृतकनेतरेण वा ।

वाच्यते कर्तृहीनस्य तस्यात्यन्तमसम्भयत् ॥

कर्तुरस्मरणादिभ्यः कर्मभायो न सिध्यति ।

अज्ञातकर्तृकैर्गर्भ्यैव्यभिचारस्य सम्भयत् ॥

न च कश्चिद्विधेयोऽस्ति पौरोहित्यसम्भयी ।

अतीन्द्रियार्थसंज्ञाद' सर्वज्ञोक्तेऽपि सम्भयेत् ॥

निवादित्रिययापन्नं ततः शास्त्रं सकर्तृकम् ।

दृष्टान्तकर्तृकतुल्यत्वात्कलङ्कादिनास्त्रयत् ॥

तस्मादकर्तृकं शास्त्रं नास्तिमवयवार्थकम् ।

एतकञ्च द्विधा भिन्नं सर्वज्ञोत्पत्तेतुल्यम् ॥

असर्वज्ञत्वं ता'पन्नप्रमाणमतीन्द्रिये ।

सकलप्रमाणितं तु तस्य प्रयुक्तमाधनम् ॥

प्रस्तुतस्यानुमानस्य साधकत्वेन संभवात् ।
 प्रमाणपञ्चकाभावोऽप्यखिलज्ञे न वाच्यते ॥
 तस्मादशेषवित्कश्चिदस्तीत्यागमसंभवा ।
 प्रमाणं बाधकाभावाद्बुद्धिरक्षादिवुद्धिवत् ॥

तदेव प्रमाणबलादज्ञानादिदोषरहितः सामान्यतो यः सिद्धः स चार्हन्नेव सर्वत्र युक्ति-
 शास्त्राविरुद्धवाक्यात् ।

×

×

×

×

अन्तिम भाग :—

इदममलमनल्पस्यात्तमीमांसितादेः प्रवचननिकरस्यादाय बोधाय सारम् ।
 रचितमुचितावाग्भिर्वैदिकावैदिकानां प्रकटयितुमशकं भेदमस्मादृशानाम् ॥
 इति प्रवचनस्येह परीक्षा विहिता मया । अन्ययोग्यवक्त्रेद्वाद्भेदानां प्रतिपत्तये ॥
 स्वलितमिह विहायान्यत्पदं किञ्चिद्वार्यः प्रभवति बहु मन्तुं चालकस्यादरान्मे ।

×

×

×

एतद्व्यतननिर्भितं कथं स्यात्प्रमाणमिति मास्म मन्यथा ।
 अर्थतस्त्विवदपुत्रीन्द्रभाषित नापरं किमपि कल्पितं मया ॥
 परमामृतदानेन प्रीणयद्विवुधान् परं ।
 शरणं भक्तिमन्नेमिचन्द्रवज्जिनशासनम् ॥

इस 'प्रवचनपरीक्षा' के कर्त्ता कवि नेमिचन्द्र हैं। 'दिगम्बर जैनग्रन्थकर्त्ता और उनके ग्रन्थ' इस तालिका में निम्नलिखित ग्रन्थ भी इन्हीं नेमिचन्द्र के द्वारा प्रणीत कहे गये हैं :—

(१) द्विसन्धानकाव्य की टीका (२) द्विसन्धान काव्य द्वितीय (श्लोक सं० ३०००)
 (३) उत्सवपद्धति (४) प्रतिष्ठातिलक (श्लोक सं० ६०००) (५) त्रैवर्णिकाचार (श्लोक सं० ३०००) । इनमें द्विसन्धान काव्य (द्वितीय) एवं उत्सवपद्धति ये दो ग्रन्थ मेरे देखने में नहीं आये हैं। हां, शेष ग्रन्थों को मैंने देखा है। त्रैवर्णिकाचार और प्रस्तुत प्रवचनपरीक्षा इनमें नाम निर्देश के सिवा भवन की प्रतियों में कवि नेमिचन्द्र का कुछ भी परिचय नहीं मिलता है। द्विसन्धान काव्य की टीका में निम्नलिखित दो श्लोक मिलते हैं अवश्य :—

“जीयान्मृगेन्द्रो विनयेन्दुनामा सवित्सदाराजितकण्ठपीठः ।
 प्रतीववादीभकपोलमिच्छि प्रमात्तरैः स्वैर्नखरैर्विदाय ॥

तस्याय शिष्योऽजनि देवनन्दी सद्गुरुवच्यव्रतदेवनन्दी ।
 पदम्बुजद्वन्द्वमनिन्द्यमन्य तस्योत्तमाङ्गेन नमस्करोमि ॥

इन श्लोका से सिद्ध होता है कि कवि नेमिचन्द्र व प्रगुह विनयचन्द्र एवं गुरु दयनन्दी थे। धलिक निगण्यसागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित इसी हिम-यान काव्य के नवीन टीकाकार प० बन्नीनाथ जी ने इस नेमिचन्द्र को विनयचन्द्र का गिण्य लिया है, यह इस नवीन टीकाकार की भूल है। क्योंकि विनयचन्द्र नेमिचन्द्र के गुरु नहीं थे किन्तु प्रगुह। अत्र लीनिय 'प्रतिष्ठातिलक' को। 'सखाराम नेमिचन्द्र जैन प्रथमाला' सोलापुर से मुद्रित इस ग्रन्थ के इस संस्करण में को प्रशस्ति नहीं ले गई है। पर 'जैनहितैषी' भाग १२, पृष्ठ १६५ में अरण्यवेगोल निवासी स्वर्गीय प० दोउली शास्त्री के गृहप्रयालयस्थ इस प्रतिष्ठा तिलक ग्रन्थ की एक ताडपत्राङ्कित प्रति पर ले ली गई 'शास्त्रागतार' नामक ४५ पद्या की एक लम्बी चाड़ी प्रशस्ति प्रकाशित हुई है। इस प्रशस्ति में इस कवि का पूरा परिचय मिल जाता है। इसमें ग्रन्थदत्ता नेमिचन्द्र ने अपने वंश आवि का स्पष्ट परिचय दिया है। प्रशस्ति में ब्राह्मणकुल की प्राचीनता को दिखलाते हुए उहाँ ब्राह्मणों की सत्तान में अकलङ्क, इन्द्रनदी, अनन्तर्गर्भ, वीरमेन, चिन्मेन, चार्दीभसेन, चाविरा आर हस्तिमल्ल आदि अनेक विद्वानों का जन्म (?) लेने का कथन इन्होंने किया है और इन विद्वानों की वंशपरम्परा में अपने कुटुम्ब का वंश विस्तार में उतलाया है। विस्तारभय से इस परम्परा को में उद्धृत नहीं कर सका। कवि नेमिचन्द्र ने अपने वंश को चोल राजवंश के द्वारा सम्मानित पद्य अन्यान्य शास्त्रों में मर्मज्ञ विद्वानों में अर्पित किया है। जन्म—समयान्त को तार्किक, राजमल्ल को कवि, चिन्तामणि को गुरु और चाम्पा, अनन्तर्गर्भ को चन्द्राद विचारक पाश्चात्य को गुरु और आगमशास्त्र का ज्ञाता (पुत्र कुत्र समर्थ है कि या सगीत-समयसार के कता हों), आदिनाथ को आयुष्य में विपुल, कौशल्याराम को धनुष का वक्ता, प्रह्लाद को बड़ा बुद्धिमान् तथा पद्मकमल और द्येय को संहिताशास्त्र में विष्णुत पद्य राजमान्यतादि गुणों से सम्पन्न किया है। चन्द्रपाय, प्रह्लाद और पाश्चात्य इन तीनों को कवि ने अपना मातुल उतलाया है। यह आत्मनि बड़ा है किन्होंने प्रतिष्ठापक, श्रेयशिकागारादि प्रथा की रचना की है। नेमिचन्द्र के पिता द्येय और माता आयद्वी थीं। इन्होंने आदिनाथ, नेमिचन्द्र और विनयचन्द्र नाम के तीन पुत्र हुए। नेमिचन्द्र नाम का पुत्र ही प्रस्तुत कवि नेमिचन्द्र है। आपन अपने तीन भाइयों के सुपुत्रों का नाम-निर्णय करते हुए इन्होंने भी विद्वानों को बताया है। नेमिचन्द्र ने न इस ग्रन्थ में अपने का भगवन्त का गिण्य स्पष्ट उतलाया है। इसमें मालूम होता है कि हिम-यान काव्य के गणेशार देवान्दा का गिण्य नेमिचन्द्र नामे भिन्न है।

इन प्रशस्ति में इन्होंने अपने का 'मन्वशास्त्र-परिचय' आदि ग्रन्थों का प्रशंसा उतलाया है। यह मन्वशास्त्रपरिचय प्रस्तुत प्रवचनपरिचय ही मालूम होती है। राजसम्मानित

यह कवि नेमिचन्द्र स्थिरकदम्ब नामक नगर में रहते थे। पता नहीं है कि यह स्थिरकदम्ब किस स्थान का प्राचीन नाम है। कर्णाटक प्रांत में हो कहीं इसे होना चाहिये। साथ ही साथ इनके सम्बन्ध में यह कह देना भी आवश्यक है कि यह कवि नेमिचन्द्र जी गृहस्थ थे और लगभग १६वीं शताब्दी में मौजूद थे। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक प्रौढ़ कवि थे। इस प्रवचनपरीक्षा की श्लोक संख्या १००० मानी गयी है। इसकी भाषा विशुद्ध एवं प्रसादादिगुणों से सम्पन्न है। किन्तु भवन की यह प्रति यत्-तत् अशुद्ध है।

इस प्रवचनपरीक्षा में ग्रन्थकर्त्ता ने निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला है:—

(१) अहिंसाधर्म की प्रधानता एवं जैनधर्म में ही इसकी परिपूर्णता (२) वेद की समालोचना एवं मीमांसक, सांख्य आदि दर्शनों की वेद-वाह्यता तथा इनमें भी अहिंसा की मान्यता (३) “अर्हन्चिभर्षे” आदि वाक्यों में अर्हन्त का और “न हिंस्यात् सर्वभूतानि” आदि वाक्यों में अहिंसा का वेद में उल्लेख (४) वेद-प्रतिपादित कई बातें अधार्मिक हैं, यदि ये धर्मवाह्य नहीं हैं तो मीमांसक आदि ने ईश्वर के अस्तित्व का जो खण्डन किया है, वह भी धर्मवाह्य नहीं होना चाहिये आदि (५) वेद-प्रतिपादित अर्हन् आदि शब्दों का अर्थ अर्हन्त न करके इन्द्रादिक कर्त्ता युक्तियुक्त नहीं है (६) वेद-प्रतिपादित अहिंसादि धर्मों को माननेवाले जैनी वेदवाह्य नहीं कहला सकते हैं (७) वेद का समीचीन बोध नहीं होने से यदि जैनी वेदवाह्य हैं तब बहुसंख्यक वैदिक मतावलम्बी भी वेदवाह्य ठहरेंगे, अन्यथा आपस में वेदोक्त बातों पर इतना मतभेद क्यों उठ खड़ा हुआ? (८) जैनियों के वेद उनके प्रतिपादक, उनमें वेदनाम एवं संख्या की सार्थकता (९) अर्हन् की सर्वज्ञता तथा उनकी वेदप्रतिपादकता (१०) धर्म का भेद एवं गृहस्थ धर्म का वर्णन (११) पञ्चेन्द्रिय जीवों के हिंसक गृहस्थ पञ्चेन्द्रिय जीवों के हिंसक नहीं कहला सकते (पञ्चाक्षरीफलं यद्वन्नहि पञ्चनकारतः। तद्वत्पञ्चाक्षरात्तावत् न पञ्चैकाक्षरात्ततः) (१२) मांस जीव का शरीर है अवश्य, पर जीव शरीर मांस हो भी सकता है और नहीं भी (मांसं जीवशरीरं जीवशरीरं भवेन्न वा मांसम्। यद्वा निम्बो वृत्तो वृत्तस्तु भवेन्न वा निम्बः ॥) (१३) जैनियों के बारह अङ्ग पूर्वापर अतिरुद्ध हैं और वे कथञ्चित् पौरुषेय-रूप हैं (१४) अपौरुषेयता ही प्रमाण की मूलभित्ति नहीं है एवं वचन में प्रमाणता गुणविशिष्ट वक्ता के ऊपर निर्भर है। (१५) प्रणव (ॐ) एवं यज्ञादिकर्म भी जैनवेदों में निर्दिष्ट हैं (१६) आप्त का यथार्थ स्वरूप (१७) बारह अङ्गों का विस्तृत वर्णन (१८) जैनियों में सन्ध्यावन्दन, सकलीकरण, गायत्री (अपराजितमन्त्र), तर्पण, श्राद्ध भी कथञ्चित् उपादेय हैं (१९) तिरेपन क्रियाओं का वर्णन (२०) द्विज का लक्षण एवं कर्त्तव्य।

इस ग्रन्थ को आमूलाग्र देखने से पता लगता है कि वेद, तर्पण, श्राद्ध, सन्ध्या एवं

वित्री आदि को कथञ्चिन् जेनागमानुकूल सिद्ध करना ही प्रथकृता का लक्ष्य रहा है।
 , इसमें यह विशेषता है कि इन शब्दों का अर्थ और प्रतिपादित विषय नैन आगम के
 विरुद्ध हा घटलाया गया है। मालूम होता है कि एक जमाने में इन चीजों का उड़ा
 लाया था। इसी से जैनधर्म में भी यह सब कुछ है इस बात का परिर्वर्तन कराते
 धर्म की रक्षा पर समान्यता सिद्ध करने के लिये जैनग्रन्थकृताओं को भी इन चीजों
 के शरण लेनी पड़ी थी। धर्म पर कालदर्शादि का प्रभाव पड़ना सग्या स्वाभाविक है।
 स प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। धर्म की रक्षा ही इन ग्रन्थकृताओं का मूल लक्ष्य
 हा होगा इसलिये इनको यह कार्य सामयिक पर उपादेय कहा जा सकता है। इनके
 लिये एक वर्तमान दृष्टान्त को ही लेनिये—मरे जानते राष्ट्रीय भ्रजाभिगन्धन एक कट्टर
 जेनी के लिये धर्मसंगत नहीं हो सकता, फिर भी आजकल 'पाय' प्रत्येक कार्य में इसे
 मनाया जाता है। अगर इस समय इसका कोई विरोध करेगा तो वह अलाकिक हा तर्ही
 ह्युत दण्डोही फरार दिया जायगा। इसी दृष्टान्त को विचारणीय एक कट्टर जेनी को
 अपने सामने रख कर उल्लिखित प्रत्यर्गित वाता पर विचार करना चाहिये। अस्तु,
 सम अपनी बातों को पुष्ट करने के लिये प्रथकृता ने आतपरीक्षा, गोमदसार, आदिपुराण,
 सागरधर्माभूत आदि ग्रन्थों के हवाले दिये हैं।

(३५) ग्रन्थ न० २४७
 छ

प्रतिष्ठाविधान

कर्ता—हस्तिमल्ल

विषय—प्रतिष्ठा

भाषा—संस्कृत

तन्त्राई ६। इ००

चौडाई ६ इ००

पत्राग्या १६

५ अभिषेक भाग—

नमोऽर्हत सदा भूयादरिघातार्धजोऽहम् ।

रहस्यभाषतो नोऽत्रयपुनाहभाषत ॥

नम्रोन्मनन्दिमुकुटोरुसरःप्रतिष्ठाप्राग्भाविःकृत्यमजितं जिनद्विज्यमूर्तः ।
तोयैर्भुव शुभतमैरभितो विजोऽय पाताणि तव मल्लिलाद्यपि शोथयित्वा ॥

X X X X

मन्थ भाग (पूर्वपृष्ठ १०, पंक्ति ६) —

इन्द्रं वज्रधरं शुचिं जिह्मिकरं घेवस्वनं दमिडनम्
रत्नोमुद्गरभृतनुपाजमुजलि वृत्तायुधं मान्तम् ।
यत्त शक्तिभृतं विश्वकुशलं रुद्राभृतं स्यन्तिरुम्
शेषं संभृतकुन्दमिन्दुमणि तान्यस्यापि दिक्पालकान् ॥

X X X X

अन्तिम भाग —

स्वस्तिश्रोमुखसिद्धिऋद्धिविभवः प्रख्यातः पूज्यता
कीर्तिः क्षेममगण्यपुण्यमहिमा दीर्घायुशरीरवन् ।
सौभाग्यं धनधान्यसम्पदभयं भद्रं शुभं मङ्गलम्
भूयाद्व्यजनस्य भास्वति जिनाधीने प्रतिष्ठापिते ॥

इति हस्तिमल्ल प्रतिष्ठाविधान समाप्तम् ।

यह 'हस्तिमल्ल-प्रतिष्ठा-विधान' मूडविट्ठी से प्रतिलिपि करा कर आया है। इसमें कहीं भी ग्रन्थकर्त्ता का परिचय नहीं मिलता। परन्तु ग्रन्थ के आदि और अन्त में 'हस्तिमल्लकृत' लिखा मिलता है अवश्य। इसी से इस प्रतिष्ठाग्रन्थ का कर्त्ता हस्तिमल्ल माना गया है। अग्रपर्याय-रुत 'जिनेन्द्रकल्याणश्रुद्धय' में निम्नलिखित यह श्लोक उपलब्ध होता है :—

“वीराचार्यसुपूज्यपादजिनसेनाचार्यसंभाषितो-
यः पूर्वं गुणभद्रसूरिवसुनन्दीन्द्रादिनन्द्यूजितः ।
यश्चाशाधरहस्तिमल्लकथितो यश्चैकसन्धीरित-
स्तोभ्यस्स्याद्वत्सारमार्यरचितः स्याज्जैनपूजाक्रमः ॥”

इस श्लोक से यह बात सिद्ध हो जाती है कि हस्तिमल्ल ने भी एक प्रतिष्ठा-पाठ रचा है। अतः यह ग्रन्थ उन्हीं का प्रणीत कहने में कोई आपत्ति नहीं दिखती है। यदि यह प्रतिष्ठा-विधान बिक्रान्तकोरव एवं मैथिलीकल्याण आदि नाटकों के प्रणेता प्रसिद्ध हस्तिमल्ल कवि का ही माना जाय तो इनका कुछ विशेष परिचय 'माणिक्यचन्द्र-ग्रन्थमाला' में प्रकाशित उक्त नाटकग्रन्थों की भूमिका में मिलता है। इस भूमिका के लेखक श्रीयुत पं०

वैद्य-सार

१४१—अर्शनाशकयोग

देवदाल्याश्च धीजानि सैधव निषवीजकम् ।

तत्रेण पेपित सत्र मशरोगनिवृत्तनम् ॥

देवदाल्या कपायेण चार्गाघ्न शौचमाचरेत् ।

गुडस्य स्वरसेनेव प्रातिमाप्नोति निश्चितम् ॥

टीका—देवदाली (यह बहुत कड़वी होती है, इसमें फल लगते हैं और बीज होते हैं) के बीज, सत्रा नमक तथा नीमके बीज इन सब को बराबर बराबर लेकर मही के साथ पीस कर इनको सेवा करे तो अरश्न ही प्राप्ति प्राप्तीर को लाभ हो तथा देवदार का काढ़ा बना कर उसमें पत्र गुड के स्वरस में भी जांच (आग्नेयस्थले) करे तो लाभ हो ।

१४२—उजरातीसारे आनदभैरवरस

क्षिगुल वत्सनाभ च योष टकण कणा ।

मर्दयेद्याद्विकेणैर रसोऽस्त्वानन्दभैरव ॥१॥

गुजेरु वा छिगुज वा धल क्षात्रा प्रयोजयेत् ।

मधुना लेहयेद्यानु कुट्टजस्य त्वच तथा ॥२॥

तच्चूर्ण कर्ममात्र तु त्रिदोषोत्थातिसारजित् ।

प्रज्यपादप्रयोगोऽय रसस्त्वानन्दभैरव ॥३॥

टीका—शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध वत्सनाभ साठ, मिच, पीपल, सुहागा इन सब को बराबर बराबर लेकर अदरक के रस के साथ गोली बांध तैवे गोर फिर इसको एक रत्ती अथवा दो रत्ती प्रमाण से रोगी का बलाबल देख कर दवे और उसके बाद कुरैया की छाल का चूर्ण १ तोल बलाबल के अनुसार कमी-बेगी मधु के साथ चलावे तो इसमें त्रिदोष-जन्य अतीसार भी प्राप्त होता है । यह आनन्द भैरवरस प्रज्यपाद का कहा हुआ है ।

१४३—अर्शरोगे अर्शनाशक-लेप

आरनालेन मपिष्य सजीजा कटुतुमिका ।

मगुडा हन्ति लेपेन चाशासि मूलतो दृढ ॥२॥

टीका—बीज सहित कड़वी बुमारियाको काजी (मही छान्नी) के साथ पीस कर उसको लुगदी में पुराना गुड मिलाकर बजासीर के मस्सा पर लेप करने से मस्से अड़ से फट जाते हैं ।

१४४—ग्रहणी-रोगे अर्कादियोगः

अर्कघातार्कवहीनां प्रत्येकं पौड्य पलं ।

चतुष्पलं सुधाकांडं त्रिपलं लवणत्रयं ॥ १ ॥

वार्ताक्रोत्यद्रवैः पिष्ट्वा रुद्ध्वा सर्वं पुटं पचेत् ।

वार्ताक्रोत्यद्रवैरेवं निष्कांशं गोलकं कृतम् ॥ २ ॥

भोजनाति सदा खादेत् ग्रहणीश्वासकास्तजित् ।

पदभुक्ते तज्ज्वरत्याशु नदीवेगप्रभाववत् ॥ ३ ॥

टीका—सूखे अर्काना (आक) के पके पत्ते १६ पल (६४ तोला), सूखे वैगन १६ पल, चित्रक १६ पल, धूहर के सूखे डंडे ४ पल, ४ तोला संधा नमक, ४ तोला काला नमक, ४ तोला समुद्र नमक, इन सब को पकवित कुट्ट कर वैगन के रस से भावना देकर सब को मिट्टी के गरावे में बंद कर के पुटपाक करे। जब पुटपाक हो जाय तब वैगन के रस से ही इसकी तीन तीन मासे की गोली बाँधे और सदैव भोजन के बाद सेवन करे तो यह ग्रहणी, श्वास, खाँसी को नदी के वेग की तरह जीव नष्ट कर देतो है।

१४५—सन्निपाते गंधकादियोगः

गंधकार्द्रकरसं तुत्थं शिलाघिषं तु हिगुलं ।

मृतमान्निक्कांताभ्रताम्रलौहाः समं समं ॥ १ ॥

अम्लवेतसजंवीरचांगेर्या हि रसेन च ।

निर्गुण्ड्याः हस्तिगुण्ड्याश्च रसेन सहर्भदितं ॥ २ ॥

पुटपक्वं कपायेण चित्रकस्य विभावितं ।

जम्बूवा-सर्हिगुकर्पूरं व्योषार्द्रकरसानुषः ॥ ३ ॥

मृतोऽपि सन्निपातेन जीवत्येव न संशयः ।

पूज्यपादप्रयोगोऽयं सन्निपातरुजांतकः ॥ ४ ॥

टीका—शुद्ध गंधक आंवलासार, शुद्ध पारा, आदा (सोंठ), शुद्ध तृतीया की भस्म, शुद्ध मेनशिल, शुद्ध विषनाग, शुद्ध सिगरफ, सोनामक्खी की भस्म, कांतलौह की भस्म, अभ्रक-भस्म, तामे की भस्म, लोहे की भस्म ये सब औषधियाँ बराबर-बराबर लेकर इक्की करे और अमलवेत जंवीरी नींबू, चांगेरी (चोपतिया) नेगड़ एवं हाथीशुंडी (शाक विशेष) के रस से अलग अलग भावना देकर सुखावे और पुटपाक करे एवं बाद में चित्रक के स्वरस से भावना देवे। जब सुख जावे तब योग्य मात्रा से हींग एवं कर्पूर के साथ सेवन

करे तथा उसके ऊपर माछ, मिर्च, पोपठ, अदरक इनका रस पोवे । इसका सेवन करने से सन्निपात के द्वारा मरा हुआ भी प्राणी जी जाता है । यह प्रज्यपाद स्वामी का कहा हुआ योग सन्निपात रोग को अन्त करनेवाला है ।

१४६—जीणज्वरे औदुम्बरादियोग

ओदुम्बराकुर चैत्र मधुवृक्ष च सूतकम् ।
 नागर लशुन चैव गन्ध पापाण्यभेदकम् ॥१॥
 जीरक तगर धान्य चूणयेत् सर्गसाम्यकम् ।
 उष्णोदक पिवेत्तद्य पुण्यज्वरनाशनम् ॥२॥
 तालमध्यमघृद्धानां कटुन्याश्च रसेन च ।
 निष्पट्टिनिष्क्रमाश्रेण सितया सह सयुतः ॥३॥
 पिपेय ज्वरनाशाय पर पात्रामुच्यते ।
 कोष्ठे घट्टरसेनैव चामयागुडमयुतः ॥४॥
 अयि त्रयस्य पानेन हिक्कायाश्च विनाशनम् ।
 दूर्वादाडिमपुष्पेण मधुके सह सयुतः ॥५॥
 स्तनक्षीरेण सयुतः हिक्काशशिनाशनम् ।
 अदधरादियोगोऽय प्रज्यपादेन भाषितः ॥६॥

टीका—ऊपर क अदरक, मधुघा की छाल, शुद्ध पारा, मीठ, लहसुन, शुद्ध गन्धक, पापाण्यभेद, सफेद जीरा, तगर और धनिया सब को बराबर-बराबर पकवित कर पहले पारे और गन्धक की कजली बांधे, फिर बाकी औषधियों का चूर्ण कर उस कजली में मिलाकर घोंटे, जब बराबर मिल जाये तब इसको कुटकी के स्वरस अथवा हिम के साथ पच मिश्री की वासनी के साथ ज्वर को दूर करने के लिये देवे । इसमें ज्वर का पाचन होता है । यदि दस्त न हुआ हो या कोष्ठमृदता हो तो इसको योग्यमात्रा में बड़ी हर्ष तथा गुड के साथ देवे । यदि इसको अग्नि में डालकर इसका धून्न पान किया जाय तो इसमें हिचकी गात होती है तथा दूध, अनार का फूल, मुलहठी और खी-दुग्ध के साथ देने से भी हिचकी नहीं आती ।

१४७—आमवाते रसादियोगः

भास्यैकं रसं कुर्यात् द्विभागं गंधकं तथा ।
 त्रिभागं त्रिकलाचूर्णं चतुर्भागं विभीतकं ॥ १ ॥
 गुग्गुलुं पंचभागं तु षड्भागं च चिबुकम् ।
 सप्तभागा च निर्गुण्डी चैरंडनैलमयुतं ॥ २ ॥
 भक्षयेद् गुडसंयुक्तश्चामवातं तु नाशयेत् ।
 पूज्यपादोक्तयोगोऽयं अनुपानविशेषतः ॥ ३ ॥

टीका—एक भाग शुद्ध पारा, दो भाग शुद्ध गंधक, तीन भाग त्रिकला का चूर्ण, चार भाग बहेडे के बकले का चूर्ण, पांच भाग शुद्ध गुग्गुलु, छः भाग चितावर, सात भाग नेगड़ के बीज इन सब को एकत्रित कर कूट कपडहन कर के अन्डी का तेल तथा पुराने गुड़ के साथ योग्य अनुपान एवं योग्य मात्रा से सेवन करे तो उसके सेवन से आमवात नाश होता है। यह पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ उत्तम योग है।

१४८—रसादिमर्दनः

रसगंधौ समौ शुद्धौ विष्णुक्रान्ताद्रवैर्दिनं ।
 आरक्तागस्त्यजैर्द्विभिः स्त्रीस्तन्येन हि मर्दयेत् ॥ १ ॥
 मध्वाज्ययवसंयुक्तमेतदुद्धर्तनं हितम् ।
 काश्यं जयति परमासाद् वत्सरान्मृत्युजिह्वेत् ॥ २ ॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक इन दोनों को सफेद कोयल के रस से फिर लाल अगस्ति (हथिपा) के रस से तथा स्त्री दुग्ध से एक-एक दिन पृथक्-पृथक् खरल करे। तैयार होने पर शहद, घी तथा जौ का आटा इन तीनों को मिला कर उबटन करावे तो इससे शरीर की कृशता दूर होती है। एक वर्ष लगातार उबटन करने से मृत्यु को जीतनेवाला होता है अर्थात् शरीर विशेष बलवान हो जाता है।

१४९—पूर्णचन्द्ररसायनः

मृतं सूताभ्रलौहं च शिलाजतु विडंगकं ।
 ताप्यं क्षौद्रं घृतं तुल्यमैकीकृत्य विचूर्णयेत् ॥ १ ॥

पुष्पचन्द्ररसो नाम मासैक भक्षयेत् सदा ।
अश्वगधापलाघं च गगनाक्षीर पिबेदनु ॥ २ ॥
शाल्मलीपुष्पचूर्णं वा क्षौद्रं कर्पे लिहेदनु ।
दुबलो बलमावृत्ते मासैकेन यथा शशी ॥

टीका—पारे की भस्म, अमरुत भस्म, लोह भस्म, शुद्ध शिलाजीत वायविडग, मात्सिक भस्म, जड़ तथा घी इन सब को बराबर लेकर एकत्रित कर के तैयार करले। यह पुष्पचन्द्ररस एक माह तक सेवन करने से तथा इसके ऊपर २ तोला अश्वगध गायक वृक्ष में डाल कर पाने में अथवा सेमल के फूल का चूर्ण १ तोला शहद के साथ खाने से दुबल मनुष्य बल को प्राप्त होता है।

१५०—उन्मत्ताख्यनस्यम्

रसगध समाज तु घण्टूरफलजेर्यै ।
मद्येदिनमेकं तु तत्तम तिकटु क्षिपेत् ॥ १ ॥
उन्मत्ताख्यो रसो नाम्ना नस्य स्यात् सन्निपातजित् ।

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक दोनों बराबर-बराबर लेकर घट्टे के फल के रस से एक दिन भर खूब घोंटे, फिर पारा और गन्धक के बराबर ही उसमें सोंठ, काली मिर्च तथा पीपल डालकर घोंटे, जब आग में आने में योग्य अन्न के सदृश हो जाय तब यह उन्मत्तरस नाम का नस्य तैयार समझे। इस नस्य को सन्निपात की दशा में सुधाने से मृदा बुर हो जाती है।

१५१—कृष्णाढी महारसायन

कांतमम्रकचूणानि शिलामात्सिकगन्धकं ।
तालकं शुक्रचूणानि द्रुणं कुन्दीयुत ॥ १ ॥
पारदं नागभस्मानि त्रिफला तादण्डलौहकं ।
वायुप्रीथीनकं भृगुं च चूणसमं युत ॥ २ ॥
भक्षयेन्मधुमर्षिशाम् त्रिभिर्मंडलमयुतं ।
अणुद्वानि कुष्ठानि सप्त चैत्रमहाक्षया ॥ ३ ॥
स्नेहयान्तिता गुल्मा ते च सर्वभगवा ॥
वायु योनिदोषाश्च त्रिदोषा यान्ति गन्तव्यं ॥ ४ ॥

कुंचितफेन (?) केशश्च गृद्धाक्षश्च प्रजायते ।

वारणाश्रुतसंपन्नो वराटश्चावणः भवेत् ॥ ५ ॥

परामासप्रयोगेण दिव्यदेहो भवेन्नरः ।

संवत्सरप्रयोगेण कायपरिवर्तनं भवेत् ॥ ६ ॥

टीका—कांत लौहभस्म, अम्रक भस्म, शुद्ध जिला, मात्तिका भस्म, शुद्ध गंधक, तवाक्रिया हरताल की भस्म, ताम्र की भस्म, सुहागे का फूला, शुद्ध जिला, शुद्ध पारा, ज़ीसे की भस्म, हर्, बहेरा, आंबला कांत लौहभस्म, वक्की के बीज, तज ये सब बराबर लेकर पकवित करके खूब घोंट कर तैयार करले और फिर विषम मात्रा शहद एवं घी लेकर तथा समानानुसार विशेष अनुपान से प्रयोग करे तो अद्वारह प्रकार के कोढ़ रोग, सात प्रकार का क्षय रोग, स्नेहवात, गुल्मरोग, भगंदर रोग, १८ प्रकार के योनिदोष और त्रिदोष नाश को प्राप्त होते हैं। इस रसायन के सेवन करने से शिर के केश कुंचित तथा मुलायम होते हैं एवं गीध के समान तेज आँखें हो जाती हैं। हाथी और बराह के समान तेज सुननेवाला हो जाता है। और तो क्या कः महीना इसके सेवन करने से मनुष्य दिव्य (सुंदर) शरीरवाला हो जाता है और एक वर्ष प्रयोग करने पर शरीर का एक विशेष परिवर्तन हो जाता है।

१५२—अमृतार्णवः

रसभस्मत्रयो भागाः भागैक हेमभस्मकं ।

भागार्धममृतं सत्त्वं सितमध्याज्यमिश्रितं ॥ १ ॥

दिनैकं मर्दितं खल्वे मासैकं भक्षयेत् सदा ।

कुशानां कुर्वते पुष्टि रसोऽयममृतार्णवः ॥ २ ॥

टीका—रस की भस्म तीन भाग, सोने की भस्म १ भाग तथा आधा भाग निपनाग का सत्त्व इन सब को मिश्री शहद एवं घी के साथ एक दिन भर खूब मर्दन करे। इसे एक माह तक सेवन करे तो दुर्बल मनुष्य भी बलवान होता है। यह अमृतार्णवः सर्वश्रेष्ठ है।

१५३—व्रणादौ जात्यादिघृतम्

जातीपत्रं पटोलं च निंबोशीरकरंजकं ।

संजिष्ठं मधुयष्टी च दावी पत्रकसारिवा ॥ १ ॥

प्रत्येक चूर्णयेत् कर्प गन्धाम्बु द्वादश पलम् ।

घृताद्यनुगुणं तोग पक्त्वा घृताग्रशेषित ॥ २ ॥

तनाभ्यगै ममघातं यण नाडीमण तथा ।

ह्रन्त सूक्ष्मलिङ्गं च प्रयेन्नात्र सशय ॥ ३ ॥

टीका—जायपत्री, परपल के पत्ता, नीम के पत्ता, खस, प्रतकरज की पत्ती, मजीठ, मुल्हठी, दाक हट्टी, तेजपत्ता, मारिया ये सब एक-एक तोला, गाय का घी ४८ तोला, तथा पानी घी से चौगुना लेकर सब को मिला पकाये । जब सब पानी जल जाय सिर्फ घी मात्र बाकी रह जाय तो घी निकाल कर दान लेये । यह दवा हर प्रकार के फोड़ों पर लगाने से इसमें बहनेवाला बारीक त्रेदवाला भी नाडीमण ठीक हो जाता है ।

१५४—घणादौ अपामार्गादियोगः

अपामागस्य पत्तोत्यद्वयगाप्रयेद्दु यण ।

विंश तद्दीप्त्यूर्णो यण दुष्टं प्रलेभेत् ॥ १ ॥

पुरातनगुडैस्तुन्य टकण सूक्ष्मपेषित ।

तद्द पत्न्या प्रयेच्छीघ्रं यण नाडीमण महत् ॥

टीका—अपामाग के पत्तों का खरस निकाल कर उस रस में फोड़ा भर भयषा अपामाग के घीजा को पीस कर दुष्ट फोड़े के ऊपर लेप कर भयषा पुराना गुड तथा सुहाने का फूल इन दोनों को खूब मिला कर उसकी बत्ती बना कर फोड़े ॥ भरने से फोड़ा भर कर अच्छा हो जाता है ।

१५५—ज्वरादौ प्राणेश्वररसः

भस्म सूत यश हृत्वा मात्तिक चाग्नसन्ध्यक ।

शुन्यभस्मापि सयोज्य भागसत्ख्यात्रमेण च ॥ १ ॥

तालमृगैरम दत्वा शुद्धगन्धकमिश्रित ।

मयेन् रात्रमध्ये च नितरा यामयोर्द्वयम् ॥ २ ॥

नित्तिप्य फाचफूण्यां च मुद्रया कृपिकां तथा ।

रग्निसामृद् समादाय लेपयेन् मन्यारकं ॥ ३ ॥

यथारौन्या परिम्याप्य पुन्येन् यादुक्कामय ।

यथं प्रज्याल्ययामं प्रतुरोष क्रिना पुन ॥ ४ ॥

सिध्यते रसरजेन्द्रो बलिपूजाभिरर्चयेत् ।
 अनुपानं तदा देयं मरिचं नागरं तथा ॥ ५ ॥
 त्रिक्षारं पंचलवणं रामठं चित्रमूलकं ।
 अजमोदं जीरकैकं मासं चूर्णचतुष्टयम् ॥ ६ ॥
 चूर्णयित्वा तथा सर्वं भक्षयेच्चानुवासरं ।
 भक्षयेत् पर्णखंडेन कटुष्णोनापि वारिणा ॥ ७ ॥
 प्राणनिर्गमकालेऽपि रक्तकः त्रिणिनां तथा ।
 ज्वरे त्रिदोषजे घोरे सन्निपाते च दाहणे ॥ ८ ॥
 प्लीहायां गुल्मवाते च शूले च परिणामजे ।
 मंदाग्निं ग्रहणीरोगे ज्वरे चैवातिसारके ॥ ९ ॥
 अयं प्राणेश्वरो नाम भवेन्मृत्युविवर्जितः ।
 सर्वरोगविघ्नोऽयं पूज्यपादेन भाषितः ॥ १० ॥

टीका—पारे की भस्म तथा माक्षिक भस्म, अभूक का सत्व (भस्म होने के बाद सत्व निकाला जाता है) तामे की भस्म कमसे कम १—२—३—४ भाग लेवे, तथा सफेद मुसली के स्वरस में एक भाग शुद्ध गन्धक मिला कर खरल में डाल कर दोपहर तक घोंटें तथा घोंट कर सुखा कर कांच की शीशी में बन्द कर शीशी का मुँह बन्द कर देवे और शीशी को चारों तरफ से खड़िया मिट्टी से सात बार लेपन कर शीशी को चालूका यंत्र में रख देवे तथा उसको बालू से पूरी भर देवे और उस को भट्टी में रख कर चार पहर तक पकावे। जब पाक हो जावे तब सिद्ध होना जाने और अपने इष्ट देवता का पूजन करके, उसका सेवन करे। इस के खाने के बाद नीचे लिखे चूर्ण को बना कर ४ मासा की मात्रा से अनुपान रूपसे देवे: -

काली मिर्च, सोंठ, तीनों क्षार (सज्जीक्षार जवाक्षार टंकणक्षार), पांचों नमक (काला नमक, सैधा नमक, विड नमक, समुद्र नमक, साम्हर नमक), होंग, चित्रक, अजमोदा, सफेद जीरा, ये सब बराबर-बराबर भाग लेकर चूर्ण बनावे। इसकी मात्रा ४ मासे की है।

यह चूर्ण भी पान के रस के साथ तथा थोड़े गर्म जल के साथ देवे। यह प्राणेश्वर रस प्राणान्त काल में भी प्राणों की रक्षा करनेवाला है।

त्रिदोषज ज्वर के भयंकर सन्निपात, प्लीहा, गुल्म रोग, बाल-रोग, परिणामज शूल, मन्दाग्नि, ग्रहणी रोग, ज्वर और अतिसार में यह प्राणेश्वर रस मृत्यु से छड़ानेवाला संपूर्ण रोगों को नाश करनेवाला पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

THE JAINA ANTIQUARY

Vol IV

JUNE 1938

No 1

Edited by

Prof HIRALAL JAIN M A LL B

Prof A N UPADHYE, M A

Babu KAMTA PRASAD JAIN M R A S

Pandit K BHUJABALI SHASTRI

Published at

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY,
ARRAH BIHAR INDIA

Annual Subscription

INLAND Rs 4

FOREIGN Rs 4 8.

SINGLE COPY Rs 1 4

Om

THE JAINA ANTIQUARY.

“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥

Vol IV	}	ARRAH (INDIA)	{	June
No I				1938

VĀDI VIDYĀNANDA A RENOWNED JAINA GURU OF
KARNĀTAKA

BY

Dr B A Saletore M A Ph D (London)

The history of Jainism in Karnāṭaka and southern India which I have outlined in my *Mediaeval Jainism*¹ contains many celebrated names. Among them the most conspicuous in the Vijayanagara age was Vādi Vidyānanda. Quite a number of details concerning this renowned guru are given in a stone inscription found in the Padmavati basadi at Humcca, Nagar taluka, Mysore State the importance of which I have discussed elsewhere². This stone inscription narrates the following facts concerning his name, lineage, qualifications, achievements, and date.

(1) *Mediaeval Jainism with special reference to the Vijayanagara Empire*. The Karnatak Publishing House Chitra Bazar Bombay 2.

(2) See my article entitled *Delhi Sultans as Patrons of Jaina Gurus* in the *Karnāṭaka Historical Review* IV pp 77—86.

1. *Name* :—The inscription contains the following specimen of an *antarlapī* in regard to his name Vidyānanda :—

“What is it that explains everything? Vinatā's son, what is he to Hari? Who may eat the pure *havis*? Where is the retreat of birds and animals? Where is that of the host of gods? Where is fame? From what do the good derive pleasure? (Answers) *vil* (intelligence); *yūnam* (a vehicle); *damunā* (the gods); *vanam* (the forest); *gauri* (in Paradise); *jaini* (a conqueror); the sight of the victor over Ananga (the god of love) Vidyānandamuni.

2 *Lineage* —He belonged to the famous Nandi *sangha* of the Kondakundānvaya in which had shone Koṇḍkunda himself, Samantabhdara, Pūjyapāda, Vaidhamāna, Vādirāja and other illustrious teachers

3. *His qualifications* —His great powers of oratory are thus described.—

“Vidyānanda Svāmi's voice of deep reasoning in the world is ever like the roar of a fierce lion, splitting through the great elephants puffed up (opponent) speakers. In reality the speech which issues from the mouth of Vidyānandavratīpa is ever cherished in the mind of the learned like the *Bhāṣya* composed by the great *bratī* free from woman. The impression of Vidyānanda Svāmi's irrep- roachable reasoning is ever pleasing to the minds of poets, appearing like Bāna's prose-expressed poem ..” Then, again, “His mind fixed upon the path of holiness (or on the deer), causes the increase of happiness to the people in the world (or to the water-lilies), of good character (or a perfect globe); praised among the most enlightened wise men (or among the deities), master of all sound arts (or digits), his bright feet placed on the heads of great kings (or his bright rays on the tops of great mountains)”

Further, “Is it Vāni, or Caturānana, or is it Vācaspati, or is it the glory of the learned, Sahasravādāna, or is Ananta himself? Thus to the learned express their doubts in the assembly when Vidyānandamuni is making the *Budheśabhavanavyākhyāna*.”

Vidyānanda was omniscient in the three Āgamas adorned with the qualities of poetry, skilled in (making) many commentaries a great gale to the cloud (opponent) speakers.

4 *His Achievements* — These were many In purely religious spheres he performed great works of merit. Thus in Kopana and other *tirthas* with immense wealth by the right of *dehājñā* in order to gain the reward of salvation he held great festivals and distinguished himself At the feet of Gommatesa of Belgoja you with affection poured out like rain to the Jaina *sangha* a *mahākūla* of cloths ornaments gold and silver, Vidyānanda The *gana* of *munis* devoted to the discussion of the *yogūma* in Gerasoppe, you undertook with eagerness the business of supporting as if the chief guru and distinguished yourself, Vidyānanda

This was not all His achievements in the field of learning were most remarkable The inscription in question asserts that he won undisputed success as an orator in the courts of the following rulers —

'In the assembly of the Nañjarāpattinṅ king Nanjideva, he completely stopped the breath of that Nandana Malli Bhatta and distinguished himself Destroying the European faith of the Agent of Śriranganagra in a learned assembly you brought Śāradā into your power and gained the reverence of the world Vidyānanda In the undisturbed court of the Satavendra (or Sāntavendra) Rājā Kesari Vikrama you uttered a poem which was noised throughout the world Vādi Vidyānanda In the assembly of enlightened men resembling a garland of flowers of Śālva Malli Rāja you excused the language of those great in authority Vādi Vidyānanda In the court of Guru Nṛpala which resembled an ear of the ocean girdled earth what remarkable Karnāṭa work did you compose and gain fame Vādi Vidyānanda? In the court of Śālva Deva Rāja (his praise) you were victorious in proving the great doctrine of all speakers to be false and pleased him Vidyānanda. In the assemblies which were like of the kings of the Nagiri kingdom you made the company of the learned to sip the immeasurable sweetness of the nectar of your speech Vādi Vidyānanda In the court of king Narasiṃha of Biliḡe (praise) you elucidated the Jaina *Darśana* In

the court of the ruler of Kārkala-nagara, the great king Bhairava, you elucidated the most excellent Jaina *dharma* so as to attract the mind, and distinguished yourself, Vidyānanda. So as to gain the approval of the assemblies of the *Bhavya-jana* (or Jainas) of Bīdire, whose hearts were adorned with wisdom and pure character, you with pleasure expounded the established faith, Vādi Vidyānanda. In the Court of Kṛṣṇa Rāya, the son of Narasimha, receiving the homage of the jewelled crowns of kings, you wiped out the company of speakers of other creeds by the power of your speech, Vādi Vidyānanda "

Three other rulers are mentioned after the narration of the acts of merit spoken of above. These are Deva Rāja, Sāṅgi Rāja, and Kṛṣṇa Deva.

In the same epigraph we have the following " Viśalakīrti obtained a son named Vidyānandasvāmī, who was honoured by Śālva Mallī Rāja " Then, again, Saluva Kṛṣṇa Deva is mentioned.

Further in a later context we are told that " In the court of the ruler of Vidyānagara, the victorious Kṛṣṇa Rāja, defeating the company of the learned," Vidyānanda gained fame.

5 *His date* —On the basis of the above statements pertaining to the many victories he won, we shall ascertain his date. In all ten rulers, one provincial viceroy, and two petty chieftains are mentioned. These rulers are the following — Nañja Rāja, Kesari Vikrama, Śālva Mallī Rāja, Guru Nrpāla, Śālva Deva Rāja, Narasimha of Bīlige, king Bhairava, Kṛṣṇa Rāja, Śāluva Saṅgi Rāja and Śāluva Kṛṣṇa Rāja. The provincial viceroy is merely called the *Kāryakārta* of Śrīranganagara; while the rulers of the minor states were those of the Nagūrī kingdom and of Bīdire.

We have to identify the various rulers mentioned above in order to ascertain the date of Vādi Vidyānanda.

(a) Nañja Rāja. This ruler was evidently the Cangālva king of Nañjarāyapaṭṭaṇa. Originally Jainas, the Cangālvas later on embraced Vīra Śaivism. And Nañja Deva, the son of Pīriyanna, was perhaps the most prominent ruler of the Cangālva dynasty. He reigned from A. D. 1502 till A. D. 1533. The Basava temple stone inscription found at Anevālu, Huṇṣūr tāluka, and dated A. D.

1502 informs us that the king Nanja was learned in the Śaiva *Siddhānta*¹ And the stone record found near the Basava temple at Alpanāyanahalli in the same taluka and dated A D 1521 gives him the following *birudas* the *Mahāmandalika Mahāmandaleśvara Kulottunga Cangaḷva Virā Nanjaya Deva*² It was he who retrieved the glory of the Cangaḷvas after a lapse of nearly two centuries (the thirteenth and fourteenth) and built their new capital Nāñjarū yapaṭana in Coorg to the north of the Kāveri where it becomes the common boundary of Mysore and Coorg³

But who was Nandan Malli Bhaṭṭa referred to in the Padmāvatī record it cannot be made out although it may be assumed that he was a champion of the Śaiva faith The Cangaḷvas were patrons of learning as is evident from the fact that in A D 1567 Nāñja Rājās great grandson Vira Deva made a grant of a village to Narasiṃha Bhaṭṭa the son of the Astivadhāni Somanātha Dikṣita⁴

(1) *Epigraphia Carnatica* IV Hs 63 p 90

(2) *Ibid* IV Hs 78 p 91

(3) Rice *Mysore and Coorg from the Inscriptions* p 143 Since his dṛṣṭa the kings were called kings of Nāñjarāyapaṭana In a record dated A D 1589 Pūya Rājayya is said to have belonged to the Simavamsa kṣātrīya Hīnīgotra and the linea of the Janama offerings *E C IV* Hs 39 p 88 Cf Hs dated A D 1590 p 93

(4) *E C IV* Hs 24 p 86 the name Nāñja Rāja was borne by many rulers Nāñja Rājā Oḷeyar the son of Immaḍi Rājā Oḷeyar of the Ummattūr family is mentioned in A D 1489 (*E C IV* Gu 9 p 37) Cenna Nāñja Rājā is spoken of in A D 1497 He was the father of the learned Narasiṃha Bhaṭṭa who was well versed in grammar *vaiśiṣṭika* logic, and *mīmāṃsā* (*E C IV* Gu. 11, p 37 See also Ch 192 p 23) In A D 1504 Nāñja Rājā of Ummattūr is called Promoter of all works of merit and a great ruler (*EC IV* Gu 5 p 36) Another Nāñja Rājā was the son of the *Mahāmandaleśvara* Devarāja Oḷeyar in A. D 1512 (*E C IV* Ch 107 p 14) The son of Cenna Oḷeyar of Hura was also called Nāñja Rājā Oḷeyar in A. D 1569 (*E C IV* Hg 41 p 72) This latter Nāñja Rājā is again referred to in A D 1612 (*E C IV* Ch 135 p 18) Finally we may note that there was a Nāñja Rājā Oḷeyar of Kelale who has been enlogized by Nāñhakavi alias Abhinavā Kālidāsa in his *Nāñjarāyapaṭṭaṅga* (G. O S No See also Rangachari and Kuppaswami *Tren. Cat of SAK MSS* for 1910—1912 pp 30—33 A. S.

(b) The next patron in whose court Vidyānanda won laurels cannot be satisfactorily identified. The inscription relates thus—*Śrīrangara-Kāryaṇō Pēringiya-matimam-alidu-vidvat-s'bhayol-Śūṇa deyam-vas(ś) amādiye dharṇig-abhivandyan-āde Vidyānanda*. There are two details in the above statement which enable us to fix the age of Vidyānanda. The first refers to the designation of the official placed over Śrīranganaṅgara. He is called merely *Kārya*, i.e., *Kāryaṅgartha*, or Agent for the Affairs (of the Emperor) which was the official designation of the Executive official placed over certain provinces by the Vijayanagara monarchs. The other fact concerns the religion which Vidyānanda wiped out. It is called *Pēringiya mata* which evidently stands for the Christian faith. It had been probably introduced into Śrīranganaṅgara by the Portuguese, who, as is well known, were called Phirangis, Frangis, or Parunkis¹. Hence the reference is undoubtedly to the defeat which an unknown Christian missionary suffered at the hands of Vidyānanda.

The identification of the town and of the official, however, is not an easy matter. Probably Śrīranganaṅgara refers to Śrīrangapattana which figures so early as A. D. 1253 when it was the capital of Soma Deva and Boppa Deva². It was already known as a kingdom in A. D. 1394 when in the reign of king Harihara Rāya II, a grant of a village was made to a number of specified Brahmana³. Under what circumstances it provoked the anger of the Vijayanagara monarchs is not known. But its conquest was the work of Kṛṣṇa Deva Rāya's father Narasa Nāyaka. Two records dated A. D. 1513

(1) Cf. Hosten, *Indian Antiquary*, XLV p. 184, Temple, *ibid* LII, p. 185. See also Yule-Burnell, *Hobson-Jobson*, q. v.

(2) E. C. V Ak 53, p. 253. Śrīrangapura figures in records dated A. D. 1270 and A. D. 1432. (Cf. Saletore, *Social and Political Life in the Vijayanagara Empire*, I p. 243, II, p. 331.) There was another Śrīrangapattana called Koḍagu Śrīrangapattana in Coorg. This was one of the Cangāḷva seats. (E. C. IX Intr. p. 20.) Śrīrangam was of course the name of the famous city of that name in the south which under Emperor Tirumala Rāya I became a seat of learning, (497 of 1905, *Ep. Rept. of the S. Circle for 1898-9*, para 13.)

(3) E. C. VIII, TI 201, p. 208.

and 1520 prove this¹ Before we proceed with the identification of the *Karyaṅarilla* of Śrīrangānagara it may be observed that the fact that Vidyānanda went to Śrīrangapattana suggests that it was a Jain centre in those days Indeed so late as A D 1606 we have evidence of Śrīrangapattana having been a Jain centre For in that year Pāyanamuni composed his work *Sanatkumāracarite* in the Ādi Jineśa basadi of that city*

Now to the identity of the Agent for the Affairs of the Emperor at Śrīrangapattana From the trend of events mentioned in the inscription it is evident that the success of Vidyānanda over the Christian theologian at Śrīrangapattana must be assigned to the reign of Kṛṣṇa Deva Rāya the Great But it is difficult to determine who was placed over that city in the reign of that monarch The names of Śāluva Govinda Rāja and Timmanna Nāyaka appear as Agents for the Affairs of the Emperor in records dated from A D 1517 till A D 1523² But in about A D 1520 Śāluva Timma and Kṛṣṇa Nāyaka are also mentioned as the Agents⁴ We are uncertain as to which of these Agents is referred to in the epigraph under question

What seems evident is that the Agent referred to as the contemporary of Vidyānanda was not a prominent person Hence only the

(1) Rice *Mysore Inscriptions* p 243 E C VI Sg 1 p 1 It has been wrongly assumed that Śrīrangapattana was built somewhere in the middle of the fifteenth century Wilks informs us that Timmanna Hebbāruva a descendant of one of the Vaiṣṇava Brahmans who had accompanied the great Rāmānujācārya in the latter's flight from the Cola country built Śrīrangapattana (Wilks *Historical Sketches of the South of India* etc. I p 41 (n) Mr J Ramayya Pantula asserts that Śāluva Mangu built Śrīrangapattana (*Epigraphia Indica VII* pp 75—77) Neither view is acceptable II A S

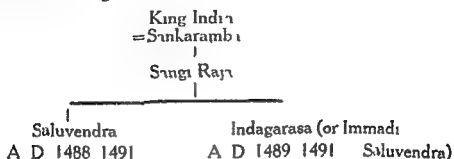
(2) *Kavīcarite* II p 353

(3) E C IV Ch 37 p 5 Gu I p 35 Ch III p 15 Ch 99 p 13

(4) *Ibid* Hs 48 p 89 IX Ma 11 p 52 In record dated A. D 1501 2 it is related that the agent of Tammaṃyā Deva Mahārāja (i.e. Immādi Naraṃbha) was Narasa Nāyaka whose agent was Tippārāsa Oḍeyar (155 of 1905 Rangachārya *A Topographical List of Inscriptions in the Madras Presidency* II p 1226) I do not know whether Tippārāsa Oḍeyar is the Agent referred to in the Padmāvatī record II A S

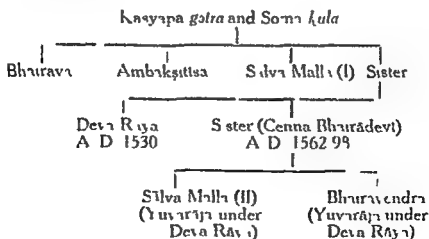
This record is dated A D 1491¹

The Pārsvanātha basti and the Jñārdhana temple records enable us to give the following dates to the above rulers—

Therefore it is clear that both the sons of Singi Raja Saluvendra and Indagarasa were ruling at the same time (circa A D 1488 1491) the former from Venupura and the latter from Sangitapura. We may note here on little detail. The chief minister and the favourite of king Saluvendra was the devout Jaina Padmana whose character and endowments are praised in the second part of the Pārsvanātha basti record.

The Venkataramana temple bronze inscription found at Govardhanagiri Sagar taluka gives the following account of the Saluva kings who ruled from Gerisoppe —

This record is not dated but may be assigned to *circa* A. D. 1530, although Rice assigned it to A. D. 1560¹.

Perhaps the Āñjaneya temple stone inscription found in the same place led Rice to assign the above record to *circa* A. D. 1560. The Āñjaneya record is dated A. D. 1562. It speaks of the queen Bhairādeviyamma, who assumed the *biruda* of *Mahāman'alacvara*, and who is said to be protecting the Nagira kingdom with Haive, Tuju, Konkana, and other kingdoms². She is the same Cenna Bhairādevi who is mentioned in the stone inscription found in the Tirumaladevi temple near Nagarageri in Gerasoppe and dated A D 1598, January the 31st³.

Since we know from the above records that the law of inheritance which prevailed in Gerasoppe and Sangitapura was the well known *aliya santāna kattu* (or law of inheritance through the nephew), we have to assume that Cenna Bhairādevi was the sister of Deva Rāya. And since her reign lasted from A D 1562 till A D. 1598,⁴ we may legitimately assign her brother to about A D. 1530, and not to A D 1560, as done by Rice

But a difficulty presents itself here in the Padmāvati basti record of Humcca, it is twice related that Sāluva Kṛṣṇa Deva's mother was Padmāmbā, and once asserted that she was the sister of Vira-śrī-vara Deva Rāja. Rice has identified Kṛṣṇa Rāja mentioned here with Sāluva Kṛṣṇa Rāja Nāyaka, who was the chief minister of the Emperor Kṛṣṇa Deva Rāja the Great from A D. 1520 to A. D. 1527, and Rice makes the same Kṛṣṇa Deva the sister's son of Deva Rāja⁵.

But we have just said that Deva Rāja's sister was probably Cenna Bhairādevi whose sons were Sāluva Malla (II) and Bhairavendra. The fact that in the Venkataramana temple bronze pillar inscription they are both called *yuvarājas*, who, along with others,

(1) E C VIII Sa 55, pp 100—102

(2) *Mysore Archl Report for 1928*, p 102

(3) See *ibid* for 1928, p 71

(4) Rice, *Mysore & Coorg from the Inscriptions*, p 153

(2) *Ibid*, Sa 57, pp 102—103

formed the assembly of Deva Rāya seems to strengthen our identification of Cenna Bhairādevī with the sister of that ruler. In this case it may be presumed that Deva Rāya had another sister called Padmāmbā that Kṛṣṇa Deva was her son and that he succeeded to the Saluva kingdom of Gerasoppe or Ksemapura after Deva Rāya instead of either of the two *yuvārājas* Salva Malla (II) and Bhairavendra. On the basis of the statements relating to the kinship of Kṛṣṇa Deva with Deva Rāya we may assign the former also to circa A D 1530.

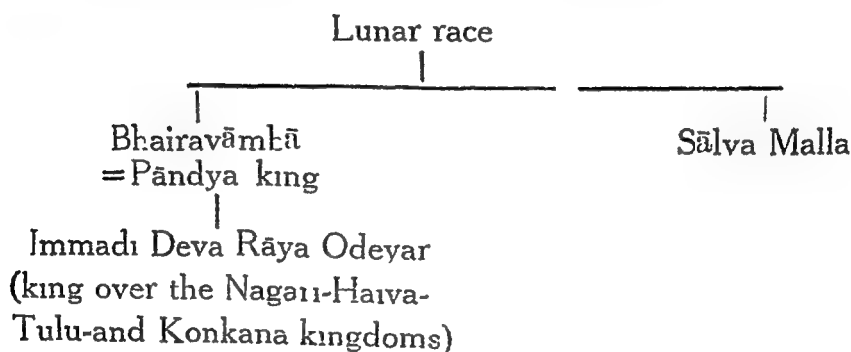
(f) We now come to the assemblies of another kingdom where Vādi Vidyānanda won similar laurels. In the assemblies which were like of the kings of the Nagira kingdom, you made the company of the learned to sip the immeasurable sweetness of the nectar of your speech Vādi Vidyānanda.

No rulers are mentioned here by name but only their kingdom which is called the Nagira (or Nagiri) *rājya*. This too was a Jaina principality which was connected with the famous kingdom of Gerasoppe by dynastic alliance as the following evidence amply proves. The earliest reference to the Nagira kingdom is in the stone inscription found in front of the Jvalāmūlhi temple near the Nagaragēri basti in Gerasoppe. This damaged record mentions the death of Mangarasa the chief of Nagirapura (*Nagiriya kula cakravartī*) and the son in law of king Honna Haiveyaraya on January the 15th A D 1401¹.

A stone inscription on the site of a Jaina basti close by Nagaragēri (which I believe stands either for the Nagiri principality, or the road that led to it) in Gerasoppe contains many interesting details. One of the statements evidently relates to the same Mangarasa mentioned above. For it relates thus *Nāgīrada-rāja Honnarasan ānvaya vīrdhige candram sale tam sogayipa Hawe bhūpanāḥiyam kaḷikūlada Karnam embar i jagadalu Mangabhūvarāna bāndhave Tūngāḷadevī*. This lady was the mother of the donor Padmannarasa. The record is dated A D 1421 January the 8th Wednesday².

The Pārśvanātha basti record mentioned above and dated A. D 1472, calls the kingdom merely Nagirathāvu. Haivanna Nayaka, the foremost man in Ānevālanād, is said to have been in Nagirathāvu in that year ¹.

A copper plate grant in the Jaina *matha* at Sode, Śirsī tāluka, and dated A D 1523, contains the following genealogy of the Taulava rulers of the Nagari-Haiva-Tulu-Konkana kingdoms²

In the Venkataramana temple bronze pillar inscription referred to above, and dated about A D 1530, the Nagira kingdom is also called Nagari kingdom as well as Nagari-*sīme*. From the same record it appears that its most prominent cities were Kudurapura and Māgōdu, the latter of which is called "the mother home of fortune in the Nagari-sīme"³. The Āñjaneya temple record of A D 1562, as related above, informs us that the queen Cenna Bhairādevī ruled over the Nagari kingdom with Haive, Tulu, Konkana and other kingdoms⁴.

Now, the statement that Vādi Vidyānanda won celebrity in the courts of the rulers of the Nagari (or Nagira) kingdom suggests that more than one Nagari ruler honoured him. In this connection a doubt arises whether or not we have to identify the Vira-śrī-vara Deva Rāya mentioned in the Pamāvatī temple record with the Immadi Deva Rāya Odeyar, who is mentioned in the Sode *matha*

(1) E C VIII, Sa 60, Dp cit

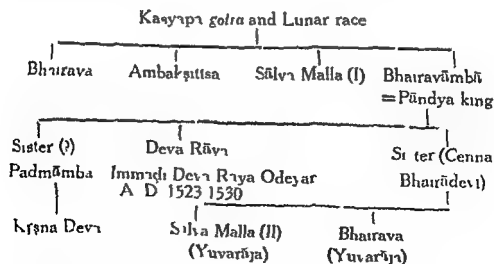
(2) *MAR* for 1916, p 69

(3) E C VIII, Sa 55, p 101

(4) *Ibid*, Sa 57, p 102 Cf. *MAR* for 1928, pp 70—71

copper plate grant Since we cannot conceive of two kings of the same name and of the same stock ruling at one and the same time over the same principality it may not be wrong to assume that both are identical This supposition is strengthened when we note the identity between the genealogical descent as given in the Venkataramana temple bronze pillar inscription and the Sode *māṭha* copper plate grant It may be noted here that the latter document does not begin the genealogical account of Immadi Deva Rāya in the traditional manner but merely relates that ' In the Taulava country was the prosperous city of Kṣemapura in which ruled many kings of the Lunar race among whom was the popular Immadi Deva bhupa ' From the Venkataramana temple record it is evident that Salva Malla had a sister whose son was Deva Rāya The Sode *māṭha* copper plate grant, too relates that In the ocean of the lunar race was born Lakṣmī in the shape of Bhairavāmbā with her brother the moor in the shape of king Salva Malla and having married Viṣṇu in the shape of the Pāndya king she gave birth to Cupid in the shape of king Deva Rāya ' 2

Hence both the Venkataramana temple bronze pillar inscription and the Sode *māṭha* copper plate grant enable us to give the following consolidated genealogical account of the Gerasoppe rulers of the Lunar race —

We may confirm our identification by referring to the statement made in regard to Sāluva Deva Rāya in the Padmāvati temple inscription given above. It is said in this record that Vādi Vidyānanda was "victorious in proving the great doctorines of all speakers to be false, and pleased him (Deva Rāya)" This last part of the statement suggests that Sāluva Deva Rāya was a staunch Jain by persuasion. The *Sode m th d* copper-plate grant confirms this, since it affirms that the *Mahāmandalesvara* Sāluva Immadi Deva Rāya Odeyar granted lands (specified) in the village of Baṇḍuvāḷa, in order to provide for the worship and festivals of the god Candranātha in the Sankha Jina basti of Lakṣmanēśvara. This charity, it may be observed by the way, was to be carried on by the school of Candraprabha Deva of the Deśiya *gana*¹.

It is no wonder that having mentioned Sāluva Deva Rāya once, the Padmāvati temple record merely states that in the courts of the Nagari kings, Vādi Vidyānanda "made the company of the learned to sip the immeasurable sweetness of the nectar" of his speech. From the above it is clear that Vādi Vidyānanda must have visited the court of Sāluva Deva Rāya of Gerasoppe between the years A D 1523 and A D 1530 when that king reigned over the Nagira, Tulu, Haive, and other kingdoms².

As to who were the other rulers of the Nagira kingdom in whose courts Vādi Vidyānanda won victories, we do not know. Probably the reference here is to the queen Cenna Bhairādevi herself whose records tell us that she assumed the *brudas* of *Śrīmatu* and *Mahāmandalesvara*³.

(1) *M A R* for 1916, p 69

(2) Buchanan mentions an inscription dated Śālivāhana Śaka 1445 (A D 1523) of the Devarasu Odeyar, king of Sangitapura, found in the Jain basadi at Bairduru in Tuluva (Buchanan, *A Journey from Madras through Mysore*, etc., III p 109) This was no other than Sāluva Deva Rāya whose age we have discussed above B A S

(3) For a fuller account of the Gerasoppe rulers, read *Quarterly Journal of the Mythic Society* XII p 51 Seq

(g) Vādi Vidyānanda's next victory is thus described — In the court of king Narasimha of Bilgeccourgeous as Kaladobhava (Agastya) you elucidated the Jina darsana

The minor principality of Bilge Bilgi also called Svetapura¹ has figured to some extent in the later history of the Keladi kingdom. Its rulers had the *birudas* of *Mubāprabhus* and *Gh ntevedegars*. They later on embraced the Vira Saiva faith². The principality of Bilge lay to the north west of Shimoga and was an independent little State. The record in question carries its history to the middle of the sixteenth century A D and it appears that in this age its rulers were followers of the Jina *dharma*. More details about king Narasimha of Bilge are not available³.

(h) Another Jaina patron of Vidyānanda is described thus —

In the court of the ruler of Karkalanagara the great Bhairava you elucidated the most excellent Jina *dharma* so as to attract the mind and distinguished yourself Vidyānanda. The city of Karkala mentioned here was the capital of the Kalasa Karkala kingdom which was an extension below the Ghats in South Kanara of the original Sāntara kingdom that had its capital at Pattu Pombucca⁴. This extension took place somewhere in the thirteenth century A D. The ruler referred to here was Immaḍi Bhairarasa Odeyar a feudatory of the Emperor Kṛṣṇa Deva Rāya the Great⁵. He was the son of Bommala Devi and the son in law of Vira Hiriya Bhairarasa Odeyar who ruled from A D 1493 till A D 1501. Vira Bhairarasa Odeyar

(1) *Archaeological Survey of Western India* II p 6

(2) Read *M A R* for 1923 pp 99 102 3 *ibid* for 1928 p 20 *ibid* for 1929 p 173 Buchanan *op cit* III p 251

(3) For a more complete account of the Bilge rulers read *Q J M S* XIII p 755 seqr. I am told that in the called periodical called *Wanubhava* edited by Mr Halagatti there is an account of these rulers. This paper is inaccessible to me. H A S

(4) For its detailed history read *EC VI* Intr p 19 Rice *Mys & Coorg* p 140

(5) *EC VI* Mg 39 p 67

was a feudatory of the Vijayanagara monarch Sāluva Immadi Narasinga Raya ¹

Immadi Bhairarasa Odeyar's reign lasted from about A D. 1516 till about A D 1530 We may fix the year when Vidyānanda elucidated the Jina *dharma* in his court by noting when Immadi Bhairarasa was ruling over the Kārkaḷa kingdom Of the five inscriptions dealing directly with him, two represent him as ruling over the Kalaśa-Kārkaḷa kingdom or the kingdom above and below the ghats, ² and two, the Kalaśa kingdom ³. But only in one inscription is he represented as being seated on the throne of Kārkaḷa, "protecting the kingdom in peace and wisdom" This was in A D. 1530, when the inscription gives evidence of his broad outlook. For the epigraph which narrates the following, opens in the traditional Jaina manner but ends in the usual Hindu style ⁴ "Having the supreme profound *syād vāda* as a fruit bearing token, may it prevail, the doctrine of the Lord of the three worlds, the Jina doctrine ⁵ Obeisance to Ādi Varāha, may he grant prosperity, in whose tight embrace the Earth ever rejoices. Obeisance to Śambhu, his lofty head kissed by the *cāmara*-like crescent moon, the original fountain pillar of the city of the three worlds" This inscription, we may note by the way, registers the gift of rice and money to the family god of his younger sister Kālala Devī, who was ruling over the Bāguṇjīśime in her own right ⁴ Unlike this inscription most of the other epigraphs do not invoke the Jina doctrine but merely Ganādhīpati, Sarasvati and Śambhu in the usual orthodox Hindu manner, although in one ⁵ the Vitarāga is invokd. These considerations lead us to the conclusion that it was only in A D 1530 that Immadi Bhairarasa gave the fullest expression to the Jina faith, and that it was in this year that Vādi Vidyānanda visited him in Kārkaḷa

(i) The next centre where Vidyānanda won celebrity is given thus.—"So as to gain the approval of the assemblies of the Bhavya-

(1) E C, VI Intr p 19

(2) *Ibid*, Mg 41, Mg 62, pp 68, 70

(3) *Ibid*, Mg 39, Mg 48, pp 67, text, p 267

(4) *Ibid*, Kp. 47, p 84

(5) *Ibid*, Mg 41, op cit

Jana (or Jainas) of Bidire whose hearts were adorned with wisdom and pure character you with pleasure expounded the established faith Vādi Vidyānanda. It cannot be made out with certainty to which Bidire reference is made in the above context. Bidire was the name given to more than one place above and below the Ghats¹. It is not unlikely that Bidire refers here to Mūdubidre which as we have elsewhere shown² has ever been a most holy spot for the Jainas.

(f) Vādi Vidyānanda's last victory (?) seems to have been won in the court of the following ruler — In the court of Kṛṣṇa Rāya the son of Narasiṃha receiving the homage from the jewelled crowns of kings you wiped out the company of speakers of other creeds by the power of your speech Vādi Vidyānanda.

Then again in a later context the following is said — In the court of the ruler of Vidyānagara the victorious lord Kṛṣṇa Rāya defeating the company of the learned like a lion (overcoming) an elephant with the trons of his just argument and his great lucid intelligence—to that Vidyānandamuniśvara obeisance whose fame is world wide.

The reference here is to no other than to the celebrated Vijayanagar Emperor Kṛṣṇa Deva Rāya the Great who ruled from A. D. 1509 till A. D. 1529. We are unable to determine when Vādi Vidyānanda won his great victory over the champions of rival creeds at Vijayanagara. If at all we may venture to suggest it is the following — That the use of the epithet *victorious lord* suggests that Kṛṣṇa Deva Rāya had returned to the capital from some campaign in which he won a signal victory. From other sources we know that in about A. D. 1520 Kṛṣṇa Deva Rāya the Great inflicted a crushing defeat upon the Muhammadan Sultans of

(1) There was a Keggana Bidire in Nīrgundana^d in A. D. 1165 *ECV* Cn 210 p 216. Three years earlier a Bidire is mentioned (*ibid* VI Kd 72 p 14). See also *ibid* Kd 73 75 86 111 pp 14 16 20 for another Bidire above the Ghats. See further *ibid* VIII Nr 2 p 126 for one more example. Bidir^{ur} was also called Venupura in A. D. 1461 (*ibid* VIII Sa 164 p 125).

(2) Saletore *Ancient Karnāṭaka* I pp 143 145 283 284 406 408 and *assm*. See also my *Medieval Jainism* Ch XI.

the Deccan¹. It was this great victory more than his other notable victories against the Ganga Rāja of Ummattūr (A D 1510) or his capture of Udayagiri in A D 1514 or the conquest of Kondavidu in A. D. 1516², that secured for him unqualified respect and fear from all monarchs in southern India. If we are right in assuming this, then, Vādi Vidyānanda's success at Vijayanagara may have taken place between the years A D 1520 and 1529. In any case Vādi Vidyānanda was a contemporary of that celebrated Emperor of Vijayanagara.

6. Conclusion.

Of all the contemporaries of Vādi Vidyānanda, Nañja Rāja Deva ruled for the longest period A D 1502 till A D 1533. This was, therefore, also the age of Vādi Vidyānanda. During a greater part of this period his predecessor Viśalakīrti Bhāttāraka, according to our calculations, lived for the latter's dates were from A D 1478 till A. D 1554. We may now verify the date given to Vādi Vidyānanda by ascertaining the date of his immediate disciple Devendrakīrti.

The Pandmāvati basti inscription referred to above, informs us that "To Svāmī Vidyānanda was born a son, a Bhārati and a Bhālalocana, named Devendrakīrti, foremost of Bhāttarakas...His lotus feet worshipped by the crown of Kṛṣṇa Rāya's brother Acyuta Rāya, of beautiful form, Devendrakīrti-sukhīrāt is victorious, a moon to the ocean the *syāḥvāda-śāstra*." This proves that Devendrakīrti was respected by the Vijayanagara monarch Acyuta Rāya (A D, 1530-A. D. 1542)³.

Now, we may check the date given to Devendrakīrti by another way. This relates to his disciple Viśalakīrti Bhāttāraka whom we may style II of that name. A stone inscription found at Vaidyarakoppa, and dated A D 1610, of the reign of king Venkatapati Deva Rāya, tells us that a certain Jaina merchant named Bommana

(1) Rice, *Mys & Coorg*, p. 118

(2) *Ibid*, pp 118—119, Butterworth-Chetty, *A Collections of Inscriptions in the Nellore District*, III, pp 1382, 1386, Sewell, *A Forgotten Empire*, pp 130, 131,

(3) *E. C. VIII* Nr. 46, p. 149.

Heggade (descent stated) was the worshipper at the lotus feet of the Jaina guru Visalakīrti who was the disciple of Devendrakīrti who in his turn was the disciple of Vidyānandamunisvara the head of the Balatkūra gaṇa and *rāyārājaguru*. Thus Visal kīrti II lived in A D 1610. If we allot 50 years to him we come to A D 1550 which may have been the date of his predecessor Devendrakīrti.

To Conclude

On epigraphic grounds the activities of the three Jaina *gurus* beginning with Vāḍī Vidyānanda may be assigned to the following periods —

Vāḍī Vidyānanda	A D 1502 A D 1530
Devendrakīrti	A D 1530 A D 1550
Visalakīrti II	A D 1550 A D 1610

(1) That Vāḍī Vidyānanda was the immediate predecessor of Devendra kīrti is proved further by Doddāyya (A D 1550) who in his *Candraprabhacant* places Vāḍī Vidyānanda immediately before Devakīrti i.e. Devendrakīrti. (*Kavīcānta*, II p 253 n 1)

The Jaina Theory of Knowledge & Error.

11

H M Bhattacharyya M A Professor Asutosh College Lecturer Calcutta University

The Jaina system of Thought and Culture has not it appears, received the due recognition it deserves in the hands of scholars both in India and abroad. Excepting the attempts of a few western scholars like Jacob Glassenapp and Schubring who have confined themselves more or less to its historical side and those of a few Indian scholars like Dr Das Gupta Sir Radhakrishnan and Prof Hiriyanna who have been compelled from the nature and purpose of their works to be either laconic or critical in their approach to the subject a keen student of Jaina thought sadly misses that appreciative and reconstructive exposition which it has a rightful claim to demand from the world of scholars. The dogmatics apart—and what system is there which has not its dogmas and this is especially the case with every Indian system which regards it as sacrilege to the genius of Indian thought to separate philosophy from Religion intellect from life—its realistic and evolutionary theory of existence resulting in an indefinable character of the real its dualistic epistemology its theory of relative certitude of judgments its implicit reliance on common sense and observation are some of those outstanding features of Jainism that should at once put it on the rank of a philosophy that is hardly inferior to the present day realistic and humanistic reactions against the absolutism of the west. The present short paper cannot of course be expected to do justice to all those features of Jainism but is intended only to bring out some of the important points in the Jaina theory of knowledge and error.

1 *The Metaphysic of knowledge* —The Jaina is a professed dualist and assumes the two fundamentally distinct and self-existent reals the soul and the non-soul. We have stated that the Jaina takes an evolutionary view of reality. Now the Jain explains evolution of a

real by the triplicate process of origination, annihilation and stability through which every given reality, conscious or unconscious, must pass in order to realize its nature as such, answering to the triad of dialectical movement, position, negation and reaffirmation with which Hegel explains his developmental reality. It follows then that the soul and the non-soul of the Jaina is subject to constant *parināma* or evolution into its functions, its qualities and modifications occurring in accord with the threefold principle of appearance, disappearance and reappearance. Each object at a given moment is thus conceived as evolving into (*parinamate*) new qualities, modifications and functions involving dissolution of a previous set of qualities, modifications and functions, but as retaining constancy (*anvayasvāsthānena*) in the midst of these divergences. It is not a pure unity excluding all diversity, nor again is it pure diversity, unconnected with unity. The world of our experience teeming with things and minds is to be understood neither in terms of unmitigated and rigid identity, nor in terms of disintegrated diversities. The conception of any object of this world cannot alternate between those of reality and process, it is that of *reality-in-process, a being-in-becoming*

The above account of a *padārtha* or reality at once clears up the Jaina's view of the relation between *parināma* and *parināmi* between qualities and modifications on the one hand and the modifying reality on the other. The *parināma* being regarded as the self-evolution of the *parināmi*, there is an identity of essence between the two. Knowledge as *parināma* of the soul is the essence of the soul (*tatsvābhāvāt*). It is the soul in its modification into knowing. We may and actually do have all possible varieties of knowledge but amidst these varieties what is persistent is the soul which differentiates, or modifies into these varieties of knowledge. It is the *ens unum, et semper-cognitum in omnibus notitum*. The Jaina philosopher means just this when he affirms: "He who knows is knowledge"¹. The reality of the soul as knower is inseparable in essence from knowledge which is its self-evolved quality. It follows then that the soul being conceived as

śāśvatāḥ; or self-luminous knowledge which is of the essence of the soul is, for the matter of that self-luminous and that knowledge is an essential and not an adventitious quality which one must add on to the soul *ad extra* to make the soul into a knowing subject just as one puts a knife into the hand of a man to transform him into a cutter that he is at other times not¹. Thus is it should be noted, a supremely important contribution of Jaina thought to the metaphysic of knowledge and is a line direct to the Nyaya, Bauddha, Samkhya and even Advaita views on the subject. The Naiyāika labours under the illusion that the soul is an intrinsically unconscious entity and that knowledge like feeling and cognition, is imparted into it externally when the collocation of certain circumstances like the contact between the soul on the one side and the object, the senses and the mind on the other is externally effected. But it is obvious that the origin of knowledge as a conscious function is not possible out of elements—the soul the object the senses and the mind in their contact none of which elements is allowed to be conscious in itself except by the supposition that knowledge is of the nature of a mechanical glow flashing forth from an impact as between iron and flint. But here the Jaina caveat is that nothing can change its essence (*nakheṇaḥ saktyantaram bhavate*) no mechanical impact or juxtaposition nor any quantitative variation can bring about a qualitative difference in the essence of a reality,² the unconscious cannot grow into the conscious. The Budhism is ruled out of court in as much as he takes knowledge to be a psychism of the moment or even as a series of psychisms without the psychism. But the Jaina is emphatic and firmly establishes that knowledge is not mere knowing but the self-knowledge. The self-knowledge the Advaita accounts of the origin of knowledge is not self-knowledge in

1. *Īd*

2. One cannot say that the process of knowledge is a series of psychisms without the psychism. The Jaina is emphatic and firmly establishes that knowledge is not mere knowing but the self-knowledge. The self-knowledge the Advaita accounts of the origin of knowledge is not self-knowledge in

the self fail to strike the key-note of the problem because the self which enters into connection with knowledge is not the real self but is only its shadow¹ The *vr̥tti* or modification with which knowledge is equated by them is only conventional and not real to the self which in its essence is not subject to modification

2. *Knowledge and self-consciousness* — Knowledge to the Jaina, being the self-functioning of the self, it is always the self in the act of knowing, and we cannot miss the self whatever may be the nature and intensity of knowledge. In fact, the idea of the persistence of self-consciousness has been emphasised by all the Jaina epistemologists as an essential element in all cases of valid knowledge perceptual or otherwise. They define valid knowledge as that cognition which while illumining itself illumines the object. According to a different interpretation the definition of valid knowledge may be understood to mean that cognition which while illumining the Self also illumines its other i.e., the object. Any way self-consciousness stands out in all knowledge as the invariable element so that other-consciousness may be said to be grounded in or accompanying self-consciousness.² This reminds one of J. F. Ferrier's view of the matter when he says "There is a calm unobtrusive current of self-consciousness flowing on in company with all our knowledge, and during any moment of our waking existence, and this self-consciousness is the ground or condition of all our other consciousness." Ferrier however concludes that the accompanying self-consciousness is possibly *latent* when the object of consciousness is other than the self, but may rise into being an actual feature of the conscious state when the appropriate conditions are present³ But the Jaina repudiates this latency or implicitness of self-consciousness in any form of knowledge, even when the object, or the other, seems, by

1. The Puruṣa of the Sāṃkhya and the Sākṣi of the Advaitist are but idle spectators, so to say

2. Institutes of Metaphysic 2nd edn P 81.

3. Kant also says that the 'I think' must accompany all our representations, though not always forming an actual part of them. Meiklejohn's translation of the *Critique of Pure Reason* (1924) pp. 81—82.

its engaging interest to occupy the entire field of consciousness. There is no ebb and flow in the current of self-consciousness which accompanies all knowledge there being no consciousness of the other without the consciousness of the self (*Svapraṅśābhāve paraṅśā bhāvatī*). The modern psychologist may chafe at the idea of a persistently explicit self consciousness even in the case of our attention to an obtruding external object yet it remains an open question whether and how far it is even psychologically possible to conceive of any knowledge, which at any rate owes its origin in the functioning of the self and at any time throws to the back ground the very self which is its immanent principle.

3 *The conditions of knowledge*—The position of the Jaina that self consciousness is the invariable element in all knowledge perceptual and otherwise acquires an additional support from his unique conception of what he calls *Upayoga*. And it is worthwhile to clearly understand the concept of *Upayoga* the parallel of which is never to be met with in any other theory of knowledge either eastern or western. Apart from the operation of the retarding principle of Karma with its different degrees of influence on the entire life of the individual soul *Upayoga* is the most fundamental of all the conditions that determine its psychical existence. In the creation of a knowledge situation the Jaina indeed takes cognizance of the ordinary conditions of the object the senses and the mind. But these are all to him secondary and conventional. The primary condition of knowledge is the *Upayoga*. Now the concept of *Upayoga* has received different interpretations in the hands of different Jaina writers but the most appropriate of them seems to be the one which *Kundacaryya* in his *Gommatā* and *Pravacana Saras* has put upon it viz. that it is the *psychical attentiveness*¹ which is the differential characteristic of the soul occurring as its self evolution. Now if *upayoga* or psychical attention is the distinguishing feature of the life of the soul it follows that for the purposes of knowledge attentiveness or self-consciousness

1 I accept here Prof. Faddegon's rendering of *upayoga* in his edition of *Pravacana*. *Jain Literature Society Series Vol. I*

is the primordial internal condition before the fulfilment of which all other conditions viz, the senses, the mind and the object, can hardly have any meaning and value of their own

4. *The position of the not-self or object in the knowledge situation.*—The Jaina as an evolutionary realist posits the object as an evolving and dynamic real characterised by absence of consciousness (*jada*). The self is thus diametrically opposed to the object or the not-self. Here, as in all forms of dualism, there arises the fundamental difficulty viz, how can two fundamentally distinct reals, self and not-self, have anything to do with each other, so that knowledge of the one by the other may at all be possible. An unwarranted assumption of something like interaction between the two opposite reals, or the copy theory, or the theory of pre-established harmony is the only plausible explanation proffered by the western realist. The Jaina in general, has spoken of the plausible device of *Yoga* which, being accepted as an eternal but unaccountable conjunction between the self and the notself answers to, and equally fails as the theory of pre-established harmony. But *Kundācaryya* however suggests that in spite of the opposite characters of the self and the not-self *samvandha* or interaction is possible because each of the self and not-self is a real and as such is subject to constant changes and evolutions. Knowledge as a function of the self is an evolution and all evolution has its *ālmvana* or basis in a real and the not-self as a real has its evolution into the knowable forms only on the basis of knowledge¹. In this explanation *Kundācaryya* and his commentator seems not unaware of the apparent vicious circle which their arguments involve. But the situation can be attenuated in view of the fact that we are here reduced to one of those ultimate problems indealing with which one is in constant danger of falling into what Plato called 'a bottomless pit of non-sense'. Basing his system on the bed-rock of common observation and refusing to be led away by what the western realist calls 'pseudo-simplicity' and 'speculative bias' of idealistic monism, the Jaina has struck the key-note of realism in ancient Indian thought avoiding extremes of noetic impossibility of the Nyāya system on the

1. *Pravacana Sāra* 1136 and *Tattvadīpikā* thereon.

one hand and of absorption of the extramental reality into the mental by the Vedāntist and the Buddhist on the other. To the Jaina interaction between the mental and the extramental is an ultimate fact of experience. But the distinguishing feature of the Jaina theory of interaction seems to be that in it the mental and the extramental are conceived in dynamic terms and are not regarded as mere passive substances of Descartes and his followers. The self and the not self are not mere being but are conceived as doing, acting and functioning and knowledge is explained as the result of *parasparaparivāma Samvandhī* of mutual action and reaction between them. From the Jaina commonsense point of view, then interaction is no bar to but a genuine explanation of the phenomenon of knowledge.

5 *The limits of knowledge*—Side by side with common sense point of view which satisfies the demands of the real world we ordinarily live in, the Jaina distinguishes a transcendental standpoint in which the self attains complete detachment from the *yoga* contact with the world of objects and its paraphernalia and enjoys absolute omniscience in which the limitations incidental to that contact disappear. The Jaina postulation of the self and knowledge as both self luminous and of the possibility of gradual elimination of *yoga* and the consequent object-determination in knowledge are responsible for making the range of knowledge widest possible including within its sweep even ignorance and rising up to absolute knowledge or omniscience. This view of the limits of knowledge thus stands in direct contrast with Locke's realistic account which confines knowledge to one of intermediate range. Knowledge to Locke is neither nescience nor omniscience but *fidu science* or science that is at least a reasonable faith in lack of omniscience.¹ In our normal and ordinary psychological life knowledge coincides with that realm of cognition where the self in its cognitive modification is in interaction with the not self in its perpetual modificatory condition and where the grounds of practical certitude viz. the ascertainment of the self as an immanent self conscious principle and the ascertainment

1 Fraser's Introduction to Locke's *Essays Concerning Human Understanding* standing

(*Vyavasāya*) of the not-self as a hitherto unknown real are comparatively satisfied¹ This is the sphere of scientific knowledge or 'fidu-science' as Fraser would have it. But the Jaina believes in the possibility of absolute knowledge and *faith samyak gñanam* and *samyak darśanam*) when the soul in its regenerate state has been able to completely dissociate itself from the obscuring influence of Karmic matter The spirit in its original state of purity is infinite effulgence which becomes limited and clouded in different degrees only by the different proportions of despiritualisation by matter with which the spirit is ordinarily associated But when it has risen to be *Kevalin*, has been able to achieve complete dissociation from the world of matter by moral discipline, it is restored to that absolute luminosity which is its own

6. *The Jaina test of Truth*—Relying upon observation and realistic conception of the object the Jaina makes truth to consist in the direct determination of the object (*Sarvīkalpakam, Vyavasāyātmakam*) The object appears in cognition as a conceptual complex It is never of the nature of "that it is" but always of the nature of 'what it is.' The concepts of universality and individuality, amongst others, are ever blended in the constitution of an object excluding *nirīkalpa jñāna* from the category of cognition No cognition is indeterminate but is always determinate Again all cognition is direct and immediate. Thus in his conception of the criterion of Truth the Jaina includes an apprehension of *niscaya* or determination (*niscayārthagñanam*) with a view to distinguishing it from the three kinds of invalid cognition viz, doubt (*Samsaya*) error (*Viparyās*) and non-discrimination (*anadhyavasaya*) But this is so far a subjective or internal criterion Jaina, however, goes beyond this and adds an objective and pragmatic aspect to it² All valid cognition, he adds, must issue forth into activity leading to the attainment of what is conducive to the well-being and to the rejection of what is conducive to the ill-being of the cognising subject

1. *Svāpuratthevḥy avasayatmajam mñam. Paṇḍitīmuḥham* I. 2.

2. *Prameya kāmala mārtanda* pp 8—11

Svāparavyavasāyatmakam, Hīrṇya prāpti parihāra Samarītham jñanam pramānam.

7 *The Jaina theory of Error*—If cognition is immediate perception if what we cognise is immediately known to be a reality then what constitutes unreality as in the case of *Uparyūsa* or error? The Jaina here distinguishes his own account of error from the other accredited accounts of it. As a realist the Jaina at once repudiates the doctrine of *Atmakhyāti* of the *Vijñānādi* Bauddha who tries to explain the illusory perception of silver as a case of self projection of an unsubstantial psychosis which bolsters up a substantive piece of silver of which there is really nothing in the objective world. For the Jaina is not prepared to reduce the reality of anything of the subjective and objective world to a mere unsubstantial psychosis. The *asatkhyāti* of the *Sūnyavādin* he summarily rejects on the ground that nothing can be *asat*. The Jaina dismisses the doctrine of *Vivekīkhyāti* of the Prabhakara school on one simple ground amongst others that *Vivekīkhyāti* presupposes *abhāva* or negation. And in the *akhyāti vāda* of the *Sāṃkhya* the difficulty is that the *Sāṃkhya* makes out a case of error when we take anything to be true before it has fully emerged with all its elements as an effect from its evolving cause. But the Jaina as we have already seen does not accept the doctrine of unreality attached either to the evolving reality or to any of its evolved qualities and modifications. The *Parināma* and the *Parināmi* are equally and simultaneously real to the Jaina. As for *Anyathākhyātivāda* of the *Naiyāyika* it may be said that there is hardly any tangible difference between him and the Jaina both of whom agree in their view that error arises whenever we confuse one thing with another. Both the things are real but we take one of them to be the other owing to certain defects both in our senses and in the objective conditions of perception such as want of sufficient light etc. *Vyavasāyika* or discriminative knowledge fails under such circumstances and the result is that we are baffled in our cognitive fulfilment which forms an additional pragmatic test. And as against the last though not the least in importance in the doctrine of error, the *Anirvacanyākhyāti* of the *Advaitist* the Jaina polemic is that the production of an *anirvacanyā* or unaccountable silver over against the reality of the *nacre* we perceive is the gratuitous assumption of a character complex or 'essence' to use an expression of the

modern critical realist, for the supervision of which between the subject and the object there is no justification. For all perception is immediate cognition of the object by the subject, and error may be possible owing to failure of proper discrimination due to *doṣas* or defects in the objective environment, as well as in the sense organs.

THE JAINA SIDDHĀNTA BHĀSKARA

(*Gist of our Hindi Portion Vol IV Pt IV*)

- pp 194—199 Kamta Prasad Jain have established the authenticity of the Jain *Siddhānta* on the evidence of ancient Buddhist and other literature
- pp 200—206 Pt K Bhujabalī Shāstri have cursorily reviewed and showed the importance of the Hindi Jain literature pointing that the root of the Hindi language lies in the *Apabhraṃsa* literature of the Jains
- pp 207—215 The Sultans of Delhi and the Jain Gurus of Karaṇṭaka (Translated from English)
- pp 216—224 Pt Hiralāl Sāstri have compared the *Sūtras* of the *Dharaḷa Siddhānta* of Puṣpadanta with those found in Pūjyapada's *Sarvārtha Siddhi* and have conferred from that that the *Siddhānta grantha* referred to above was in circulation amongst the scholars up to the time of Pūjyapada
- pp 225—228 II Agarchand Nāhta's rejoinder in regard to Tapīgaccha and Khartargaccha amongst the Digambaras with a note of the Editor
- pp 229—232 Mr Trivenī Prasad notices the work entitled *Haṣṭa Sanjīvanam* in Sanskrit by Mahopādhyāya Meghaviṣṇaṇi (Śaṃvāt 1708) which deals with *Śtimudrikā Sūtra*
- pp 233—239 Pt K Bhujabalī Shāstri 'describes the Jain remains at Bānakuru (Mangalore)

K P Jain

"INDIAN CULTURE."

(JOURNAL OF THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE)

A high class research quarterly in English on Indology, conducted under the distinguished editorship of Drs D. R Bhandarkar, B M. Barua, B C Law, with a strong Advisory Committee, consisting of such eminent orientalists as Sir, Brajendra Nath Seal, Sir D B Jayatilaka, Drs S N Das Gupta, Laksman Sarup, Radhakumud Mukerjee P. K Acharya, MMs Kuppuswami Sastri, Gananath Sen, and others, each of whom represents a particular section of Indian Culture.

It deals with all the branches of Indian Culture-Vedas, Philosophy, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, Ancient Indian Politics and Sociology, Indian Positive Sciences, History, Archaeology, Dravidian Culture, etc Among the contributors are the best orientalists of India and foreign lands including Drs Sir B N Seal, Sir, A B Keith, Drs Winternitz, Otto Schrader, Otto Stein, R C Mazumdar, P. K. Acharya, etc.

Indispensable for every lover of Indology. A most attractive get up and printing Each issue contains about 200 pages. Price very moderately fixed Rs 6 or Sh 10 per annum (including postage)

Among the other publications of the Institute, which aims at wide propagation of Ancient Indian Culture and Wisdom by publication of the best products of Ancient Literature under various Series-Vedic, Buddhistic, Jain, etc , are .—

(1) An encyclopaedic edition of the Rigveda with texts, commentaries and translations with elaborate research note in English, Bengali and Hindi,

(2) Gaya and Buddha Gaya, 2 Vols. Rs. 12

(3) Barhut, 3 Vols. Rs. 18

(4) Upavana Vinoda (a Sanskrit treatise on Arbor Horticul-
ture), etc, etc., Rs 2-8

(5) Vangiya Mahakosa (each part), As. 8-

(6) Books of the Buddhistic Series

For further particulars, please apply to .

The Hony. General Secretary,

The Indian Research Institute

170 Maniktala Street.

Calcutta, (India).

RULES

1. The *Jura Antiquary and Jura Siddhanta Bhaskara* is an Anglo-Hindi quarterly which is issued annually in four parts, i.e., in June, September, December, and March.

2. The inland subscription is Rs. 1 (including postage and for air subscription is 6 shillings (including postage) per annum payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of Rs. 1-10.

3 Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MESSAGE

The "Jaina Antiquary"

Jale Sidhanta Bhavan, Arrah (India)

to whom all remittances should be made

Any change of address should also be intimated to him promptly.

In case of non receipt of the journal within a fortnight from the approximate date of publication the office should be informed at once.

6. The journal deals with topics relating to Jura history, geography, art, archaeology, cartography, epigraphy, numismatics, religion, literature, philosophy, ethnology, folklore, etc., from the earliest times to the modern period.

7 Contributors are requested to send articles, notes, reviews etc type written and addressed to:

K P JAIN I & M R A S.

INITO: "JAINA ANTIQUARIUM"

461293 *Dact. f. tah* (14.6.7)

(V R—Journals in a church's files belong to that church.)

8. The Editors reserve to themselves the right of accepting or rejecting in whole or portions of the articles notes etc.

9. The rejected contribution is not to be used to settle its
 proper use.

Two copies of every public document for seven days
be sent to the G^o of the period (Ind 3)

11. The following are the editor of the journal who were
born only 1 year before the 100th anniversary of the
the 100th anniversary.

Printed at the Press of the Government of India, 1948

PREFACE

B HAVILKAR V S MR S

for the purpose of this investigation

जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा की प्रकाशित पुस्तकें

- (१) मुनिसुव्रतकान्य (चरित्र) संस्कृत और भाषा-टीका-सहित ... २।)
(मू० कम कर दिया गया है)
- (२) ज्ञानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक-शास्त्र भाषा-टीका-सहित ... १)
- (३) प्रतिमा-लेख-संग्रह ॥)
- (४) जैन-सिद्धान्त भास्कर, १म भाग की १म किरण ... १)
- (५) " २य तथा ३य सम्मिलित किरणें ... १।)
- (६) " २य भाग की चारों किरणें ... ४)
- (७) " ३य " " ... ४)
- (८) " ४थ " " ... ४)
- (८) भवन के संगृहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी ग्रन्थों की पुरानी सूची ... ॥)
(यह अर्ध मूल्य है)
- (९) भवन की संगृहीत अंग्रेजी पुस्तकों की नयी सूची ... ॥।)

प्राप्ति-स्थान—

जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा (बिहार)

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर

भाग ४

किरण २

THE JAINA ANTIQUARY

VOL. IV

No II

Edited by

Prof Hiralal Jain, M A LL B

Prof A N Upadhye M A

Il Kamta Prasad Jain M R A.S.

Pt K Bhujabali Shastri

PUBLISHED AT
THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY
(JAINA SIDDHANTA DHAVANA)
ARRAH BIHAR INDIA

SEPTEMBER 1938

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम ।

- १ जैन-सिद्धान्त-भास्कर और जैन-एन्ट्रीकेरो, अङ्ग्रेजी-हिन्दी-मिश्रित त्रैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है ।
- २ इसका वार्षिक चन्दा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक व्यय लेकर ४।।) है, जो पेशगी लिया जाता है । १।) पहले भेज करही नमूने की कापी मंगाने में सुविधा होगी ।
- ३ केवल साहित्यसम्बन्धी तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे । मैनेजर, जैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं, मनीआर्डर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे ।
- ४ पते में हेर-फेर की सूचना भी तुरन्त उन्हीं को देनी चाहिये ।
- ५ प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर यदि “ भास्कर ” नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सूचना जल्द आफिस को देनी चाहिये ।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दर्शन, प्रभृति से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा ।
- ७ लेख, टिप्पणी, समालोचना—यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये । परिवर्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये ।
- ८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अधवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा ।
- ९ अस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते ।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ “भास्कर” आफिस, आरा के पते से भेजनी चाहिये ।
- ११ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से जैन-तत्त्व के केवल उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य करते हैं :—

प्रोफेसर हीरालाल, एम ए, एल एल बी.

प्रोफेसर ए एन उपाध्ये, एम. ए

बाबू कामता प्रसाद, एम आर ए एस.

पण्डित के भुजबली. शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

जैन पुरातत्त्व-सम्वन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग ५

भाद्रपद

किरण २

सम्पादक

प्रोफसर हीरालाल, एम ए , एल एल बी

प्रोफसर ए० एन० उपाध्ये, एम ए

बाबू कामता प्रसाद, एम आर ए एस

प० क० मुजुमली शास्त्री, विद्याभूषण

जैन-सिद्धान्त-भवन द्वारा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में ५।)

एक प्रति ५। १।)

विक्रय-सम्वत् १९६५

		पृष्ठ
१	भ्रामक सूचनाएं—[श्रीयुत पं० जुगलकिशोर मुख्तार ...	५९
२	मंत्रिप्रवर भरत—[श्रीयुत प्रो० डा० परशुराम एल० वैद्य, एम० ए० डी० लिट् ...	६५
३	जैन-तत्त्वज्ञान और अरिष्टाटिल का सिद्धान्त—[श्रीयुत ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद ...	६७
४	‘धम्मपद’ में जैन-आदर्श—[श्रीयुत बाबू त्रिवेणी प्रसाद, बी० ए० ...	७३
५	मुस्लिम कालीन भारत—[श्रीयुत बा० अयोध्या प्रसाद गोयलोय ...	७८
६	काम्पिल्य—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस० ...	८४
७	कार्कलद गोम्मटेश्वरचरिते—[श्रीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री ...	९२
८	सित्तन्नवासल—[श्रीयुत बाबू सुरेशचन्द्र जैन, बी० ए० डिप० एड० ...	१०१
९	विविध-विषय (१) उदयगिरि-खंडगिरि, गुफाओं के अन्य शिलालेख—[का० प्र०] ...	१०६
	(२) पूज्यपाद-चरित्र—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन ...	१०८
	(३) वैजनाथ की जिन-प्रतिमा का लेख—, , ...	११०
	(४) सवत् १०११ के जैनमन्दिर का एक लेख — , , ...	१११
	(५) दिल्ली का ‘उर्दू-मन्दिर’—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन ...	१११
	(६) “जैन-एन्टीक्वेरी” के लेख (भाग ४ कि० १) ...	११२
७	साहित्यसमालोचना - (१) अहिंसा और कायरता—[श्रीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री ...	११३
	(२) हमारी कायरता के कारण , , पं० के० भुजवली शास्त्री ...	११३
	(३) क्या जैनसमाज जिन्दा है ? , , पं० के० भुजवली शास्त्री ...	११४
	(४) सचित्र विजयनगर-साम्राज्य—, , , , ...	११४
	(५) जैन सिद्धान्तभवन आरो की संक्षिप्त रिपोर्ट	११५

ग्रन्थमाला-विभाग —

१	तिलोपपण्णत्ती [श्रीयुत प्रो० ए० एन० उपाध्ये] ...	५७ से ६४ तक
२	प्रशस्ति-संग्रह [, , पं० के० भुजवली शास्त्री] ..	१०५ से ११२ तक
३	वैद्यसार [, , पं० सत्यन्धर आयुर्वेदाचार्य] ...	१०५ से ११२ तक

अंग्रेजी-विभाग —

1.	JAINA LITERATURE IN TAMIL, By Prof A Chakravarti M A, I.E.S	35
2.	THE PREVIOUS BIRIHS OF SEJJAMSA, By Kalipada Mitra M A., B.L	45
3.	THE JAINA CHRONOLOGY, By Kamia Prasad Jain, M R.A.S	57
4.	THE JĀNGALU INSCRIPTION OF V. S 1176, By Dasharatha Sharma	63
5.	THE JĀINA BIBLIOGRAPHY	64
6.	REVIEW	65
7.	SELECT CONTENTS OF ORIENTAL JOURNALS ..	66
8.	THE JAIN SIDDHANTA BHASKARA ...	67

कार्कल की गोम्मटेश्वर-प्रतिमा

जैनपुरातत्त्व और इतिहास विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग ५

सितम्बर १९३८ । भाद्रपद, वी० नि० स० २४६४

किरण २

त्रैमासिक सूचनाएं

(लेखक—श्रीयुत प० जुगलकिशोर मुस्तार)

‘जैनसिद्धान्त भास्वर’ की गत चतुर्थ मासान्तर्गत ४ वीं किरण में ‘भगवान् पुण्यन्त और पूज्यपाद स्वामी’ नाम का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसके लेखक हैं प० हीरालालजी शास्त्री उज्जैन, जो कि एक असेम—तीनवर्षीय भी अधिक समयसे—श्री० हीरालालजी की देख रेख में धरणादि सिद्धान्त ग्रन्थों पर उनका प्रकाशनार्थ कार्य कर रहे हैं। इस लेख में ‘ध्वज सिद्धान्त’ के अद्भुत ‘जीवद्वार’ गण्डके संप्रत्यक्ष सूत्रों के साथ तत्त्वार्थसूत्र की अष्टमसूत्रस्थित ‘सर्वार्थमिद्धि’ टीका के वाक्यों की तुलना जो परिश्रम किया गया है वह प्रशंसनीय है। इस तुलना के सम्यग्धम विराप रूप में इस समय कुछ भी कहना नहीं चाहता। हाँ, इतना जरूर कह देना होगा कि संप्रत्यक्ष-सूत्रों के दान कहीं-कहीं कुछ

गलतियाँ ज़रूर हुई हैं—जैसे कि ७वां सूत्र 'अथि मिच्छाइट्ठी' दिया है जब कि वह 'ओघेण अथि मिच्छाइट्ठी' है और टीकामें 'ओघ'शब्दके जोड़ने पर वहस तक की गई है; १४५ और १४६ नम्बरसे जो सूत्र दिये हैं वे क्रमभंगकी लिये हुए हैं—'सासन सम्माइट्ठी०, नामका सूत्र पहले नं० १४५ पर और सम्मामिच्छाइट्ठी०' नामका सूत्र बादको नं० १४६ पर दिया जाना चाहिये था। इसी प्रकारकी और भी कुछ भूलें हैं। परन्तु इस लेखमें सिद्धान्त-शास्त्रादि-विषयक दूसरी कुछ गलत सूचनाएँ भी की गई हैं, जिनसे भ्रमका फैलना सम्भव है। और इसलिये आज इस लेख द्वारा उन्हींकी ओर मैं अपने पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

लेखके प्रथम पैरेग्राफमें छह वाक्य हैं और छहो ही थोड़ी बहुत भ्रामक सूचनाओंकी लिये हुए हैं। पहला वाक्य इस प्रकार है :—

“वर्तमानमे उपलब्ध होने वाले श्रुतज्ञानके सर्वप्रथम लिपिबद्धकर्ता या उद्धारक भगवान् पुष्पदन्त और भगवान् भूतबलि हुए हैं।”

वर्तमानमे उपलब्ध होने वाले श्रुतज्ञानका विषय बहुत विस्तृत है—वह अनेक शाखा-प्रशाखाओंसे गहन है, और उस सबका समानवेश पुष्पदन्त-भूतबलिकें सिद्धान्त-ग्रन्थ (पट्खंडागम) में नहीं हो सकता—वह सारा उसका विषय ही नहीं, और इसलिये वर्तमानमे जितना भी श्रुतज्ञान संसारमे उपलब्ध है उस सब के सर्व-प्रथम लिपिबद्धकर्ता या उद्धारक भ० पुष्पदन्त तथा भूतबलि नहीं हो सकते। यदि श्रुतज्ञानका अभिप्राय जैनागम अथवा जैनवाङ्मय ही लिया जावे तब भी वह बात नहीं बनती, क्योंकि उपलब्ध दिगम्बर-श्वेताम्बर जैनशास्त्रोंमें जिन जिन विषयोंका वर्णन है वे सब पुष्पदन्त-भूतबलिके प्रस्तुत सिद्धान्त-ग्रन्थके विषय नहीं हैं—प्रस्तुत सिद्धान्त-ग्रन्थका विषय बहुत कुछ परिमित है और वह जैनागमकी एक प्रशाखारूप ही है।

इसके सिवाय भूतबलि-पुष्पदन्तसे पहले श्रोतुणधराचार्यके 'कसायपाहुड'की रचना हो चुकी थी। भूतबलिने अपने 'वेदना' खण्डमे कसायपाहुड'का उल्लेख किया है, इतना ही नहीं बल्कि कसायपाहुडकी गाथाओंके सर्वाथको अवधारण करनेवाले 'आर्यमंजु' और 'नागहस्ति' नामके उत्तरवर्ती महान् आचार्यों तकका उल्लेख किया है, जैसा कि वेदना-खण्डके क्रमशः २२ वें और २४ वें अनुयोग-द्वारोंके निम्नसूत्र वाक्योंमे प्रकट है :—

“कम्महिदि-अणियोगहारे हि भणामाणे वे उवदेसा होंति जहगणुकस्सद्धिदोणं पमाणपरूवणा कम्महिदिपरूवणे ति गागहत्थिखमासमणा भणंति ; अज्जमंखुखमासमणा पुण कम्महिदिसंचिदसंतकम्मपरूवणा कम्महिदिपरूवणे ति भणंति।”

“अप्याद्यहुग-अणियोगद्वारे णागइत्थिमडारओ सतकम्ममग्गण करेदि पत्तो च उज्जेसो पराइज्जदि ।”❀

इसमें स्पष्ट है कि वर्तमानमें उपन्यस्य होनवाले समस्त श्रुतज्ञानके, जिसमें कसायपोट्टुड भी शामिल हैं, सर्वप्रथम उद्धारक अथवा लिपिबद्धकर्ता भ० भूतगणि तथा पुष्पदन्त नहीं हुए हैं—पुष्पदन्त तो प्रथम खण्ड ‘जीवद्वाण’ के भी मात्र प्रथम अनुयोगद्वारके रचयिता हैं। और इसलिये शास्त्रीजीका उक्त वाक्य भ्रममूलक तथा भ्रम प्रसारक है। आपका दूसरा वाक्य इस प्रकार है —

“इनका समय भ० महावीरके निर्वाणके लगभग ६०० वर्ष बाद का है।”

इसमें ६०० के स्थान पर ७०० होना चाहिये था, क्योंकि जिस ध्वन सिद्धान्तके आधार पर आप लिख रहे हैं उसमें वीरनिशानसे ६८३ वर्षके बाद धरसेनाचार्यका होना लिखा है और उनका अन्तिम अवस्थामें भूतगणि पुष्पदन्तजी उनका शिष्य उल्लेख किया है। अन्यथा, किसी दूसरे प्रमाणका साथ ही स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये था। आपका तीसरा वाक्य निम्न प्रकार है—

“भ० पुष्पदन्तने सर्वप्रथम जिस रचनाको लिपिबद्ध किया, वह सूत्रात्मक जीवद्वाण है।”

पुष्पदन्तने पूरे ‘जीवद्वाण’ खण्ड की रचना नहीं की और न उसे सर्वप्रथम लिपिबद्ध हो किया है। उन्होंने ‘वीसदिसुत्त’ रूपस ‘सतपरुत्तण’ नामके एक ही अनुयोगद्वारकी रचना की थी जोकि ‘जीवद्वाण’ के आठ अनुयोग द्वारा पहला अनुयोगद्वार है और उसे ही लिपिबद्ध करके जिनपातितके हाथ भूतगणि आचार्यके पास भेजा था। भूतगणि ने उस साथमें लेकर पूरे ‘जीवद्वाण’ खण्डकी रचना की जिसका दूसरा अनुयोगद्वार है ‘द्वयपमाणाणुगम’। साथही, खुदबबब, बधसामित्त, वेदणा, वर्गणा और महाबध नामके पाँच खण्ड और धनाण धे, और इस तरह पद्मगङ्गागमकी रचना करके उसे सर्वप्रथम खुद ही लिपिबद्ध कराया था। ये सब पाते धरासिद्धान्तस निष्कुल स्पष्ट हैं। उसके प्रथमकर्तृ-निरूपणावसर और द्वितीय अनुयोगद्वारका प्रारम्भ करते समयके निम्न दो वाक्य ही इसके लिये पर्याप्त हैं।

“भूदयलिमयउदा जिणपालिउपाये दिट्ठजीसदिसुत्तेण अप्पाउओ सि समुप्पणण सुदिण्णा पुणो द्वयपमाणाणुगमादि काऊण गथरचना कदा ।”

“सपदि चौउससह जीउसमासाणमत्थित्तमग्गदाण सिस्साण तेसि चेव परिमाण-पडिउहण्ड भूदयलियाइरियो सुत्तमाह ।”

इसमें पुष्पदन्तको ‘जीवद्वाण’ का सर्वप्रथम लिपिबद्धकर्ता बतवाना भ्रमपूर्ण है। शास्त्री जीका चौथा वाक्य इस प्रकार है —

“इसके ऊपर आचार्य वीरसेनने ‘धवला’ नामकी टीका साठ हजार श्लोकों प्रमाण बनायी।”

समग्र ‘धवला’ टीका ‘जीवट्टाण’ की टीका नहीं है, और न ‘जीवट्टाण’ की टीकाका परिमाण साठ हजार श्लोकों जितना है और न सम्पूर्ण ‘धवला’ को परिमाण ही साठ हजार श्लोकोंका है। ‘धवला’ का परिमाण प्राय ७० हजार श्लोकोसे कम नहीं है, वह पट्खण्डागमके प्रथम चार खण्डोंकी टीका है और उसके ‘जीवट्टाण’-विषयक अंशका परिमाण २४ हजार श्लोकोके लगभग जान पड़ता है। इससे शास्त्रीजीको उक्त वाक्य तीनों दृष्टियोंसे सदोष है—अर्थात् त्रिदोषसे दूषित है। आपके प्रथम पैरेग्राफके शेष दो वाक्य निम्न प्रकार है :—

“आज इस सिद्धान्त-शास्त्रकी ‘धवल’ इस नामसे प्रसिद्धि है।”

“लोक-प्रसिद्धिबश मैं इस लेखमें ‘जीवट्टाण-सिद्धान्त’ को ‘धवल-सिद्धान्त’ नामसे उल्लेख करूँगा।”

जीवट्टाण-सिद्धान्तकी ‘धवल’ नामसे कोई प्रसिद्धि नहीं—अधिकांश जनता तो ग्रन्थके “जीवट्टाण” नामसे ही अपरिचित है। हां ‘पट्खण्डागम’ सिद्धान्तकी ‘धवल’ नामसे प्रसिद्धि ज़रूर है और वह भी कुछ गलत प्रचारपर अवलम्बित है, क्योंकि ‘धवला’ टीका वास्तवमें समूचे पट्खण्डागमकी टीका नहीं है बल्कि उसके प्रथम चार खण्डोंकी टीका है—अन्तके दो खण्डोंका मूल परिमाण तो, इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके कथनानुसार, प्रथम चार खण्डोंके परिमाणसे पंचगुनेसे भी अधिक है। जब लोक-प्रसिद्धि वैसी नहीं है तब लोक-प्रसिद्धिके आधारपर ‘जीवट्टाण’ को ‘धवल’ नाममें उल्लेखित करना भी ठीक नहीं है।

इन वाक्योंको देखकर मुझे बड़ा खेद हुआ और वह महज़ इसलिये नहीं कि ये वाक्य एक अच्छे शास्त्रीके द्वारा लिखे होने पर भी गलत सूचनाओंको लिये हुए हैं; बल्कि अधिकतर इसलिये कि वे एक ऐसे विद्वानकी कलमसे लिखे गये हैं जो तीन वर्षसे भी अधिक समयसे उस धवल-सिद्धान्त पर काम कर रहे हैं जिससे इन सूचनाओंका सम्बन्ध है। ऐसे जिम्मेदार शख्सोंकी लेखनी इतनी असावधान न होनी चाहिये। यदि ऐसी ही असावधान लेखनीसे धवल-ग्रन्थका सम्पादन हुआ तो वह निःसन्देह बहुत कुछ त्रुटिपूर्ण एवं आपत्तिके योग्य होगा। मैं नहीं चाहता कि इन सिद्धान्त ग्रन्थोंके विषयमें, जो अभी तक विशेष रूपसे लोक-परिचय में नहीं आ रहे हैं, नई-नई गलत सूचनाएँ प्रचार पाकर रुढ़ हों, और इसीसे मुझे इतना लिखनेकी ज़रूरत पड़ी है। आशा है शास्त्रीजी भविष्यमें विशेष सावधानीसे काम लेंगे और इन धवलादि सिद्धान्त-ग्रन्थोंके सम्बन्धमें इस प्रकारकी भ्रामक सूचनाएँ नहीं निकालेंगे।

* यह परिमाण ‘जयधवला’ का है जो कि ‘कल्याणपाण्डु’ की टीका है।

लखरू दूसरे पैरेग्राफोंम भी कुछ वाक्य आपत्तिके योग्य हैं, परन्तु वे प्राय दूसरे ही प्रकारकी आपत्तियों अथवा गान सूचनाओंको निये हुए हैं। नमूनेके तौर पर उनमेंमे दो तान वाक्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं —

(१) “यह तो निश्चित ही है कि तत्त्वार्थसूत्रपर जितनी भी दि० या श्वे० टीकायें उपाध हैं, उन सबमें ‘सर्वाधिसिद्धि’ ही सत्रमे प्राचीन मौनिक एवं प्रामाणिक माना जाती है।”

(२) “पूज्यपादका समय विक्रमकी पाँचवी छठी शताब्दी माना जाता है और इस प्रकारमे भ० पुष्पदन्तक लगभग पाँच सौ वर्ष बाद उनका समय ठहरता है।”

(३) पूज्यपाद स्वामीके समयम सस्कृत भाषाका सत्र प्रारम्भ था। उसमें ही सर्व मतमतातरोंके विद्वान् अपने अपने धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक ग्रंथोंकी रचना कर रहे थे और उस समय ब्राह्मणोंका सस्कृतभाषा पाण्डित्य सर्वत्र विचर रहा था, इसलिये जैनाचार्योंको भी यह उचित प्रतीत हुआ कि जैनवाङ्मय सम्बन्धी साहित्यकी रचना भी सस्कृत भाषाम ही की जाय जिससे हमारा साहित्य जैनेतर साहित्यके मुकाबिलमें किसी प्रकार हीन न समझा जाय। इसके पत्र तक सारा जैन साहित्य प्राप्त भाषामय था।”

पहल वाक्यमें ‘मानी जाती है’ यह पद खास तौरमे आपत्तिके योग्य है, क्योंकि माने जानकी दृष्टिम देखा जाय तो इतिहासकारोंकी वैसी मान्यता नहीं है—ये ‘सर्वाधिसिद्धि’को सबसे प्राचीन मौनिक आदि नहीं मानते। ऐसी हातातमें शुरूका ‘यह तो निश्चित ही है’ पद और भी खतरनाक हुआ है। शास्त्रीजीको मानेजानेकी बातको छोड़ कर या तो अपनी विचार शक्तिमे ही पथन करना चाहिये था और या उमे स्पष्ट रूपमें दिग्मन्वर समाजकी मान्यता बतलाना चाहिये था—यह नहीं हो सक्ता कि उल्लेख तो करें आप दिग्मन्वर श्वेनाम्बर दोनों प्रकारकी टीकाओंका और वह मान्यता समझी जाय एक सम्प्रदाय की। यह निगमनेका दोष है और इनम अनभिज्ञाको गान सूचना मिलती है।

दूसरे वाक्यमें पूज्यपादके समयको पुष्पदन्तस लगभग पाँच सौ वर्ष बादका बतलाना भी आपत्तिके गानी नहीं है, क्योंकि ऊपर बतलाया जा चुका है कि धर्मा सिद्धान्तके अनुसार पुष्पदन्तका समय लगभग ७०० वर्ष बादका होता है, उसम यदि ५०० वर्षको जोड़ा जाय तो पूज्यपादका समय बार निर्वाणमे लगभग १००० वर्ष बादका अर्थात् विक्रम समय ७३०वें प्रदीपका ठहरता है और इसम पूज्यपादक निश्चित समय छठी शताब्दी तथा लेखकने पूर्वोक्त पाँचवी-छठी शताब्दीक उन्नेरमें भी बाधा पड़ती है। अतः यह वाक्य विन्यास भी स्तब्ध है।

तीसरे वाक्य-समूहमें कही हुई यह बात इतिहासादि किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है कि पूज्यपादके समयमें जैनैतर सभी मतमतान्तरोंके विद्वान् एकमात्र संस्कृत भाषामें ही ग्रंथरचना कर रहे थे—दूसरी प्रांतिक भाषाओं अथवा पाली-प्राकृत आदिमें ग्रंथोंकी रचना नहीं हो रही थी। इसी तरह यह भी सिद्ध नहीं है कि उसी समयसे जैनाचार्योंको यह उचित प्रतीत हुआ कि जैनवाङ्मय-सम्बन्धी साहित्यकी रचना संस्कृत भाषामें ही की जाय—उससे पूर्व तक सारा जैन साहित्य प्राकृत-भाषा में था। क्योंकि पूज्यपादसे पहले स्वामी समन्तभद्रादिके द्वारा संस्कृतभाषामें कितने ही महत्त्वपूर्ण जैन साहित्यका निर्माण हो चुका था—खुद पूज्यपादने जिस तत्त्वार्थसूत्र पर 'सर्वार्थसिद्धि' नामकी टीका लिखी वह भी बहुत पहलेसे संस्कृतमें रचा जा चुका था। और पूज्यपादके समयमें भी जैनाचार्योंका ऐसा कोई निर्धार नहीं हुआ कि अबसे जैनसाहित्यकी रचना संस्कृत भाषामें ही की जाय—इवेताम्बरोंमें तो बराबर प्राकृत भाषामें ही अधिकतर ग्रंथोंका निर्माण होता रहा है, दिगम्बरोंने भी उसे छोड़ा नहीं है। कितने ही प्राकृत ग्रंथ उसके बादके उपलब्ध हैं—सर्वनन्दी आचार्यनं तो प्रायः पूज्यपादके समयमें ही 'लोयविभाग' ग्रंथकी प्राकृतमें रचना की थी, जिसके रचनाकालका उल्लेख संस्कृत 'लोकविभाग'में पाया जाता है और वह शक संवत् ३८० (वि० सं० ५१५) है। ऐसी हालतमें शास्त्रीजोंका उक्त लिखना बहुत ही अविचारित, अननुभूत एवं त्रुटिपूर्ण है।

आशा है सत्यके अनुरोध और भ्रामक सूचनाओंके प्रचारको रोकनेकी सद्भावनासे लिखे हुए इस लेखसे बहुतोंका समाधान होगा और वे सब इस बातका प्रयत्न करेंगे कि भविष्यमें इस प्रकारकी गलत सूचनाओंका अवरोध होवे, वे फैलने न पाएँ और हमारी लेखनी अधिकाधिक सावधान हो कर उन्नत, पुष्ट एवं निर्भ्रान्त साहित्य तय्यार करने में समर्थ हो सके।

वीरसेवामन्दिर, सरसावा, ता० १० जून सन् १९३८

मन्त्रिष्वक्क भरत

[नेलक—श्री० डा० परशुराम पल० वैद्य, एम०ए० डी०लिट्]

ईम निरन्ध में मेरी इच्छा महा कवि पुष्पदन्त के आश्रयदाता मन्त्रिवर भरत का चरित्र मकलित करने की है। उनका चरित्र महाकवि पुष्पदन्त के ग्रन्थों जैसे 'महापुराण' और 'नाग कुमार चरित' से ही जाना जा सकता है।

भरत को मन्त्रीपद अपने पूर्वजा से प्राप्त हुआ था—ऐसा मालूम होता है कि भरत के पहले मन्त्रीपद की परिपाटी इस वंश ने खो दी थी, भरत ने अपने गुणों द्वारा उसे पुन प्राप्त किया था। पुष्पदन्त उनके पितामह का नाम अन्नप्या अथवा अन्नैया प्रकट करते हैं। उनके पिता का नाम कवि ने ऐयण अथवा ऐरण और माता का देवी या देवियत्वा लिखा है। उनकी धर्मपत्नी कुदया नामक थीं। उनके सात पुत्र थे जिनके नाम इस प्रकार थे— देवद, भोगद, नयण, सोहण, गुणयम्भ, वतीया और मन्तैया। ये सब सन् ९६४-६५ ई० में जीवित थे। 'महापुराण' में उनका उल्लेख हुआ है। यह निश्चित नहीं कि इनमें से पहले दो पुत्रों का स्वर्गवास कब हुआ था अथवा यदि वे जीवित थे तो सन् ९६७-६८ ई० के लगभग नयण को मन्त्री पद पर क्यों आसान किया गया, यह स्पष्ट नहीं। उस समय राष्ट्रकूट (राठौर) राजा कृष्ण तृतीय का राज्य था। 'नागकुमार चरित' की प्रशस्ति में नयण को शुमबुद्ध अपरनाम बुडिग का मन्त्री लिखा है। यह नाम कृष्ण तृतीय के ही थे। भरत भी उनके ही मन्त्री रहे थे।

महा कवि पुष्पदन्त की रचनाओं से स्पष्ट है कि भरत का सुन्दर शरीर, प्रिय आकृति और विनम्र सिद्धाचार था। उनके शरीर का वर्ण कृष्ण था (श्यामरुचि, श्याम प्रधान)। वह स्वयं एक विद्वान् थे और कवियों के महान् सरस्वर थे। कवियों को वे अपने गृह में आश्रय देते थे। राजघराने में उसका पद दान धर्म अमात्य (Minister of charities) था। वह स्वयं ही त्यागवृत्ति को नित्य हण थे। उनका वैयक्तिक चरित्र निर्मा और सन्नेह रहित था। वह श्रद्धा और कर्मणा दोनों तरह से एक सन्ने जेनी थे, यद्यपि एक समय उनसे अस्त्रिका और चण्डीशका भक्त होने का उल्लेख मिलता है। सम्भवतः वह अपने प्रारम्भिक जीवन में अश्विका भक्त थे। पुष्पदन्त भी अपने पितृजन के साथ प्रेम्णव्रमतानुयायी थे, परन्तु उपरांत वे सन के सन जनी हो गये थे।

पुष्पदन्त का भरत से समागम होने का वर्णन मनोरंजक है और उससे भरत की शिष्टता और उदारता का पता चलता है। पुष्पदन्त एक समय वीरराज के दरबार में थे, किन्तु वहां अपमानित होने पर वह अन्यत्र को चले गये। धर्मत धामते वह राठौरी की राजधानी

मान्यखेट (मालखेट) में आये और थके-माँदे-थूल-धूसरित वह बाहर एक वाग में पड़ गये। भाग्यवशात् वहाँ मान्यखेट निवासी अस्मैय और इन्द्राय नामक दो महानुभाव आ निकले, जो भरत के मित्र थे और जिन्होंने महा कवि पुष्पदन्त की कीर्ति पहले ही सुन रखी थी। परस्पर परिचय होने पर उन्होंने पुष्पदन्त से नगरमें प्रवेश करने की प्रार्थना की। पहले तो कविने राजदरबार के कटु अनुभव का स्मरण करके जाने से इनकार कर दिया, परन्तु जब उपरोक्त दोनों महानुभावों ने भरत की उदारता का अश्वासन दिया तो कवि महोदय ने नगर में जाना स्वीकार किया। वह नगर में गये और भरत के घर पर भी पहुँचे। भरतने उनका खूब ही स्वागत और आदर सत्कार किया। समय पाकर भरतने कवि से 'महापुराण' रचने और उनका संरक्षण स्वीकार करने की प्रार्थना की। पुष्पदन्तने भरत की यह प्रार्थना स्वीकार की और भरत के घरमें रह कर उन्होंने 'महापुराण' की रचना की। ऐसा मालूम होता है कि प्रति दिन जितना अंश वह 'महापुराण' का रच लेते थे उतना ही भरत को सुना दिया करते थे। भरतने इस महाकाव्य की प्रतिलिपियाँ करा कर सर्वत्र वितरण की थी। इस ढङ्ग से 'महापुराण' की प्रारंभिक ३७ संधियाँ 'आदिपुराण' रची गयी थीं।

किन्तु इस बीच में पुष्पदन्त के लिये कोई अरुचिकर प्रसंग उपस्थित हो गया और उन्होंने 'महापुराण' का रचना ही बन्द कर दिया। अन्त में एक दिन स्वप्न द्वारा सरस्वती देवीने उन्हें इस रचना को पूर्ण करने का आदेश दिया। उधर कविके संरक्षक भरत भी उनके पास आये और विनयपूर्वक ग्रन्थको पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे। कविने स्पष्ट कहा कि उनकी अरुचि में कारणभूत भरतका दोष जरा भी नहीं है। अब उन्होंने महापुराणको रचना पुनः प्रारम्भ किया और उसे सन् ९६५ ई० में रचकर सम्पूर्ण कर दिया। इस घटना के थोड़े समय पश्चात् भरत स्वर्गवासी हो गये और नरणा को उनका मन्त्रीपद प्राप्त हुआ। नरणा की प्रार्थना पर कविने अन्य दो ग्रन्थों की रचना की थी। सन् ९७२ ई० में धारा के राजा हर्षदेव ने मान्यखेट को लूटा और नष्ट किया था, जिससे राठौरवंश का अन्त-सा हो गया था। परिणामतः पुष्पदन्त भी नरणा के संरक्षण से वञ्चित हुये थे। उस समय कवि के पास जो प्रति 'महापुराण' की थी, उसमें उन्होंने निम्नलिखित पद्य लिखे थे —

‘दीनानाथधनं सदा बहुजनं प्रीत्फुल्लवल्लीवनं

मान्यखेटपुरं पुरंदरपुरी लीलाहर सुन्दरम् ।

धारानाथ नरेन्द्र कोप शिखिना दग्धं विदग्धप्रियं

क्वेदानीं वसति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः ॥’†

† ‘प्रोसीडिंग्स ऑफ़ दी आलइण्डिया ओरियंटल कॉन्फ़ेरेन्स, मैसूर’ से अनुवादित ।

जैन-तत्त्वज्ञान और अरिष्टाटिल का सिद्धान्त

[लेखक—श्रीयुत ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद]

अरिष्टाटिल Aristotle ग्रीक देश का तत्त्वज्ञ अलेग्जेंडर दी ग्रेट ग्रीक बादशाह का गुरु था। इसका जन्म ई० सन् से ३८४ वर्ष पूर्व हुआ—इसका देहांत ६२ वर्ष की आयु में हुआ। Aristotle—the metaphysics, translated by Hugh Tredemick M A नाम की पुस्तक पढ़ने से ऐसा ज्ञात हुआ कि उसका मत जैनमत से बहुत मिलता है। या तो यह उसका स्वतंत्र सत्य विचार हो या उसको जैनमत का उपदेश किसी तरह प्राप्त हुआ हो, क्योंकि उस काल में भारत और ग्रीक देश का सम्बन्ध था—इसी बात का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है।

(१) जैनमतका मुख्य सिद्धांत है कि यह जगत् छद्म द्रव्यों का समुदाय है—द्रव्य का लक्षण मत् ६ और सत् का लक्षण उत्पाद व्यय धौयरूप है। देखो श्रीउमास्वामि कृत पंचम अध्याय जिसका भाव यह है कि द्रव्य सदास है व सदा बना रहेगा, तौमी उसमें पर्याय से पर्यायान्तर होना रहेगा—पयाय या अगत्या का जब उदय होगा तब पूरा पर्याय का व्यय होगा—अर्थात् मूला द्रव्य क बने रहने पर भी उसमें क्षण-क्षण में अवस्थाएँ पलटती रहती हैं, जिसका मतलब यह है कि जगत् में जो कुछ घनता है वह किसी को निगाह कर घनता है व जो निगड़ता है वह किसी को घना कर निगड़ता है। इसी सिद्धांत को अरिष्टाटिल ने प्रकट किया है—

Substance is the only one which has a separate existence it is evidently being in the sense of substance द्रव्य वह है जो भिन्न भिन्न सत्ता रखता है। प्रत्यक्ष से सत्ता को ही द्रव्य कहते हैं।

Universe has no separate existence apart from its particulars—this is the point upon which Aristotle repeatedly insists निम्न अपने भीतर पानेवाले द्रव्यों से भिन्न कुछ नहीं है, इस बात पर पुनः पुनः अरिष्टाटिल ने जोर दिया है।

Matter passes through successive stages of differentiation, to each of which there is a corresponding form until it emerges as the proximate matter of the individual substance The analysis of the individual substance into the single antithesis of form and matter are confirmed by the parallel analysis into potentiality and actuality If a thing comes to be X it was not X before But change or generation cannot proceed from that which absolutely does not exist.

There must always have been something what was capable of being determined as X. This something, then, although it was not X, was potentially X.

पुद्गल या जड़ द्रव्य क्रम से मित्र मित्र अवस्थाओं में गुजरता है। हर एक अवस्था का कुछ आकार होता है; तब यह किसी खास वस्तुरूप से प्रकट होता है। यदि किसी वस्तु की खोज की जावे तो विदित होगा कि उसमें शक्ति और व्यक्ति का भेद है शक्तिरूप में वह था केवल व्यक्ति हो गई है। यदि किसी वननेवाली चीज का नाम एक्स रक्खा, यह एक्स पहले प्रकट न था परंतु इसका जन्म उससे कभी नहीं हो सका जो शक्तिरूप से नहीं हो। जिसको हमने एक्स कहा है वह कुछ पहले ही सदा था, यद्यपि एक्स प्रकट न था किंतु शक्तिरूप से था।

जैनतत्त्वज्ञान कहता है कि द्रव्य गुण व पर्यायों का समुदाय है—गुण तो सदा द्रव्य के साथ रहते हैं, पर्याय क्रम से प्रकट होती है। यद्यपि सर्व ही संमवित पर्यायों के होने की शक्ति उसमें हैं—व्यक्ति क्रम-क्रम से होते हैं यही बात अरिष्टाटिल ने कही है।

Book II.—The first cause being eternal cannot be destroyed, matter has to be conceived under the form of something which changes वस्तु का प्रथम उपादान कारण नित्य है—कभी नहीं नाश हो सकती—परिणामनशील ही वस्तु को माना जा सकता है।

Book III.—If nothing is eternal, even generation is impossible, for there must be something which becomes something that is out of which something is generated He does not represent somethings to be perishable and others imperishable, but makes everything perishable except the elements.

यदि कोई द्रव्य नित्य न हो तो किसी वस्तु को उत्पत्ति भी असंभव है, क्योंकि जिससे जो वस्तु बनती है वह कुछ होनी चाहिये। अरिष्टाटिल ऐसा नहीं मानता है कि कुछ वस्तु नाशवान है व दूसरी कुछ वस्तु अविनाशी है, किंतु वह समझता है कि हर एक वस्तु विनशनशील है, परंतु उसका मूलउपादान नाशवान् नहीं है।

Book VI.—All causes must be eternal सब उपादानकारण अविनाशी होते हैं।

Book VII.—Substance is thought to be present most obviously in bodies—the visible universe and its parts, the stars and moon and sun. Essence belongs to all things, the account of which is definition. Each individual thing is one and the same with its essence. Of things which are generated, some are generated naturally, others

artificially, others spontaneously but every thing which is generated is generated by something and from something and becomes some thing Natural generation is the generation of things where generation is nature That from which they are generated is what we call matter Generation would be impossible if nothing would already exist It is matter which pre-exists in the product and becomes some thing Process of generation will continue to infinity In everything that is generated matter is present and one part is matter and other form seed contains the form potentially, and that from which the seed comes has in some sense the same name as the product

मानार्थ—दृश्य विश्व के सब पदार्थों में व उस के भागों में, तारों में, चद्र और सूर्य में द्रव्य प्रकृटरूपसे मौजूद है। सब ही वस्तुओं में मूलतत्त्व है—इमी का वर्णन होता है। हर एक व्यक्तिरूप पदार्थ एक है व उसका तत्त्व उसमें वैसा ही है। जितने पदार्थ बनते हैं, कुछ स्वभाव से बनते हैं, कुछ बनाने में बनते हैं, कुछ परस्पर मिलने से बनते हैं, किंतु जो कुछ बनता है वह किसी वस्तु के द्वारा व किसी से बनता है और कुछ वस्तु हो जाता है। जहां स्वभाविक उत्पत्ति समझ है वहाँ स्वभाविक उत्पाद होता है। जिस में जो पैदा होता है उसे द्रव्य कहते हैं—यदि कोई द्रव्य अस्तित्व में न हो तो उत्पाद निष्कृत असंभव है—यह द्रव्य ही है जो उत्पाद के पहले होता है और वही कोई पदार्थ बन जाता है। यह उत्पाद होने की विधि अनन्तकाल तक चलती रहती है—जो कोई पदार्थ बनता है उसमें द्रव्य मौजूद है—एक तरफ द्रव्य है दूसरी तरफ उसकी अवस्था या शक्त है—बीज में वृक्ष की पर्याय शक्ति-रूप से है, जिस वृक्ष का बीज होता है वही नाम बीज को दिया जाता है। जैसे बीज से वृक्ष का नाम होता है।

(२) जैनसिद्धांत बताता है जब द्रव्यों का समुदाय सब जगत् मूल में नित्य है तब इसका कोई कर्मा ईश्वर नहीं हो सकता है—जैन सिद्धांत में ईश्वर न कर्ता है न पुण्य या पाप का फल देता है, अरिष्टादिल का भी यही मत है—

It is to be noted that Aristotle denies to God the joy of the artist in creation यह बात समझ लेनी चाहिये कि अरिष्टादिल का मत है कि ईश्वर एक कारीगर के समान जगत् को बनाता नहीं है।

Book II—If we attribute these gifts to God we shall make him either an incompetent judge or an unjust one and this is alien to his nature. यदि हम माने कि ईश्वर पाप-पुण्य का फल देता है तो हमें उसे अयोग्य जज या अन्यायी जज मानना पड़ेगा—यह उस ईश्वर का स्वभाव नहीं है।

नोट—यदि सर्वशक्तिमान् ईश्वर फल देवे तो वह किसी को पाप करने से पहले रोक भी सकता है। यदि रोकें नहीं और फल दे तो वह अयोग्य शासक ठहरता है।

(३) परमात्मा का स्वरूप ज्ञाता, दाता व आनन्दमय अविनाशी है, ऐसा जैन सिद्धांत मानता है; अरिष्टाटिल का भी ऐसा ही मत है।

Book XI.—It is actuality rather than potentiality that is held to be the divine possession of rational thought, and its active contemplation is that which is most pleasant and best. If, then, the happiness which God always enjoys is as great as that which we enjoy some time, it is marvellous, and if it is greater, this is still more marvellous, Nevertheless, it is so, moreover Life belongs to God For the actuality of thought is Life and God is that actuality, and the essential actuality of God is life most good and eternal. Absolute self thought is throughout all eternity. परमात्मा में व्यक्तिरूप से ईश्वरीय भाव प्रकट होता है। उसका ध्यान सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ सुखमय है। जिस आनन्द को परमात्मा सदा अनुभव करता है वह महान् है; उसे कभी हम भी अनुभव करते हैं। वह अद्भुत है, जितना वह महान् है उतना ही आश्चर्यजनक है—वह ऐसा ही है। ईश्वर जीवन है। भाव को प्रकटता जीवन है। ईश्वर में वह व्यक्तिपना है—ईश्वर का आवश्यक प्रकाश यही है कि उसका जीवन सर्वोत्तम व अविनाशी है—केवल आत्मिक भाव का प्रकाश सदा बना रहता है।

(४) जैनसिद्धांत का एक सिद्धांत स्याद्वाद या अनेकांत है या अपेक्षावाद है। हर एक कथन किसी अपेक्षा से हो वह उसी अपेक्षा से समझना चाहिये—अरिष्टाटिल का भी यही सिद्धांत था।

Book III —Contradictory statement cannot be predicated at the same time For being has two meanings, so that there is a sense in which some thing can be generated from not being, and a sense in which it cannot, and a sense in which the same thing can at once be and not be, but not in the same respect. To say that what is is not, or that what is not is is false; but to say that what is is, and what is not is not is true. It is obvious from this analysis that one sided and sweeping statement which some people make cannot be substantially true It must be that which is that changes, for change is from something into something

भावार्थ—विरोधी वर्णन एक समय में नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी वस्तु के होने के दो अर्थ हैं—एक अपेक्षा से कोई वस्तु ऐसी उत्पन्न हुई है जो पहले नहीं थी। दूसरी अपेक्षा से ऐसा नहीं हो सकता (वह किसी से हुई है)। एक अपेक्षा से वही वस्तु एक साथ वही है

व वही नहीं है परन्तु एक ही अपेक्षा से नहीं। यह कहना कि जो है वह नहीं है या जो नहीं है वह है यह असत्य है। परन्तु यह कहना कि जो है वह है व जो वह नहीं है वह नहीं है यह सत्य है। इस विषय से यह प्रकट है कि एकान्त चरन जैसा कुछ लोग कहते हैं त्रिभुजा सत्य नही हो सकता है—यह हो सकता है कि जो कहना है वह वही है क्योंकि परिवर्तन स्थिति सत्य सत्य सत्य सत्य में हुआ है। नोट—इसका भावार्थ यही है कि जन सुख के फल के तोड़ पर कुछल बना तब सुख के अपेक्षा वही है परन्तु फल के अपेक्षा वह नहीं है—कुछल है।

(५) जैनसिद्धान्त कहता है कि परमात्मा को सर्व ज्ञेय वस्तु का ज्ञान है। इन्द्रियों के द्वारा कुछ ज्ञान होता है। अन्तर्द्रिय ज्ञान ही सत्य ज्ञान सकता है। अरिष्टाटिल यही कहता है।

Book I—All men naturally desire knowledge Senses are indeed our chief sources of knowledge about particulars but they donot tell us the reason for everything as for example why fire is hot but only that it is hot The knowledge of everything must necessarily belong to him who in the highest degree possesses knowledge of the universal because he knows in a sense all the particulars which it comprises God is the sole possessor of this sort of knowledge.

सर्व मानव प्रकृतिरूप से ज्ञान को चाहते हैं—हमारे पास ज्ञान के द्वार इन्द्रिय हैं जो पास-पास घातें जान सकती हैं, वे हर एक वस्तु के कारण को नहीं बता सकतीं। जैसे अग्नि गर्म क्यों है? ये यही बतायगी कि आग गर्म है—जिसको श्रेष्ठतम विद्वान् का ज्ञान होगा वही हर एक घात को अर्थ जानेगा, क्योंकि उसको सबविशेषों का ज्ञान होगा—इस प्रकार वह ज्ञान की धारो सब परमात्मा है।

(६) हर एक आत्मा भिन्न द्रव्य है ऐसा जैनसिद्धान्त है। अरिष्टाटिल का भी यही मत है Substance means simple bodies substance is the cause of their being Soul is the cause of being for animal Things are called like which have the same attributes in all respects or whose quality is one. द्रव्य एक सदा अमिश्र पदार्थ है। वस्तुओं का उपादान कारण द्रव्य है। पशु के जीवन का उपादान कारण आत्मा है। जिनमें एक से गुण होते हैं उनको एक सदृश पदार्थ कहते हैं।

(७) आत्मा व गुण, ज्ञान, आनन्द, शक्ति आदि हैं। अरिष्टाटिल कहता है—Soul has been classified under three headings of wisdom virtue and pleasure Soul gives us life wherefore it is through the excellence and virtue of the soul that we shall live well Happiness is the end Happiness is the activity of the complete excellence or virtue of the

soul. आत्मा में तीन विशेष गुण हैं ज्ञान, शान्ति और आनन्द—आत्मा ही में जीवन है—आत्मा को सुन्दरता व शान्ति से ही हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं। आनन्द हमारा ध्येय है। जब आत्मा पूर्ण सुन्दर, शान्ति और निर्दोष हो जाता है तब आनन्दमय रहता है।

(८) कर्मों के फल को भाग्य व आत्मिक गुण के कार्य को पुरुषार्थ कहते हैं, ऐसा जैन-सिद्धान्त है। अरिष्टाटिल का भी ऐसा ही मत है—

Riches, and authority and all things else that come under the heading of potentialities are the gift of fortune. Among feelings we have anger, fear, hatred, longing, envy, pity and the like—these are all accompanied by pain or pleasure. Faculties are the potentialities of anger, grief, pity and the like. To do well and to do ill are alike within our power. Every natural growth whether plant or animal has the power of producing its like. It is who has the power of originating actions, our changes of action are under control of our will धन, अधिकार वगैरे सर्व वस्तु जो अदृष्ट हैं—भाग्य का फल है। क्रोध, भय, घृणा, इच्छा, ईर्ष्या, दया आदि भाव दुःख या सुख देने हैं। इन सब के होने का कारण अदृष्ट शक्तियाँ हैं; अच्छा या बुरा करना हमारा पुरुषार्थ है। वृत्त या पशु अपनी प्रकृति के अनुसार बनने की शक्ति रखते हैं। मानव अपने पुरुषार्थ से अनेक विचित्र कामों को अदृष्ट-बदल के कर सकता है।

(९) संयम से आत्मा की श्रेष्ठता होती है, अरिष्टाटिल कहता है—Temperance is the best state of the soul संयम आत्मा की उत्तम दशा है। Temperate man is he who lacks desire and passions of any kind. Passion has overcome his reasoning power and reduced it to inaction, but when, like intoxication, the passion has passed away, he is himself once more संयमो आदमी वह है जिसमें इच्छा व कोई कषाय न हो—कषाय ज्ञान-शक्ति को दबा कर उसे बेकाम कर देता है। जब मदिरा के समान कषाय चली जानी है आदमी स्वयं आपे में हो जाता है।

(१०) ज्ञान को रोकनेवाला कोई आवरण कर्म है, यही बात अरिष्टाटिल कहते हैं—

When there is most of intelligence and rationality, there is least of fortune or luck and most of the latter when there is least intelligence जब ज्ञान व विचार बहुत अधिक हो तब भाग्य कम है जब भाग्य का जोर अधिक हो तब ज्ञान कम प्रकट होता है।

नोट—विद्वानों को विशेष अध्ययन कर के जैनधर्म अरिष्टाटिल के मत में जान लेना चाहिये।

‘धम्मपद’ में जैन-आदर्श

[श्रियुत वि. त्रिनेत्र प्रसाद, बी० ए०]

‘धम्मपद’ एक प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें गौतम की उक्तियों का संग्रह है। इसके सातवें ‘वग्ग’ का नाम ‘अर्हन्तवग्ग’ है, अर्थात् इस ‘वग्ग’ में अर्हन्तों के सम्बन्ध में विचार किया गया है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस ‘वग्ग’ के प्रत्येक श्लोक में जैन अर्हन्तों या तीर्थंकरों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गई है।

यह याद रखना चाहिए कि जैनधर्म बुद्ध के पहले भी वस्तुमान था। इसके जन्मदाता श्रीपादनाथ का समय ई० पू० आठवीं शताब्दी माना जाता है। महावीर—जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे—के समय में जैनधर्म उनकी कथा पर अमर हो रहा था। बुद्ध कितने उदार थे और ‘सत्य तथा ‘सुन्दर’ के प्रति उनका चितना आकर्षण था, इसका पता हम जगह-जगह मिलता है। यद्यपि उन्होंने ब्राह्मणों के धर्म से सन्ध विच्छेद कर लिया था, तभी एक आदर्श ब्राह्मण की ओर अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। ऐसे उदारचरित महारथ ने सत्यसिद्धान्तों को ग्रहण करने में हमी आनाकानी नहीं होगी—चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के क्यों न हों। जिस प्रकार आर्य ब्राह्मणों की ओर उनके हृदय में आनन्द भाव था, उन्हीं प्रकार ‘धम्मपद’ का सातवाँ ‘वग्ग’ इसका प्रमाण है कि जैन आदर्शों के प्रति भी उनके चित्त अत्यन्त उदार तथा आदरपूर्ण थे।

मैं पहले ‘अर्हत्’ शब्द को ही लेता हूँ। अर्हत् ‘अघ’ का विकृत रूप है। ‘अघ’ ऋग्वेद में भी आया है। वहाँ इसका अर्थ है—योग्य, उच्च, अद्भुत इत्यादि। इस प्रकार ऋग्वेद के समय में भी इस शब्द से एक आदर्श सूचित होता था। शायद जब जैनधर्म में पादनाथ और महावीर जैसे आदर्श पुरुष उत्पन्न हुए तो जैनधर्म ने इस वैदिक शब्द को अपना लिया और उन पुरुषों के सम्बन्ध में इसे प्रयुक्त किया, क्योंकि इस शब्द से आदर्श में निहित पूरा पूरा भाव प्रकट होता था। इस प्रकार अर्हत् जैन-तीर्थंकरों के लिए प्रयुक्त होने लगा,† और इसके द्वारा जैनधर्म के सर्वश्रेष्ठ आदर्श पुरुष का

† जैनों श्रीपादनाथ को जैन धर्म का जन्मदाता नहीं मानते किन्तु इसके अन्यतम प्रचारक।

—संपादक

ॐ ऋग्वेद—२ ३ १, २ ३ ३ इत्यादि। यह शब्द ‘अनेस्ता’ में भी आया है, वहाँ इसका रूप ‘अनेस्ता’ है। इसी = बोध होता है यह शब्द कितना पुराना है।

† इसमें प्रमाण अपेक्षाकृत है।—संपादक

बोध होने लगा । जैन कोपकार हेमचन्द्र ने (वारहवों शताब्दी) जैनतीर्थङ्करों के पर्यायवाची शब्दों को इस प्रकार दिया है—

अर्हजिनः पारगतस्त्रिकालवित्तीणाण्डकर्मा परमेष्ठ्यधीश्वरः ।

शंभुः स्वयंभूर्भगवाज्जगत्प्रभुस्तीर्थकरस्तीर्थारो जिनेश्वरः ॥ †

हेमचन्द्र ने बुद्ध के भी पर्यायवाची शब्द दिये हैं । यह सूची तीर्थङ्कर के पर्यायवाली सूची से बहुत लम्बी है, पर इसमें 'अर्हत्' शब्द का पता नहीं है । बौद्धकोपकार अमरसिंह (छठीं शताब्दी) ने भी अपने अमरकोष में 'बुद्ध' के पर्यायवाची शब्द देते हुए 'अर्हत्' का कोई उल्लेख नहीं किया है । किन्तु हेमचन्द्र और अमरसिंह—दोनों ने ही बुद्ध के नामों में 'जिन' शब्द का उल्लेख किया है । 'जिन' और 'अर्हत्' सं श्रेष्ठ तथा आदर्श पुरुष का बोध होता है, अतः ये जैनो तथा बौद्धों—दोनों के आदर्श पुरुषों के सम्बन्ध में लागू हो सकते हैं । पर यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि 'जैनाः' और 'आर्हताः' से जैनधर्मा-नुयायियों का बोध होता है, और इस प्रकार 'जिन' और 'अर्हत्' भी जैन आदर्श पुरुषों के लिए विशेषतः प्रयुक्त हुआ है । तब यह निस्संकोच कहा जा सकता है बौद्धों ने जैनो से ही इन दोनों शब्दों को ग्रहण किया होगा । इसमें संदेह नहीं कि 'अर्हत्' शब्द बौद्ध ग्रन्थों के आदि में लिखा मिलता है, यथा 'नमोतस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबुद्धस्स' । पर यह उसी प्रकार है जैसे, ब्राह्मणों के ग्रन्थों में 'श्रीगणेशाय नमः' या जैनग्रन्थों में—'नमो अरिहंताणं', किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ 'अरहत' पण्ठी विभक्ति में है और विशेषण के समान व्यवहृत किया गया है । यहाँ पर यह शब्द 'अद्देय' या आदरणीय के अर्थ में आया है । अतः यहाँ 'अर्हत्' से वह अर्थ नहीं निकल सकता जो 'नमो अरिहंताणं' के 'अरिहंताणं' से निकलता है । 'अर्हत्' शब्द का ऐसा ही प्रयोग 'धम्मपद' के १६४ वें पद्य में किया गया है—

‘यो सासनं अरहतं अरियानं धम्मजीविनं ।’

‘धम्मपद’ के टीकाकार आचार्य बुद्धघोष ने यहाँ 'अरहतं' को विशेषण और 'सासनं' को विशेष्य बताया है, और यही ठीक भी है । इस प्रकार यहाँ 'अरहतं' का अर्थ सम्मानास्पद समझना चाहिए, ऐसा ही प्रयोग 'पूजार्ह' 'महार्ह' आदि शब्दों में भी किया गया है ।

अब यह विचार करना चाहिए कि बौद्धों के अनुसार 'अर्हत्' का क्या अर्थ है ? 'सुद्धकपाठ' में इसका अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है—‘दसहंगेहि समन्नागतो अरहातिवुज्जति’—अर्थात्, जिसमें दस लक्षण वर्तमान हो, वह अर्हत् है । इससे बोध होता है कि बौद्धों की दृष्टि में

‘अर्हत्’ का बहुत ऊँचा किन्तु एक निश्चित स्थान था, और ऐसा जान पड़ता है कि वह स्थान केवल ‘बुद्धत्व’ के नीचे था। ७९ वें श्लोक में आये हुए ‘जुतीमत्तो’ शब्द की व्याख्या करते हुए अश्वघोष ने लिखा है—“अरहतमगगञ्जण जुति”, इसका भाव है—“अर्हत्त्व की अनुभूति में उत्पन्न होनेवाला ज्ञान प्रकाश”। आचार्य की इस व्याख्या से भी हम देखते हैं कि ‘अर्हत्त्व’ ‘बुद्धत्व’ के कितना समीप था। ‘यसपञ्च’ के अनुसार बुद्ध स्वयं सात अर्हत्तों में स एक थे, किन्तु ‘बुद्धत्व’ केवल उन्होंने ही प्राप्त किया था। इससे सिद्ध है कि बौद्धों ने अर्हत्त्वा पद बुद्धत्व से नीचे माना है। किन्तु साथ ही यह भी रयाल ररना चाहिए कि कोई भी सम्प्रदाय किसी दूसरे सम्प्रदाय के सबश्रेष्ठ आदर्श को भी अपने सर्वोच्च आदर्श के नीचे ही स्थान दे सकता है। अतः जान पड़ता है कि बौद्धधर्म में ‘अर्हत्त्व’ की भावना किसी दूसरे सम्प्रदाय से ग्रहण की गई है और वह सम्प्रदाय निस्सन्देह जैनसम्प्रदाय है। अतः आइए ‘अरहतवग्ग’ के प्रत्येक श्लोक का परीक्षा करते चर्चें—

(१) श्लोक ८०-९०—गन्च्छि—बुद्धघोष ने इसका अर्थ ‘गतमग्ग’ दिया है। इसका अर्थ है—‘वह जिसने अपना मार्ग तै कर लिया हो’। अतः इसकी तुलना ‘पारगत’ के साथ कीजिए। हेमचन्द्र ने ‘पारगत’ को जैनियों के ‘अर्हत्’ या ‘जिन’ का पर्यायवाची बताया है। ‘पारगत’ का अर्थ है—‘वह जो दूसरे किनारे चला गया हो’। इस प्रकार ‘गतच्छि’ और ‘पारगत’ का भाव एक ही है।

सम्यग्यत्पहीन—वह जो सभी बंधनों से मुक्त हो गया हो। इसकी तुलना ‘निग्गय’ से कीजिए, बुद्ध के समय में या पहले भी जैन साधु ‘निग्गयसमन’ कहे जाते थे। अश्लोक के एक स्तम्भ में भी उनका ऐसा ही वर्णन है। हेमचन्द्र ने अपने कोप में इसका संस्कृत रूप ‘निर्मय’ दिया है और इसे जैन साधु का पर्यायवाची बताया है।

(२) श्लोक ९१—न निकते रमन्ति ते—ये गृहों में वास नहीं करते। यह जैन तीर्थङ्करों तथा जैन साधुओं के सम्बन्ध में सर्वथा लागू है। बुद्ध के सम्बन्ध में भी यह सत्य है। पूज्यपाद के ‘इष्टोपदेश’ के इस श्लोक से उसकी तुलना कीजिए।

अमपच्चित्तवित्तेप पप्पाते तत्त्वसस्थिति ।

अभ्यसेदभियोगेन योगो तत्त निजात्तमन ॥

अर्थात् गृहत्याग कर पणान्तवास करना जैन साधुओं का अनिवार्य धर्तव्य है।

(३) श्लोक ९२-९३—परिज्जातमोजन—जो अपने भोजन के विषय में सावधान रहे, आहार में अनिष्टित—जो भोजन पर निर्भर न करे। ये उक्तियाँ सब से अधिक जैनो— विशेष कर जैन साधुओं के सम्बन्ध में लागू होती हैं।

विमोक्ष—बुद्धघोष के अनुसार यह निर्वाण का ही दूसरा नाम है। किन्तु वास्तव में 'मोक्ष' या 'विमोक्ष' का व्यवहार जैनों के सम्बन्ध में और 'निर्वाण' का व्यवहार बौद्धों के सम्बन्ध में होता है।

(४) श्लोक ९४-९५—तादिनो (तादि का पण्ठी एकवचनरूप)—उसके समान; तथा तादि। इनमें से प्रथम शब्द ९४ वें और द्वितीय ९५ वें श्लोक में आया है। आश्चर्य है, इन शब्दों की ओर 'धम्मपद' के अनुवादको या टीकाकारों का ध्यान नहीं गया है। किसी ने इनका अर्थ नहीं दिया है। पर मेरा विश्वास है कि इन शब्दों का एक अलग महत्त्व है। ९४ वें श्लोक में जहाँ तस्स (जो यस्स से सम्बन्धित है) आ चुका है, 'तादिनो' की आवश्यकता नहीं थी, यदि वह एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त न किया गया होता। मैं समझता हूँ कि उस पंक्ति का अर्थ यह होना चाहिये—“जो उसके समान है, देवता भी उससे ईर्ष्या करते हैं।” अंडरसन का मत है कि 'तादि' का व्यवहार बहुधा बुद्ध के शिष्यों या स्वयं बुद्ध के सम्बन्ध में भी किया जाता है। अतः मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उक्त श्लोकों में तादिनों से यह भाव निकलता है—‘अर्हत्’—जिसके सम्बन्ध में इस वर्ग का प्रत्येक श्लोक कहा गया है—उसके समान है, अर्थात् बुद्ध के समान है पर वह बुद्ध नहीं है। इस से स्पष्ट बोध होता है कि अर्हत्-आदर्श को बौद्धों ने अपने अनुकूल बना कर अपना लिया है।

(५) श्लोक ९७—यह एक कठिन श्लोक है। इसके बाहरी और भीतरी अर्थ में आसमान-जमीन का फर्क है। इसका साधारण अर्थ यह है—“मनुष्यों में श्रेष्ठ वह है जो विश्वासहीन, कृतघ्न और डाकू है तथा जिसने सभी आशाओं का परित्याग कर दिया है”। पर इसका वास्तविक अर्थ यह है—मनुष्यों में श्रेष्ठ वह है, जो सोच समझ कर किसी बात पर विश्वास करता है, जो निर्वाण को समझता है, जिसने सभी बन्धनों को काट दिया है, जिसे पुनर्जन्म से छुटकारा मिल गया है और जिसने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है”। कहा जाता है बुद्ध ने यह श्लोक ३० संन्यासियों के प्रति कहा था जिन्होंने सारिपुत्त पर श्लोक से साधारण अर्थ में व्यक्त होनेवाले दोष लगाये थे। सारिपुत्त ने अपने गुरु से यह प्रार्थना की थी कि सत्य का उपदेश उसे नहीं, बल्कि उन लोगों को दिया जाय, जिन्हें उसकी अत्यन्त आवश्यकता है। बुद्ध ने इस एक ही श्लोक के द्वारा सारिपुत्त के दृढ़ विश्वास के प्रति अपना और उन संन्यासियों का भी मत प्रकट किया। किन्तु मुझे जान पड़ता है कि संन्यासियों ने सारिपुत्त के प्रति नहीं बल्कि जैनों के प्रति यह अभियोग उपस्थित किया होगा। या यह भी संभव है कि स्वयं महावीर पर यह दोषारोपण किया गया हो, जो संभवतः उस समय जीवित थे और धर्मप्रचार कर रहे थे। श्री के० पी० जैन का कहना है कि इस प्रकार के विरोधाभास जैन तीर्थङ्करों के सम्बन्ध में बहुधा पाये जाते हैं। उपर्युक्त श्लोक पर तीर्थङ्करों

को निरोधामास पूर्ण उक्तियों की यह छाप विचार विनिमय या अनुकरण का स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है ? यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि उपर्युक्त श्लोक में आया हुआ ‘सधिच्छेद’ शब्द का अर्थ ‘संनगन्धपहीन’ के समान ही है।

(६) श्लोक ९९—वीतराग—यह भी जैनतीर्थङ्कर का एक प्रसिद्ध नाम है। हेमचन्द्र ने तीर्थङ्करों के पर्यायों में इसका भी उल्लेख किया है। पर बौद्ध के पर्यायों में न तो हेमचन्द्र ने और न अमरसिंह ने ही इसका उल्लेख किया है, यद्यपि बुद्ध के सम्यग्धर्म में भी यह लागू है। जैनियों में ‘श्रीवीतरागाय नमः’ का पत्रादि में लिखा जाना एक साधारण बात है पर बौद्धों को यहाँ इसका उदाहरण बहुत ही कम मिलता है। मैं समझता हूँ कि यह जैनों के सर्वोच्चादर्श के प्रति प्रत्यक्ष निर्देश है और यह आदर तथा प्रशंसा की प्रेरणा का सूचक है। मेरा यह भी विश्वास है कि इस शब्द का प्रयोग इस बात का एक निश्चित प्रमाण है कि उस समय तक जैनों का यह आदर्श बौद्धधर्म में प्रवेश किया जा चुका था और उसमें मिला भी चुका था।

‘धम्मपद’ का एक दूसरा श्लोक भी, यद्यपि वह ७ वें ‘वग्ग’ का नहीं है, ध्यान देने योग्य है। वह यह है—

उसमं पवर धीरं महेसिं विनितायिनं । अनेजं नहातकं बुद्धं तमहं धूमिं ब्राह्मण ॥

इस श्लोक में ‘उसम’ और ‘वीर’ शब्द बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। बुद्धधर्म ने इनके साधारण अर्थ को ही लेकर श्लोक की व्याख्या की है। ये शब्द बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेकत्र व्यवहृत हुए हैं। फिर भी मेरी धारणा है यहाँ ‘उसम (संश्रयम)’ से जैनियों के प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव तथा ‘वीर’ से अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर की ओर संकेत किया गया है। ये महेसि (महर्षि), अनेज (वासना से रहित), तथा नहातक (वह जिसने अपने पापों को धो दिया है) कहे गये हैं। पवर (संस्कार) का अर्थ है श्रेष्ठ, और महा का भी अर्थ है श्रेष्ठ। इस प्रकार ‘पवर धीर’ से ‘महावीर’ का संकेत मिलता है। इस प्रकार इस श्लोक से यह भाव निकलता है कि केवल वैदिक धर्म में ही आदर्श ब्राह्मण नहीं पाये जाते हैं। यत्किं ऋषभदेव, महावीर तथा स्वयं बुद्ध भी ब्राह्मण हैं। बुद्ध के अनुसार आदर्श ब्राह्मण होने के लिये जाति, कुल या बाह्य स्वरूप की आवश्यकता नहीं थी। किंतु ‘संययोसितं योसानं’ (सभी पूर्णताओं से पूर्ण) होने में ही कोई भी आदर्श ब्राह्मण कहा जा सकता था। जब हम यह ख्याल करते हैं कि बुद्ध ने ब्राह्मणों के धर्म से सम्यग्धर्म विच्छेद पर एक अलग सम्प्रदाय की स्थापना की थी तो यह बहुत ही स्वाभाविक जेंचता है कि उन्होंने वैदिक धर्म में अलग होनेवाले तथा समान आदर्श वाले दूसरे महापुरुषों के प्रति महानुभूति दिखाई दी। यह उस समय और भी युक्तिपूर्ण जेंचता है, जब हम यह ख्याल करते हैं कि दोनों सम्प्रदाय एक ही सम्प्रदाय की शाखाएँ हैं।*

(इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, भाग ३ सन्ख्या ३ में प्रकाशित श्री एम० गोविन्द पें के निबंध का भाव)

मुस्लिम कालीन भारत (ई० सन् १२०६) से पहिले अर्थात् महाभारत से ई० सन् १२०० तक भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्थिति जानने के लिये लेखक की "आर्य-कालीन भारत" नामक पुस्तक देखनी चाहिये। उस प्रथम खण्ड में जैनियों और हिन्दुओं के शासनकाल के भारत के उत्थान-पतन वर्णित हैं। प्रस्तुत निबन्ध में मुस्लिम कालीन भारत के उत्थान-पतन का वर्णन होगा जो कि धारावाही-रूप से भास्कर में प्रकाशित होगा।

मुस्लिम कालीन भारत^{*}

[लेखक—श्रीयुत वा० अयोध्याप्रसाद गोयलीय]

प्रथम प्रकरण

भारत के प्रथम गुलाम-वशीय शासक

[ई० स० १२०६ से ई० स० १२९० तक]

विधि का विधान विचित्र है। भारत गुलामी की जंजीरों में गुलामों द्वारा ही जकड़ा गया। योग्यता, वीरता, सभ्यता आदि गुण किसी विशेष जाति, देश अथवा वर्ण की मीरास नहीं हैं। इन पर मनुष्य जाति का समानाधिकार है। प्रत्येक प्राणी में मानवोचित उत्तम गुण-बीज में वृक्ष के अस्तित्व समान छुपे रहते हैं, और अनुकूल साधन मिलते ही प्रस्फुटित हो जाते हैं। किसी मनुष्य अथवा वर्ग-विशेष की आत्मा को विकास न होने देना—उसे समाज अथवा धर्म-बन्धन से जकड़े रहना—अन्याय है। सभी जातियों और देशों में उत्तमोत्तम गुणवाले मनुष्य पाये जाते हैं। जिन्हे उभरने के साधन मिल जाते हैं, वह उभर जाते हैं, बाक़ी सीप में मोती के समान पड़े हुए समुद्र के उदर-गह्वर में जन्तुओं के भोज्य पदार्थ बने रहते हैं। भारत के प्रथम १० मुसलमान बादशाह अच्छे वातावरण में उत्पन्न न होकर गुलाम-वंश में उत्पन्न हुये थे। यह वह समय था, जब ईसाई और मुस्लिम-देशों में खरीदे हुए मनुष्य गुलाम कहलाते थे और उनके साथ पशु जैसा घृणित व्यवहार किया जाता था। उनके बीबी-बच्चे और दिलो-दिमाग पर भी मालिकों का अधिकार होता था। फिर भी यह गुलाम भारत के उस कष्टकाकीर्ण समय में शासक हुए, जब हारे हुए राजपूत गोली खाये हुए शेर की भांति अपने गये हुए राज्य को पुनः हस्तगत करने की ताक में घात लगाये हुए बैठे थे।

साधारण गुलाम से एक विदेशीय और विजातीय का शासक होना खेन नहीं, ये बातें इन बादशाहों की लगन अथक परिश्रम और शूरवीरता का परिचय देती हैं। इस्लाम का समानाधिकार वाला सिद्धान्त भी इनके उत्थान में बहुत कुछ सहायक हुआ। इस वंश में

यद्यपि इस लेख का जैनधर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक सार्वजनिक ऐतिहासिक लेख है। फिर भी इससे—मुस्लिम क्यों विजयी हुए, किस तरह उठे और किस तरह गिरे एवं उस समय भारत की स्थिति क्या थी आदि बातों की जानकारी अवश्य हो जाती है। इसी लिये इसको भास्कर में स्थान दिया जा रहा है। —सम्पादक

९ धानशाह और एक मन्त्रका हुई, इन सन ने ई० स० १२०६ से ई० स० १२९० तक कुल ८४ वर्ष राज्य किया। इस वंश का सबसे प्रथम कुतुबुद्दीन ही भारत में पहले पहल मुस्लिम साम्राज्य का सम्थापक हुआ।

मुहम्मद गहाबुद्दीन गौरीदेहली और कन्नौज निजय करके लौट गया और यहाँ कुतुब को अपना प्रतिनिधि नियत कर गया। १५ वर्ष तक इसने प्रतिनिधि का कार्य करते हुए भारत के दूरस्थ देशों को जीता और १२०६ ई० में गौरी के मारे जाने पर स्वयं देहली का सम्राट् बन बैठा और इस प्रकार अनायास ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना गुलाम वंशी कुतुबुद्दीन द्वारा हुई। मुस्लिम साम्राज्य और धर्म फैलाने के लिये इसके हृदय में अदम्य उत्साह था, साथ ही असहिष्णुता का हााहन भी बहुत कुछ मात्रा में इस के मस्तिष्क में प्रवेश कर चुका था। अतः इसने धार्मिक और राजनीति पर परिस्थिति के चक्र में पड़ कर तारों दि-दुषों को मृत्यु के सुपर्द कर दिया और जजिया कर भी हिन्दुओं पर लगाया। किन्तु यह अधिक दिन जीवित न रह सका और ४ वर्ष शासन करने के बाद एक रोज चोगान (पोली) खेलते हुए घोड़े से गिर कर मर गया।

कुतुब के बाद उसका पुत्र आरामशाह राज्याल हुआ, किन्तु इसके अयोग्य और अशक्त होने के कारण जीते हुए प्रदेशों में विद्रोह हो गया। अतः उसे गद्दी से उतार कर बदाऊँ के सूबेदार अलतमिश ने देहली के शासन की थागडोर अपने हाथ में ली।

यह कुतुब का जर खरीद गुलाम था। अपने पराक्रम और कर्तव्यनिष्ठा के कारण उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ सूबेदार और अतः में बादशाह बन बैठा। यह बादशाह क्या हुआ मानो भिड़ो के छत्ते में हाथ डाल दिया। उसकी इस उन्नति से लोग ईर्ष्या करने लगे, और कहने लगे कि बादशाह के जर खरीद गुलाम को बादशाह बन जाने का क्या हक है? जबकि खलीफा ने कम बादशाह चुना हा नहीं है। इन सब विरोधों की परवा न करके पहिले उसने शक्ति मन्थ्य की और जब वह शक्तिशाली हो गया तो खलीफा ने भी गिरगथा भेज कर उस

अपवाद—पूर्वी भाषा में यह अमीरों की एक उपलधि है। परिरता का यह अनुमान कि हाथ की बेंगलियाँ टूट हात का कारण ही यह पेयक कहलाया, हालत है।

—हम्यकाला को भारत यात्रा, पृ० ६६

‡ परिरता सिद्धता है कि कुतुबुद्दीन ने हम नाम का नाम खरीदने के परवान् अलतमिश (जम्द का समिजन करने मात्रा) नाम रखा। बहुत सम्भव है अल्पवय रूपवान होने के कारण दा यह नाम रखा गया हो।

—हम्यकाला को भारत यात्रा, पृ० ६६

बादशाह की पदवी प्रदान कर दी *। खलीफा की स्वीकृति पाकर अल्तमिश की शक्ति और भी बढ़ गयी। जो स्वार्थवश धर्म की आड़ लेकर उसे बादशाह स्वीकार नहीं करते थे, अब उनके मुंह बन्द हो गये। अब मुसलमानों के लिये अल्तमिश का विरोध करना मानों खलीफा का विरोध करना था। अल्तमिश जीवन भर अपनी सत्ता स्थापित करने में लगा रहा। उसने बंगाल और सिन्ध के विद्रोही सूबेदारों को दबा कर मालवा, गुजरात, ग्वालियर, उज्जैन विजय किये और मेवाड़ प्रान्त के रणथम्भोर और माण्डलगढ़ दुर्ग हस्तगत किये। इस प्रकार जब अल्तमिश मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तब तानार का प्रसिद्ध चंगेज़खां अपने भयानक और क्रूर सिपाहियों को लेकर मंगोलिया से आंधी की भांनि उठा और बहुत से मुसलमानी राज्यों को विध्वंस करता हुआ, भारत पर आक्रमण करने के लिये सिन्धु तक आ पहुँचा। किन्तु अल्तमिश की दूरन्देशी से वह आक्रमण न कर सका, चंगेज़खां लौट गया और इस प्रकार अनायास ही एक बहुत बड़े तूफान से भारत बच गया। किन्तु कई मंगोल अफगानिस्तान आदि प्रदेशों में बस गये। जब एक बार उन्हें भारत के मार्ग का पता लग गया, तब वे समय-समय पर अवसर पाते ही आक्रमण करने लगे। इन्नबतूता लिखता है कि—“यह सम्राट् स्वयं विद्वान् था। इसका चरित्र अन्ध्रा और प्रवृत्ति सदा न्याय की ओर रहती थी। न्याय करने के लिये विशेष उत्सुक होनेके कारण, इसने आदेश दे दिया था, कि जिस पुरुष के साथ अन्याय हो, उसे रज्जित वस्त्र पहन कर बाहर निकलना चाहिये, जिससे सम्राट् उस पुरुष को देखते ही पहचान लें, क्योंकि भारतवर्ष में लोग साधारणतया श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं। रात्रि के लिये एक दूसरा ही नियम था। द्वार-स्थित बुजुर्गों के स्फटिक के बने हुए सिंहों के गले में शृङ्खलायें डाल कर उनमें घड़ियाल (बड़े घरेटे) बंधवा दिये थे। अन्याय-पीड़ित के जंजीर हिलाते ही सम्राट् को सूचना हो जाती थी और उसका न्याय तुरन्त किया जाता था। इतना करने पर भी इस सम्राट् को सन्तोष न था। वह कहा करता था कि लोगों पर रात्रि को अवश्य अन्याय होता होगा। प्रातःकाल तक तो बहुत विलम्ब हो जाता है। अतः दूसरा आदेश निकाला गया कि न्यायार्थियों का प्रौसला तुरन्त हो जाना चाहिये। ई० स० १२३५ में अल्तमिश की मृत्यु हुई। गुलाम सम्राटों में यही सबसे महान् था।

* मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं वितोर्यं वेन कानने !

—बादीमसिंह सूरी

“वनमें मृगेन्द्र को मृगेन्द्रता-स्वाधीनता किसने अर्पण की ? किसी ने भी नहीं।” इस से मालूम होता है कि स्वाधीनता कभी किसी को उपहार में नहीं मिलती वह स्वयं अपने बलके आधार पर प्राप्त की जाती है और तभी टिकती है।

अल्तमिश का पुत्र क़ान्नुद्दीन सात माह राज्य करने पर, जन राज्य के अयोग्य समझा गया, तब अल्तमिश की पुत्री रजिया सिंहामनासुद्ध हुई। यह अल्तमिश के राज्या वेगम (१२३६-३६) शासन काल में राज्य कार्य में बहुत कुछ सहयोग देती थी। इसने साढ़े तीन वर्ष बड़ी मजबूत और तत्परता से राज्य किया। रजिया मर्दाने वस्त्र पहन कर दरबार में बैठती थी। यह अत्यन्त वीर साहसी और चतुर स्त्री थी। एक हज़ारी गुलाम पर प्रेम करने के सदेह में कुछ सरदारों ने इसे त्रिशूल कर के मार डाला।

रजिया वेगम की मृत्यु के उपरान्त उसका भाई ग़रीब पर बैठा, इसका केवल दो वर्ष राज्य किया और यह त्रिशूल परिवारियों द्वारा क़त्ल कर दिया गया। नामिस्कीन महमूद (१२४६-६६) इसका बाद अल्तमिश का पुत्र राज्यासुद्ध हुआ और यह भी पांच वर्ष राज्य करने पर क़त्ल कर दिया गया। इन दोनों के पीछे अल्तमिश का सन में छोटा पुत्र नामिस्कीन राज्याभिषिक्त हुआ। यह बादशाह अत्यन्त सच्चरित्र और ईश्वर भक्त था। आजीवन इसने राजकोष से एक भी पैसा न लेकर अपने हाथों से पुस्तकें लिख कर जीवन निर्वाह किया। इसको एक ही पत्नी थी। सब घरों के कार्यों के अलावा रसोई भी उस समय बनानी पड़ती थी। एक बार भोजन उनाते समय वेगम का हाथ जल गया, तो उसने बादशाह से कुछ दिन के लिये रसोई बनाने वाली नौकर रख लेने की प्रार्थना की, किन्तु बादशाह ने यह कह कर वेगम की प्रार्थना अस्वीकार कर दी, कि “राजकोष पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, वह तो प्रजा की ओरसे मेरे पास केवल धरोहर मात्र है और धरोहर को अपने कार्य में व्यय करना पाप है। बादशाह तो क्या प्रत्यक्ष व्यक्ति की स्वायत्तता होना चाहिये—अपने कुलुम्ब के भरण पोषण को खुद कमाना चाहिये। जो बादशाह स्वायत्तता न होगा, उसकी प्रजा भी अशर्मण्य हो जायगी। अब मैं राज-कोष से एक पैसा ले नहीं सकता और मेरी हाथ का कमाई सीमित है, उससे तुम ही बताओ नौकरानी कैसे रखी जा सकती है?”

७ एक ऐसा ही हमलाम के इतिहास में प्रसिद्ध १३०० वर्ष की घटना हम प्रसार है —

इसका उमर (द्वितीय प्रताप) बहुत ग़द्दारी पसन्द थे। इन्होंने बाहुबल से अरब, प्रतापीन स्म, बेजुत गुज़र (शामल एक स्थान) आदि में केवल दस वर्ष में ही ३६००० ज़िन्ने और शहर पलट किये और शक्ति स्थापित की। यह विजयी मन्त्रालय मादगी के नमूने थे। बेजुत राजकोष में अपने परिवार के भोजन के लिये २०) मादगी लाने थे। तमदुस्तो इनको रहता था कि कपड़ों पर आद का पसल का धकरी (पेकन्द) छगानी पड़ती थी। ताकि उस लंगर से कपड़ा द्वारा म पड़ जाय। ग़द भा ग़द ग़द छल थे, मिरहान तद्विष के स्थान पर दूटें छगाले थे। उनके बच्चे भी पददाम रहते थे, उन्हें उतक साथी अपने नव कपड़ों देना कर पड़ता था। एक दिन आद के पुत्र

राजर्षि नासिरुद्दीन की मृत्यु के पीछे गयासुद्दीन बलबन राज्यासक्त हुआ। करोड़ ४० वर्ष बलबन के हाथों में देहली-साम्राज्य की डोर रही। प्रारम्भ में २० वर्ष तक नाम मात्र के बादशाह साधु-स्वभाव नासिरुद्दीन का प्रधान मन्त्री और सम्राट की मृत्यु के बाद २० वर्ष तक शासक रहा। इन ४० वर्षों में मुस्लिम-साम्राज्य की नींव जमाने में उसने काफी प्रयत्न किया। मंत्रित्वकाल में उसने विद्रोहियों को दवाने और आक्रमणकारी मंगोलों को हराकर भगाने में सफलता प्राप्त की। बादशाह होने पर उसने राज्य-सभा का वैभव बढ़ाया। राज-नीति में परिवर्तन किया और शासन को सुदृढ़ और चिरस्थायी बनाया। उसने एक जामूस विभाग खोला। ये जामूस बलबन के पुत्र तक की कार्यवाही का विवरण बलबन को गुप्त रीति से लिखकर भेजते थे। बलबन न्याय करने में बड़ा कट्टर था। वह अपने भाइयों, पुत्रों, मित्रों और सम्बन्धियों तकको दोषी होने पर दण्ड दिये बिना नहीं छोड़ता था। बलबन ने हिन्दू मेवानियों को विद्रोही होने के कारण लाखों की संख्या में नष्ट कर दिया, उनके गांवों में आग लगावा दी, जब यह हिन्दू मेवाली विलकुल शान्त और मुसलमान हो गये, तभी उनका पीछा छोड़ा। उसने अन्य मुसलमान विद्रोहियों को भी बड़ी सजगता से दबाया। इसकी राज्य-सभा के नियम बड़े कठिन थे। न तो किसी को हँसने की आजादी थी और न बलबन स्वयं हँसता था। दिल्ली और मजराक का तो कहना क्या? प्रारम्भिक जीवन में बलबन शराब पीता था, किन्तु राज्यासीन होते ही उसने अपनी इस कुदृष्टि को छोड़ दिया।

अब्दुलरहमान ने अपने लिये नये कपड़े बनवाने के लिये रो-रोकर खलीफा से बहुत मन्त्रित्व किया। खलीफा का हृदय पसीजा और उन्होंने अपने अगले वेतन में काट लेने के लिए मंकेन करके दो रुपये पेशगी देने को लिखा। किन्तु कोपाध्यक्ष तो खलीफा का पक्का अनुयायी था अतः उसने यह लिख कर रुपया देने से इनकार कर दिया कि “काग आप इन्तकाल फरमा गये तो यह रुपये किस हिसाब में डाले जायेंगे?” हज़रत उमर इस पत्र को पढ़ कर रो पड़े और कोपाध्यक्ष की इस दूःस्वभावता के लिये बारबार धन्यवाद दिया और बच्चे को प्यार करके कहा, वेदा! अगले माह में तनखाह मिलने पर तुम्हारे कपड़े ज़रूर बनवा दूंगा।” इन्हीं खलीफा साहब ने अपने पुत्र अब्दुलरहमान को एक अनाथ लड़की से ज़िन्दा (बलात्कार) करने पर बेत लगवाने का हुक्म दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी।

*—तबकते नासिरी के लेखक के अनुसार बलबन और अलतमश दोनों ही राजपुत्र थे। ‘चंगेज़ खान’ के आक्रमण के समय यह बन्दी बनाये गये और फिर बादशाहों के हाथ बँचे गये। अलतमश जितना सुन्दर था उतना ही बलबन कुरूप था।

ससार के नियम भी कैसे विचित्र हैं, जिम गुलाम-वशी बलवन ने साम्राज्य की नींव रसातल तक पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी, उसी बलवन के मरते ही गुलाम-वश का अंत हो गया—मुस्लिम साम्राज्य की नागडोर इनके हाथ से छूट कर खिज्मती वश के हाथ में आ गयी। बालवन ने शम्सी गुलामों का अन्त क्या किया—गुलाम वश की बादशाहत का ही अन्त कर डाला। ८० वर्ष की अवस्था में जजान पुत्र की मृत्यु के समाचार सुनकर उस बहुत दुर हुआ और अन्त में वह मर गया।

यज्जान का हाकिम तोगरलखा जिद्दोही हो गया था, बालवन ने उसे पराजित कर के मार डाला और अपने जेठे बुरखाजों को उसके स्थान पर बगदा का हाकिम नियुक्त किया। बुरखाजों बगल की सूत्रेदारी पाकर ही सतुष्ट हो गया। बालवन की मृत्यु होने पर उसे अपने बाप के राज्यासन पर बैठने को अच्छा ही न हुआ अतः इसका पुत्र कैरुनाद एक अमीर की साजिश* से राज्यासीन हुआ। वह राज्य-प्राप्त करत ही विनाशिता में डूब गया। मुगल इस बात में नगे ही हुये थे, उन्हें इस अद्भुत अरसर और फौज सा मिलता? आक्रमण कर दिया, किंतु कैरुनाद विजया हुआ। उसे मुगलों की इस कर्तूत में बड़ा गुस्सा आया और क्रोधित होकर अपने फौज में जितने मुगल थे, मन को मरवा दिया और उस वक्त अधिस्तर फौज में मुगल ही मुगल थे। कैरुनाद के इस आचरण से बुरखाजों (जो बगल का हाकिम और इसका बाप था) को भी अत्यन्त दुर हुआ और वह इसे समझाने की दिहो भी आया, बाप के कहने से कुछ रोज तो पड़ ठीक रहा किंतु फिर वही वल्कि उससे भी अधिक रंग रनियाँ होने लगीं। जिसका परियाम यह हुआ कि समाने का गर्नर और बजीर शाह्लागों, जो तुर्की सरदार खिज्मत में रहने वाला था, दिहो पर चढ़ आया और किनोपरी में स्थित कैरुनाद को कत्ल कर के उसकी लाश को जिद्दोही से नीचे रेतो में फेंक दिया और मन् १२९० में स्वयं राज्यारुढ़ हुआ।

(क्रमशः)

* क्योंकि बलवन ने कैरुनाद को जो बलवन के पुत्र सुलतान मुहम्मद का बग था, अपने रिक्त स्थान के लिये चुना था।

काम्पिल्य

[ले०—श्रीयुत बाबू कामताप्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस०, साहित्य-मनोषी]

काम्पिल्य प्राचीन भारत का एक प्रधान नगर था। जनसमूह में उसकी प्रसिद्धि राजा द्रुपद की राजकुमारी द्रौपदी के कारण-विशेष है। प्रस्तुत लेख में प्राचीन काम्पिल्य का परिचय कराना इष्ट है। किन्तु परिचय कराने के पहले यह देख लेना काम्पिल्य=कम्पिल उचित है कि वर्तमान में इस नगर को पता कहाँ है? किस स्थान पर उसके ध्वंसावशेष खोज करने से मिल सकते हैं? जेनरल कनिंघम सा० और डा० फुडरर सा० ने अपने-अपने पुरातत्वान्वेषण-सम्बन्धी स्तुत्य कार्य द्वारा हमारी इस जिज्ञासा को हल कर दिया है। उन्होंने प्राचीन काम्पिल्य वह स्थान बताया है जो आजकल संयुक्त प्रान्त के फतहगढ़ जिले में कायमगंज तहसील से पश्चिम दिशा की ओर अवस्थित और कम्पिल नाम से प्रसिद्ध है। फतहगढ़ से वह लगभग २८ मील की दूरी पर है। अपने खण्डहरों और खेडों के कारण साम्प्रत कम्पिल निस्सन्देह प्राचीन काम्पिल्य की प्रतिच्छाया प्रतीत होता है।

प्राचीन भारत में काम्पिल्य नाम का नगर पाञ्चाल देश की एक राजधानी था। पाञ्चाल देश दो भागों में विभक्त था। गंगा से उस पार वाला देश 'उत्तर पाञ्चाल' कहलाता था। और इस ओर का देश 'दक्षिण पाञ्चाल' के नामसे प्रसिद्ध था। उत्तर पाञ्चाल देश की राजधानी पाञ्चाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिण पाञ्चाल की राजधानी होने का गौरव काम्पिल्य को प्राप्त था। 'महापुराण' से स्पष्ट है कि इस देश की रचना प्रथम तीर्थङ्कर के समय में इन्द्र-द्वारा हुई थी और यहाँ तीर्थङ्कर ऋषभदेव ने आकर धर्मोपदेश दिया था। 'हरिवंशपुराण' में इसकी गणना मध्यप्रदेश के जनपदों में की गई है और इसे म० ऋषभ एवं महावीर के धर्मोपदेश से पवित्र हुआ बताया है। उसमें यह भी लिखा है कि ऋषभदेव के पुत्र बाहुवली जब राज्य त्याग कर मुनि हुए तो पाञ्चाल के राजकुमार भी मुनि हो गये थे। एक समय पाञ्चाल देश की स्वादिष्ट मसालेदार मूँग की दाल प्रख्यात थी।

काम्पिल्य केवल एक जनपद-विशेष की राजधानी ही हो, यह बात नहीं है, बल्कि उसे

1. Arch.S.Rep, I, p 255 & Geog Dic. of Ancient & Med India, p. 88

2. Cunningham, Anc: Geog of India, Notes pp. 704 705

३ महापुराण (इन्दौर) पृष्ठ २६८ व २८१.

४ हरिवंशपुराण ३।३-७ ; ११।६४ व १८।२६० ।

हिन्दुओं और जैनियों का तीर्थस्थान होने का महत्त्व प्राप्त है। हिन्दुओं के निकट वह
 एक तीर्थ
 कपिल ऋषि की तपोभूमि, राजा द्रुपद का राजनगर और गङ्गा नदी में पर्व
 स्नान करने के लिये पवित्र स्थान रहा है। आज भी हजारों हिन्दू पुरुष
 को गङ्गा स्नान करने के लिये सोमप्रतो अमावस आदि पर्व के अवसरों पर कपिल जाते हुए
 दिखाई पड़ते हैं। जैनियों के निकट काम्पित्य उनके तेरहवें तीर्थङ्कर भ० विमलनाथ का
 गम-जम-तप ज्ञान कल्याणक स्थान होनेके कारण अत्यधिक पूज्य पुण्य स्थान है। भारत के
 कोने-कोने से जैनी यात्री आकर इस तीर्थस्थान की यात्रा बन्दना करते हैं।

जैन साहित्य में काम्पित्य का जो वर्णन मिलता है उससे वह एक अत्यन्त प्राचीन नगर
 प्रतीत होता है। राजा द्रुपद से बहुत पहले वहाँ इक्ष्वाकु वंशी राजा कृतार्मा राज्य करते थे।
 उनका रानी का नाम जयश्यामा था। रानी जयश्यामा की कोप से
 जैन साहित्य में
 काम्पित्य
 तीर्थङ्कर विमलनाथ का जन्म हुआ था। युवावस्था की प्राप्त होने पर
 उनका राज्याभिषेक हुआ था और उन्होंने दीर्घ काल तक न्यायपूर्वक राज्य
 किया था। अपने अद्वितीय प्रताप से विमलनाथ ने समस्त जगत् को वश कर लिया था।
 उनकी पट्टरानी पद्मा नोमन एक महागुणवती राजकुमारी थीं, जो साक्षात् सरस्वती देवी
 सरीसी जान पड़ती थीं। भ० विमलनाथ ने उनके साथ आनन्दपूर्वक दाम्पत्य-जीवन
 व्यतित किया था। एक समय शरद् ऋतु के अनुसार पर राजा विमलनाथ अपनी सेना को
 सजा कर प्रौढ़ा-यात्रा के लिये गये। यह एक विशाल वन में पहुँच कर एक तालाब के किनारे
 जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने उस तालाब में बरफ का संचित हुआ एक ढेर देखा। देरने में वह
 पड़ा सुन्दर और सुहावना प्रतीत होता था, परन्तु देखते ही देखते वह पिघल गया। विमल
 राजेन्द्र को यह दृश्य देख कर आश्चर्य नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त हुआ—वह मिलक्ष्ण बुद्धि के धारक
 थे। उन्होंने निरेक-नेत्र से पिघलती हुई बरफ में जगत् की वस्तुओं की क्षणभंगुरता के दर्शन
 किये। वैराग्य उनके दिल पर जम गया, वह मुनि हो गये। विशाल राज्य को वहाँ ने कृपणत्
 त्याग दिया। मुनि होते ही उन्होंने बेला उपवास और मौनव्रत धारण किया। तपोवन से
 घन कर वह नन्दन नामक ग्राम में पहुँचे और वहाँ विजय नामक राजा के घर पर उन्होंने
 आहार लिया। उपरान्त वह तपस्या में लीन हो गये। तीन वर्ष लगातार तपश्चरण
 करने के पश्चात् उन्होंने घातियो धर्मों का नाश करके वैवस्वतपद प्राप्त किया। यह लोक-
 पूज्य हुये और लोक-कल्याण के लिये उन्होंने समस्त आर्यसण्ड में विहार करके धर्मोपदेश
 दिया। अन्ततः सम्मोद शिखर से वह मुक्त हुए।

१ तिलोय पद्यवृत्ति, अ० २

२ उत्तरपुराण, पृष्ठ १६१ श्लोक १३ १५; हरिवंशपुराण, अ० १०; विमलनाथपुराण, पृष्ठ १२७-१२८।

“तत्तैव कपिला नाम्ना विष्णो परमा पुरी। दीपैर्मैत्र्य गुणैर्देव्य धाम्ना स्वर्णं सगृहा ॥ १ ॥

जैन शास्त्रों में इसके अतिरिक्त राजा द्रुपद के सम्बन्ध में भी काम्पिल्य का वर्णन मिलता है। 'उत्तरपुराण' में लिखा है कि कम्पिला नगरी में राजा द्रुपद राज्य करना था। उसकी दृढ़ तथा देवी ने द्रौपदी नामकी पुत्री हुई थी, जो सौन्दर्य और गुणों में द्रुपद व द्रौपदी अपूर्व थी। यौवना होने पर द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर में अन्य राजाओं के साथ पांचों पांडव भी आये। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली और अर्जुन ही उनके पति हुए। कालान्तर में द्रौपदी के अनुक्रम से पंचाल आदि पांच पुत्र हुए। 'हरिवंशपुराण' में द्रौपदी का वर्णन कुछ अधिक मिलता है। वहां राजा द्रुपद को मार्कंदेी नगर का राजा लिखा है और बताया है कि वह स्थान स्वर्ग-तुल्य प्रतीत होता था। इस उल्लेख से अनुमान होता है कि काम्पिल्य का अपर नाम मार्कंदेी नगरी भी था। 'हरिवंश' में राजा द्रुपद की रानी का नाम भोगयती लिखा है। सुरेन्द्रवर्द्धन-नामक विद्याधर ने स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि जो महापुरुष गांडीव धनुष चढ़ावेगा और राधावेध को वेधेगा वही द्रौपदी का पति होगा। वीरवर अर्जुन ने इस शर्त को पूरी करके द्रौपदी को बरा था। कदाचित् जिस समय द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डाल रही थी, उस समय हन के झोंके से वरमाला टूट गयी और उसके फूल उड़ कर पांचों पांडवों पर जा गिरे। वन नृप पुरुषो ने यह घोषित कर दिया कि द्रौपदी ने पांचों माइयों को बरा है। किन्तु वास्तव में द्रौपदी के पति अर्जुन थे। वनवास में वह निरन्तर अर्जुन के साथ रही थीं। विराटपुर में जब कीचक ने उनका अपमान किया था, तो भीम ने कीचक को उसकी करनी का मजा चखाया था। जिस समय युधिष्ठिरादि पांचों पांडव दक्षिण मथुरा में थे, उस समय उन्होंने कृष्णादि यादवों के वियोग-समाचार सुने थे। वह दुःखी हो कर म० नेमिनाथ के निकट जाकर मुनि हो गये थे। रानी द्रौपदी अन्य महिलाओं के साथ आश्रिता राजमती के निकट साध्वी हो गयी थी।^१

पुरुदेवान्वये राजा जातो राजमुत्तो बली । कृतधर्माभिर्वस्तस प्रतापाक्रान्त भूतल ॥ २ ॥

राजतेस्म महादेवी जयश्यामाऽभिधारति । पश्चा पश्चावनी रम्भा रोहिणी वा रविप्रिया ॥

पश्चा सद्चरी जाता सहोपद्रवा सरस्वती । प्रणाधीरवीरस्त्वं तस्याभूत्पुण्यतोऽखिलं ॥ इत्यादि

१ 'कंपिण्यायां धराधीशो नगरे द्रुपदाह्वयः । देवी दृढा तस्य द्रौपदी तनया तयोः ॥

स्त्रीगुणैः कलैः शस्या वभूव भुवनप्रिया । तत्पूर्णयौवनं वीक्ष्य पित्रा कस्मै समर्प्यतां ॥

×

×

×

बसंतेऽचीकरद्राजा स स्वयंवरमंडपं । तेऽस सर्वे महीपाला संप्रापन् पांडवेषु च ॥ इत्यादि—

उत्तरपुराण, पर्व ७२ श्लोक १६८-२१४

२ 'हरिवंशपुराण' पृष्ठ ४२६-४३२; ४४१-४४५ व ४८१-६०६ श्वेताश्वरीय जैन शास्त्रों में भी द्रौपदी को पंच भरतारी लिखा है।

इसके अतिरिक्त प्राचीन जैनग्रन्थ 'भगवती आराधना' में भी दो स्थलों पर काम्पिल्य का उल्लेख हुआ मिनता है। एक स्थल पर परिग्रह की अधिष्ठाता का दुष्परिणाम दिखाने हुए आचार्य ने निम्नलिखित गाथा लिखा है —

‘मथणिमित्त घोर, परिताप पाचिदुण कपिल्ले ।

एल्लरु सपत्तो, शिरय पियगगागघो सु ॥ ११४० ॥’

मात्र यह है कि कपिला में घोर परिग्रह रखने व परिताप ल मरकर एक पिण्याकगध नामक व्यक्ति लल्लरु-नरक की प्राप्त हुआ। दूसरे स्थल पर मांस भक्षण निषेध के प्रकरण में लिखा है कि —

‘माणुसमसपत्तो, कपिल्लरुदोतधेय भीमो रि ।

एज्जमनहो गुट्ठो, मदो य पच्छागग्गो शिरय ॥ १३५८ ॥’

काम्पिल्य में भीम नाम का राजा राज्य करता था। कदाचित् उसे मनुष्य का मांस खाने की चाट पड़ गयी, जिसके कारण उसे राजभ्रष्ट हो नरक में जाना पड़ा। ‘आराधना कथाकोष’ में यह कथा विस्तार से दी हुई है। इसके अतिरिक्त जैनसाहित्य में काम्पिल्य का वणन खोजने से और भी मिल सक्ता है। ‘अष्टाह्निकापूजा’ में इस नगरी का विधान विग्रह रीत्या मिलता है।

इतिहासगीय ‘उत्तराध्ययन’ टीका में भी काम्पिल्य का उल्लेख ब्रह्मदत्त के आग्यान में हुआ है। ब्रह्मदत्त के पिता मृप ब्रह्म कम्पिल के राजा थे और उनकी राना का नाम चुलनी था। (कम्पिलपुरे धम्मो नाम राया, तस्स चुलनी नाम देवी—तीण ण्दरे चोदस महा सुमिण सुदुओ उप्प-नो जाओ य कमेण । कय च स नाम दम्भदत्तो ति)

यह हम पहले तिस चुके हैं कि कम्पिल हिन्दुओं का भी एक पवित्र स्थान है अत एव हिन्दू शास्त्रों में भी उसका उल्लेख हुआ है। ‘यजुर्वेद’ में कम्पिल का नाम मिलता है।^१ वैदिक टीकाकार ब्रह्म और महीधर ने यजुर्वेदीय ‘कम्पिल’ को कम्पिला नगर ही धताया है।^२ पुराणों से प्रकट है कि शकटजी के शाप में पार्वतीजी कम्पिल में ‘कम्पिल वासिनी-देवी’ के नाम से आकर रही थीं। उनसे यह भी स्पष्ट है कि कम्पिल राजा रूप से प्राचीन है। राजा भग्यशिरके पुत्र काम्पिल्य थे—उहा के नाम पर

१ अग्नेऽग्निदेऽग्निहोत्रके न मा नयति वरुचन । स सस्यवश्वक सुमद्रिका काम्पिलवातिनीम् ॥(?)

२ ‘काम्पिलवातिनीम् काम्पिलनगरे हि सुभगां सुरूपां विदग्धां स्त्रियो भवन्ति ।’ उच्यते

—यजुर्वेद अ० ३३। म० १८ ।

‘किंभूतां सुमद्रिकां काम्पिलवातिनीम्, काम्पिल नगरे वमनाति काम्पिलशक्तिम्, ताम् ।

तत्र हि सुरूपां विदग्धां काम्पिल्या भवन्तीति ।’—महीधर

इस नगर का नाम 'काम्पिन्य' पड़ा था। इस राजा के पाँच पुत्रों ने काम्पिन के आस-पास जिस प्रदेश को जीता था उसका नाम उनकी अपेक्षा 'पञ्चाल' रखा गया। परन्तु आधुनिक इतिहास प्रकट करता है कि क्रि.वि. तुरुखसम्, केमिन्, ब्रिजयन आदि पाँच कुलों के राजसंघ की अपेक्षा वह देश पञ्चाल नाम से प्रसिद्ध था। 'रासायण' (अ० २३) और 'महाभारत' (आदि पर्व अ० १३८) में भी काम्पिन्य का उल्लेख मिलता है। पुराणानुसार काम्पिल में रामचन्द्रजी ने लंका से लाकर शिवलिंग स्थापित किया था, जो रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था।

संस्कृत साहित्य में भी काम्पिन्य का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थ चरक-संहिता में काम्पिल का प्रसंग आया है। एकदा ज्येष्ठ मान में आत्रेय पुनर्वसु अपनी शिष्य-मण्डली-सहित पञ्चाल देश में विचर रहे थे कि प्रकृति को विक्रिय होती देख कर उन्होंने ने वहाँ प्रवल महामारी होने का संकेत किया था। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य में काम्पिन्य में व्याकरण पाणिनि ने भी काम्पिल का उल्लेख किया है। 'काशिकावृत्ति' में स्पष्ट है कि काम्पिन्य और संकास्य (संखिसा) एक ही नगर के दो नाम थे।

'बृहज्जातक' की महीधर-टीका में काम्पिन्य का सन्निवेश कपिलिक बनाया है। चीनो यात्री फाहियान ने जिस स्थान को 'संकास्य' लिखा था, उसी को उपरान्त हुएनसाँग ने 'कपिलिक' लिखा था। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि यह तीनों नाम काम्पिन्य से सम्बद्ध थे और उसके सन्निवेश ही थे। इसमें प्राचीन काम्पिन्य का विस्तार भी स्पष्ट होता है। आज वर्तमान काम्पिल से संकास्य (संखिसा) और कपिलिक (कैथिया) लगभग बीस बाइस मील की दूरी पर अवस्थित है। कहते हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषी वाराहमिहिर का जन्म भी काम्पिल में हुआ था।

फाह्यान ने यह भी लिखा था कि जिस समय वह संकास्य (संखिसा) पहुँचा, उस समय

१ भागवत। विशेष के लिये 'सरस्वती' (जनवरी १९३८) में 'पञ्चाल के संस्मरण' नामक लेख देखो जिसे के आधार से यह उल्लेख सधन्यवाद किया है।

२ कनिंघम ऐंशियेंट जागरफी आव इण्डिया, (Notes) पृ० ७०४।

३ 'जनपदमण्डले पांचालक्षेत्रे .. काम्पिन्यराजधान्यां ..' चरक वि०। अ० ३। सू० ३

४ पाणिनि काशिका-वृत्ति (१।१।१२१)

५ 'कपिलिके काम्पिन्यारूपे ग्रामे।'—महीधर.

६ फाह्यान (इण्डियन प्रेस) पृ० ३२-३०

७ कनिंघम, ऐंशियेंट जागरफी आव इण्डिया, पृ० ४२३

८ Geog Dic ionary of Ancient and Med. India, p 239.

यहाँ पर उस स्थान के सम्बन्ध में बौद्धों और निम्नयो (जैनियों) में परस्पर भगड़ा हो रहा था। जैनी कहते थे कि यह हमारा तीर्थ है और बौद्धों का कहना था कि म० गौतम बुद्ध स्वर्ग से लौटने पर यहीं अवतीर्ण हुए थे, इसलिये यह हमारा कयाज्ञान स्थान पूज्य स्थान है। इस उल्लेख से प्राचीन काल में यह स्थान जैनियों का तीर्थ रहा प्रमाणित होता है। आज वहाँ जैनों का तो कुछ नामो निशा भी नहीं है, परन्तु बौद्ध वहाँ नाम की भी नहीं हैं। उनका ध्वसाशेष जल्द मिटते हैं। अन्यत्र इस उल्लेख के आधार से हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि चूँकि सरासरी काम्पिन्य का ही एक भाग था, इसलिये तीर्थेश्वर विमलनाथ की तपोभूमि और केवल ज्ञान स्थान यही था। इस ग्राम के निकट सराय में जैनियों का आज भी एक मन्दिर और उनके कतिपय घर मौजूद हैं। तथा वहाँ 'अग्रतिया' नामक स्थान के टाटो में स कइ वर्ष हुए गुम्फागिरि एक चतुर्भुज त्रिनि प्रतिमा उपाधि हुई थी, जो खट्वासन दिगम्बर थी और लक्षणक के अजायबघर में भेज दी गई थी। 'अग्रतिया' समस्त 'अग्र-हत्' स्थान का अपभ्रंश है।

वर्तमान काम्पिन्य ग्राम में बहुत से प्राचीन स्थान देखने की मिलते हैं। गंगा तट पर 'रामेश्वर मन्दिर'—'कम्पिनकुटी'—'श्रीपदीकुण्ड'—'कालेश्वर मन्दिर'—'रजा डूँड का कोठ' आदि दिदृष्टा के पुराने स्मारक हैं। जब हमने इनको जाकर देखा था तब इनमें से बहुतों की दीवारों में चुनी हुई एक परकोटे में रखी हुई जिन मूर्तियाँ थीं। एक खट्वासन दिग० जन मूर्ति, जो एक पीपल पेड़ के सहारे रखी हुई थी, उसको लोग मिट्टी लगाकर पूजते थे। यह सब मूर्तियाँ प्रायः खण्डित थीं। मान्यता के कारण होता है कि किसी गुम्फागिरि आतनाया का कोष्ठस्थित उन पर हुई थी। उनके अतिरिक्त जैनियों के दो मन्दिर दर्शनीय हैं। इनमें से एक मन्दिर श्वनाम्बर जैनियों का है, जो नया बना है और उसमें सगमरमर बहुत काम में लाया गया है। उस मन्दिर में सदा हुआ 'पद्मेश्वरी धर्मशास्त्र' भी है। इस धर्मशास्त्र के पाम ही फर्कवादाशाला की पुराना दिगम्बर जैन धर्मशास्त्र है। संघ के में में इसी धर्मशास्त्र में फर्कवादा और कायमगल से २२ आकर उल्लेख और निम्न देव की मूर्तियाँ विराजमान की जाती हैं। स्पष्ट है कि इस स्थान पिछले पत्नी में यहाँ एक जिन मूर्ति लाये गये, किन्तु मौलान्याश हान में ही वह मूर्ति एक स्तन में दबी हुई पायी गया है। इस धर्मशास्त्र में पश्चिम की ओर पत्नी के बीच में दिगम्बर जैनियों का मन्दिर है। यहाँ यहाँ का प्राचीन मन्दिर है। 'मन्मथी' में प्रकाशित हुए एक लेख में इस मन्दिर की निर्माण तिथि ५७९, क्रिष्ठी ११७० है और इस मन्दिर का १८० वर्ष पुरानी बताया है।

१ इतिहास विद्यापीठ काठमांडू, भा० २, पृ० १४२, १४३।

२ पाल्पानी जनवरी १९१८, पृष्ठ २०

संभव है मूल में यह मन्दिर इससे भी प्राचीन हो, क्योंकि इस मन्दिर में सबसे पुराना स्थान जमीन के अन्दर था, जहाँ पर पहले मूलनायक विमलनाथ स्वामी की मूर्ति और चरण-चिह्न विराजमान थे। वह भौंहरा (चावन्चे) की शक्ल को न होकर इमारत की मूर्त का था। खेद है कि अब वह प्राचीन स्थान मिट्टी भरवा कर बन्द करा दिया गया है। मालूम होता है कि पुराना मन्दिर वही था। उपरान्त मध्यकाल में उसीको बड़ा कर वर्तमान मन्दिर बनाया गया था। तब से बराबर इसकी इमारत बढ़ती चली आती है। अलीगंज और सैनपुरों के दिगम्बर जैनियों के हाथ में इस तीर्थ का प्रबन्ध है, जिन्होंने प्रयत्न करके एक नयी धर्म शाला वस्ती में बाहर बनवाई है। इस धर्मशाला से जनता को बहुत आराम हो गया है। इस मन्दिर में भीतर दो वेदिकाओं पर अनेक जिन-प्रतिमायें विरोजमान हैं, जिनमें से मुख्य का परिचय निम्न प्रकार है—

१ श्री विमलनाथ—खाकीभोर पापाण की बिना लंख को प्राचीन प्रतिमा है। यही मूलनायक हैं।

२ श्रीविमलनाथ—बिना चिह्न की प्रतिमा संवत् ११२२ की है।

३ श्रीमहावीर—पापाण—‘सं० १२११ जेठ सुदी दसमी साहु..... तस्य पुत्र सालिदत्त भार्या दोसा प्रणमंति।’

४ श्रीचन्द्रप्रभू—पापाण—‘सं० १४४० वर्षे वैशाख सुदि ३ श्रीमूलसंघ भट्टारकजी।’

५ श्रीपाद्वर्धनाथ—‘सं० १४७९ वर्षे वैशाख सुदि १० चन्द्रवासरे श्रीमूलसंघे।’

६ श्रीपाद्वर्धनाथ—‘संवत् १५२२ वैशाख सुदी ३।’

६ श्रीआदिनाथ—‘सं० १५४५ वर्षे वैशाख सुदि १० चन्द्रदिने श्रीमूलसंघ सरस्वती गच्छे वलात्कारगणे कुंदकुंदाचार्यान्वये भट्टारक श्रीजिनचन्द्र देवा वरहियोकुलोद्भवो सा० लखे भार्या कुसुमा तयो पुत्र साहु मुन् तेषाम् मध्ये सुहु अरजुन तसभार्या मडतन। अरजुननेदं आदिपुरुषविच सत्पूज्य तीर्थकरापिता।’

८ श्रीअरहंत—बिना चिह्न—‘सं० १५४९ वर्षे वैशाख सुदि ३ श्रीमूलसंघे भट्टारक जिनचंद्र अच्छपुर पलीवाल विंदा प्रणमता।’

९ श्रीपाद्वर्धनाथ—‘सं० १९५७ वैशाख कृष्ण २ चन्द्रवासरे दिगम्बरमुनि कुंदकुंद चरणोपदेशात् भोगामनगरे दरवारी लाल बनारसीदास प्रतिष्ठापितं।’

१० श्रीविमलनाथ—‘सं० १९६० वैशाख कृष्ण २ सुवर्णप्रस्तनगरे श्रीमुनिकुन्दकुंद गुरुपदेशात् पालीवाल इदं विच विमलनाथ।’

कहते हैं कि पहले कम्पिन में जैनियों के साढ़े उन्नीस सौ घर थे, जिनमें अधिक सम्पदा लमेचू (लम्बुचुक्र) दिगम्बर जैनिया की थी, परन्तु आन उहाँ एक मो जनों का घर नहीं है। लमेचू जैनियों की एक श्रेणी 'कपिलाग्राना' के नाम से अब भी प्रसिद्ध है। अब वहाँ मन्दिर का एक पुनारी अवश्य जैनी है। कम्पिन में वष म दो मरतना दिगम्बर जैनियों का मेला भरना है—एक चैत्री अमावस्या से प्रारम्भ होकर ३ ४ दिन रहता है और दूसरा कुआर वदी दोज पर होता है। इस मेले पर बाहर से रथ नहीं आते। कब चैत्री मेले के अवसर पर मैनपुरी, कायमगञ्ज और फर्रुखाबाद से रथ आते हैं और गासा घर्मोत्सव होता है। पहले कन्नौज, गुरागा में भी रथ रखा करते थे। इस ताथे की उन्नति के लिये हमके प्रबन्ध की प्रतिया को दूर पिये जाने की आवश्यकता है। तीर्थ के प्रथ धरु साहु लागादीनकी अरोगन को यहाँ क धर्माग्राना की रिपोन तथा दिमाय प्रकाशित करना उचित है।

कार्कलद गोम्मटेश्वरचरिते

[लेखक—श्रीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री]

यह ग्रन्थ सांगत्य-छन्द में कन्नड भाषा में है। इसमें १७ सन्धियाँ (प्रकरण) एवं २२२५ पद्य हैं। प्रस्तुत रचना में गोम्मटेश्वर† या बाहुवली का जीवनी और शक १३५३ सन् ३४३२ में कार्कल में राजा वीरपाण्ड्य के द्वारा स्थापित उनकी प्रतिमा का इतिवृत्त अंकित है। ग्रन्थ में ग्रन्थकर्त्ता ने अपने पौत्र के बारे में या लिखा है—‘पाण्ड्यवंश में वीरनरसिंह बंगराजेन्द्र हुए। इनकी पट्टरानी गुम्मटावा था। इनका पुत्र इम्मडि भैरव राय हुए। इनकी महिषी का नाम मल्लिकार्जुनी था। भुवनेश्वर पाण्ड्येन्द्र, चन्द्रशेखर और इम्मडि भैरव राय ये तीनों उनके सुपुत्र थे। इम्मडि भैरव राय ने अपने शासन-काल में—सन् १६४६ में—उक्त गोम्मटेश्वर-मूर्ति की प्रतिष्ठा, पूजा, अभिषेक आदि कराये थे।

ग्रन्थावतार में नेमिजिनस्तुति के बाद कवि बाहुवली, चन्द्रनाथ, सिद्ध, यक्ष-यक्षी, पद्मावती, सरस्वती-प्रभृति की प्रशंसापरक स्तुति की गयी है। साथ ही साथ अन्त में महेन्द्रकीर्ति से लेकर श्रुतसागर तक की गुरुपरम्परा भी दी गयी है। जैसे—महेन्द्रकीर्ति, पनसोने सिंहासनाधीश देवकीर्ति, शिष्य मलधारी ललितकीर्ति, तद्वंशज अभिनव ललितकीर्ति, विद्यानन्द, श्रुतसागर, काणूरुगण के भानुकीर्ति, बल्लालराय-जीव-रत्नक चारुकीर्ति, वीरसेन एवं ललितवर्णी। अब ग्रन्थ-रचयिता की लीजिये। इनका नाम चन्द्रम है। इन्होंने श्रुतसागर को अपना विद्यागुरु तथा महेन्द्रकीर्ति को व्रतगुरु बनलाया है। यह तौलव देश अर्थात् वर्तमान दक्षिण कन्नड जिला के निवासी थे। दावणि इम्मडि भैरवराय ही इन के आश्रयदाता थे। कवि का कहना है कि ललितकीर्ति जी की आज्ञानुसार ही यह ग्रन्थ रचा गया है। ललितकीर्ति जी को कार्कलमठ के तत्कालीन स्थानापन्न मठाधीश होना चाहिये। कवि चन्द्रम ने अपने को ‘जिनमतवार्धिवर्द्धनचन्द्रम’, ‘भव्यहृदयवलयचन्द्रम’ एवं ‘अनुपमविवुधचकोरचन्द्रम’ इन विशेषणों द्वारा अभिव्यक्त किया है।

मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि इस ‘चरिते’ में १७ सन्धियाँ हैं। पर ऐतिहासिक दृष्टि से इनमें प्रारंभ की चार एवं अन्त की २ कुल ६ सन्धियाँ ही उल्लेखनीय तथा विचारणीय हैं।

१ परन्तु उपलब्ध सभी प्रतियों में पद्यसंख्या एक सौ नहीं मिलती।

† बाहुवली का गोम्मटेश्वर नाम कैसे पड़ा इस बात को जानने के लिये भास्कर भाग ४, पृष्ठ १०२ देखें।

शेष सधियों में आदीश्वर स्वामी का उदय (जन्म) विनाह, दीक्षा, भिक्षा, मुक्ति, चक्रवर्त्त की उत्पत्ति भरत का दिग्विजय, भरत बाहुनी का युद्ध आदि पौराणिक बातों का ही निवरण है। प्रस्तुत इस लेख में काकन में भेरवराय वीरपाण्डव के द्वारा स्थापित बाहुबली स्वामी की उल्लिखित प्रतिमा सम्बंधी ऐतिहासिक बातों पर प्रकाश डालने की ही चेष्टा की जाती है। क्योंकि इस लेख का एकमात्र उद्देश्य यही है।

प्रथावतार में गुरुपरम्परा तक का उल्लेख ऊपर में कर चुका हूँ। इसके बाद कवि चन्द्रमजी ने कवि समयानुसार मध्यलोक, तत्कालीन जम्बूद्वीप एवं इस द्वीपार्तगत भारतवर्ष आदि का वर्णन करते हुए तौनदेश (वर्तमान दक्षिण कर्नाटक जिला) का वर्णन किया है। यह वर्णन प्रायः काव्यपरिपाटी के अनुसार ही अत्युत्तिपूर्ण है। अतः इसमें ऐतिहासिक बातों के लिये गुजायश नहीं दृष्टिगन् होती है। हाँ, नारियरा, केला आदि वृक्षों का जो सजीव तथा स्वामयिक वर्णन किया गया है, वह आज भी वहाँ यथावत् उपलब्ध होता है। बल्कि चन्द्रमजी के द्वारा किये गये तौनदेशीय स्त्रियाँ के रूप लावण्य का वर्णन पढ़ कर मुझे सहसा निम्न गौडे शिखश्रोता मन्त्रास्तु करले। कर्णाटदेवगनाभाग्य सब काश्मीरमण्डले।” यह पद्य याद आ जाता है। ज्ञान में यह कवि की कल्पना नहीं, प्रत्युत एक भारतीय विद्वान कवि के अनुभव का जीता जागता नमूना है। अब आगे इस लेख में ऐतिहासिक बातों पर प्रकाश डालना ही मेरा निश्चित उद्देश्य होगा, जिसे मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। अतः पाठकों से भी अनुरोध है कि इसी उद्देश्य को सामने रख कर इस लेख को पढ़ने की कृपा करेंगे। प्रस्तुत ग्रन्थ के ऐतिहासिक वर्णन का अंश यह है —

“इसी तौन देश में कावरा नाम का नगर है। यह नगर धन, सम्पत्ति, समृद्धि आदि से सम्पन्न है। उक्त कार्किल हिरियगडि, वेदूदगडि और केरेयतोडि इन नामों से तीन भागों में विभक्त है। इनमें हिरियगडि और वेदूदगडि में अधिकतर जैनियों का ही निवास है। केरेयतोडि में सभी सम्प्रदाय की प्रजायें हैं। वेदूदगडि पाण्डुरनगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी में मन्त्री, पुरोहित आदि उच्च राजकर्मचारियों के गगनचुम्बो महल बने हुए हैं। इसमें कचुगारकेरि, मण्णुगारकेरि आदि भिन्न भिन्न बहुत भी केरियों (सड़कें) मौजूद हैं। आगे कवि ने क्रमशः रायसमुद्र, (रामसमुद्र) नेमिजिन चैत्यालय, उसका सामने के मानसलम, केरेयस्ति (तानाय के मध्यवर्ती मन्दिर, चतुर्मुख या त्रिमुखनतिवर्चचैत्यालय की पर्याय प्रशंसा की है। “इस नगर के धीचोनीच रत्नजटित सुन्दर रानमहल विद्यमान है, जिसमें भोजनशाला, आरुणिक शाला, नाट्यशाला, शानागार, जिनानारादि राजोपयुक्त प्रासाद विनिर्मित हैं। सिंहासन मण्डप पड़ा ही सुन्दर एवं चित्तकषक बना हुआ है। इसी राजमहल के चारों ओर रानियों

एवं राजकुमारों के लिये भव्य भवन निर्मित है। इसमें प्राचीन काल में सोम-मूर्त्य-वशज उत्तर मथुरा के राजवंशीय कुलदीपक श्रीवीरपाण्ड्य न्यायपूर्वक राज्यशासन करने रहे। वह शौर्य, औदार्य एवं गाम्भीर्यादि आवश्यक सभी राजसद्गुणों में अलंकृत थे। साथ ही साथ इन्हें 'अरिराय गजगण्डवेरुण्ड' एवं 'गर्वितपगिरिवज्रदण्ड' ये उपाधियाँ भी प्राप्त थीं। एक दिन इस राजा वीरपाण्ड्य ने द्वार में बैठे बैठे अपने पुरोहित आदि हितचिन्तकों से यह प्रश्न किया कि धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुत्रपार्थों में कौन सा उत्तम अथ च ग्राह्य है। इसका उत्तर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न रूप में दिया। अर्थान् किसी ने काम को श्रेष्ठ बतलाया तो किसी ने अर्थ को। पर इससे राजा सहमत नहीं हुए। बाद जब एक अन्यन्तम मन्त्री ने उद्धिखित दोनों मतों को खण्डन करते हुए धर्म की प्रधानता एवं उपयोगिता स्पष्ट सिद्ध कर दिखाई तो पाण्ड्यराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी के फलस्वरूप बहुमूल्य पारितोषिक उस मन्त्री को प्रदान कर इन्होंने उसे सम्मानित किया। साथ ही साथ द्वार से महल को लौटने के बाद उनके हृदय में यह विचार उठ खड़ा हो गया कि धर्म तो दान, पूजा, शील, उपवासादि भेदों से विविध प्रकार का है। इन में से मेरे लिये कौन सा उपयुक्त होगा। अब वे इसी उधेड़वुन में पड़े। उत्तर क्षण में ही उन्हें उसका यह समुचित उत्तर सूझ पड़ा कि मैं एक सुन्दर और विशाल देवमूर्ति तैयार करवा लूँ। पर इस कलिकाल में रत्न, सुवर्ण, रजत, ताम्र एवं पित्तल आदि की देव-प्रतिमा निर्माण कराना सुरक्षित एवं कुशल नहीं है। अतः विशालकाय शिलामयी मूर्ति बनवा एवं स्थापित कर अपनी कीर्ति को अमर तथा स्थायी रखने का अच्छा उपाय है। यही उनका अन्तिम विचार स्थिर हुआ। अपने महल के दक्षिण भाग में अवस्थित उन्नत पर्वत ही इस नूतन निर्माण्य विशालकाय जिनविम्ब की स्थापना के लिये योग्यस्थान है, यों सोचकर राजा वीरपाण्ड्य ने गुरु ललितकीर्ति के पास जाकर अपने हृद्गत इस शुभ विचार को निवेदन किया। भट्टारक ललितकीर्ति जी और वीरपाण्ड्य अपने कर्मचारियों के साथ तत्क्षण ही उक्त पर्वत को गये। भाग्यवशान्त उसी समय गुरु ललितकीर्ति जी की नज़र एक विशाल शिला पर पड़ी और अमीष्ट जिनविम्ब-निर्माण करने के लिये भट्टारक जी ने इस शिला को ही उपयुक्त बतलाया। इस गुरुसंदेश को राजा वीरपाण्ड्य ने सहर्ष स्वीकार कर तुरत जलगन्धादि अष्टद्रव्यों को मंगा कर उस शिला की प्रारंभिक पूजा की। बाद भट्टारक जी को मठ पर पहुँच एवं मंत्री, पुरोहितादि को विदा कर राजा वीरपाण्ड्य अपने महल को चले आये। नित्यहोम, सिद्धचक्राराधना आदि दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो वीरपाण्ड्य अतिथि-सत्कार के लिये सन्नद्ध हुए। यथा-समय तथा

❧ किसी किसीका मत है कि यह शुभ विचार राजा वीरपाण्ड्य के मन में पहले से ही सञ्चित था जो कि श्रवणवेलगोल की लोकविख्यात बाहुबली की मूर्तिके दर्शन से आविर्भूत हो गया था।

यथाविधि नवधाभक्ति पूर्वक आहारदान देकर संपरिवार स्वयं भी भोजन से निवृत्त हुए।
 बाद एक रोज गंगा वारपाण्ड्य ने शिल्पशास्त्र के ममज्ञ सुचतुर नई शिल्पियों को बुलावा
 एवं उन्हें वस्त्राभूषणादि स यथायोग्य सम्मान कर बाहुगुली स्वामी की एक प्रिशालकाय मन्व्य
 प्रतिमा तैयार कर देने के लिये आज्ञा दी।”

मालूम होता है कि दक्षिणोत्तर जैन क्षत्रिय वीरा ने महाबाहु, ससार त्रिजयी श्रीग्राह्यनी
 को ही अपना आदर्श मान रक्खा था। यही कारण है कि दक्षिण के भिन्न भिन्न तीन स्थानों
 में वीर जैनक्षत्रियों से स्थापित इहाँ बाहुगुली स्वामी की प्रिशाल मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं।
 बाल्य में इस युग में जैनक्षत्रिय वीरों के लिये इनमें बढ़कर कोई दूसरा आदर्श भिन्न भी
 नहीं सञ्जात है। जिस समय ये तीनों प्रतिमायें निराजमान हुई हैं वह काल ऐतिहासिक दृष्टि
 से भी क्षात्रयुग था।

“वीर पाण्ड्य एवं शिल्पियों के मूर्ति निर्माण सम्पन्नी सूक्ष्म परामर्श तथा विचार विनिमय
 के बाद इस मूर्ति निर्माण कार्य की हेतु रख राजा वीरपाण्ड्य ने अपने सुयोग्य पुत्र
 युवराज कुमार के हाथ सौंपा। साथ ही साथ इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पुरातन मर्मज्ञ
 अपने दरबारी पण्डितों को बुलावा इस सदनुष्ठान के प्रारम्भ के लिये शुभमुहूर्त गिनवाया
 और कार्य सम्पन्न होने पर उन्हें उचित सत्कार नर दिया किया। बाद वीरपाण्ड्य गुरु
 ललितकीर्ति जी के पास जा उन के साथ जिनमंदिर गये और पूजा, अभिषेकादि के
 अनन्तर प्रारब्ध मूर्ति निर्माण कार्यको निर्विघ्न सम्पन्न होने के लिये अनेक व्रत नियमादि
 स्वीकार किये। बहिर आपने गुरु भट्टारक ललितकीर्ति जी को अप्रसर बना वह मन्त्री,
 पुरोहितादि राज परिवार के साथ पर्यट पर गये और निर्दिष्ट शुभ मुहूर्त में अभिषेक, पूजादि-
 पूर्वक मूर्तिनिर्माण का कार्यारम्भ करवाया। दीर्घकाल तक लगातार मूर्ति निर्माण का कार्य
 राजकुमार की देखरेख में निर्विघ्न सुविधापूर्वक चलता रहा। बीच-बीच में राजा वीर
 पाण्ड्य जा जा कर योग्य परामर्श दिया करते थे। दीर्घकालीन परिश्रम एवं प्रचुर अर्थन्यय
 से जय मूर्ति तैयार हुई तब राजा को उसे पर्यट ले जाने की तीव्र चिन्ता जागरित हुई।
 फलस्वरूप इसके लिये इन्होंने बीस पदियों की एक बटिया, मजबूत एवं प्रिशाल गाड़ी तैयार
 करवायी। गाड़ी तैयार होते ही दस हजार मनुष्यों ने इकट्ठे होकर उस प्रतिमा को गाड़ी
 पर चढ़ाया। बड़ी-बड़ी मजबूत रस्सियों को बाँध कर राजा, मन्त्री, पुरोहित, मनानायक
 तथा समस्त जन समुदाय मिलकर बाघ एवं तुमुग जयघोषपूर्वक ऊपर की ओर गाड़ी गींने
 लगे। पर दिनभर सांचते रहने पर भी गाड़ी उस रोज थोड़ी ही दूर ऊपर चढ़ सका।

कविने अपनी इस कृति में उस समय के समारोह का चित्र सजीव अद्विन किया है

इसमें कोई शक नहीं। जैसे—गाड़ी खींचनेवालों का अविरत जयघोष, पहियों का भयानक चीत्कार, धूलि उड़ कर गगन-व्याप्त हो जाना आदि।

“सायंकाल होते हो हजारों आधारस्तंभों को गाड़ कर गाड़ी वहीं बौध दी गयी। पुनः दूसरे रोज प्रातःकाल होते ही फिर कार्य शुरू हुआ। हाँ, उस रोज गाड़ी कुछ अधिक दूर तक खींची गयी। इसी प्रकार लगातार क्रमशः अधिकाधिक खोच-खींच कर एक महीने में मूर्ति पर्वत के शिखर पर पहुँचायी गयी। राजा वीरपाण्ड्य आदि से अन्त तक उपस्थित जनता का यथायोग्य फल, अन्न, मोदक, पान, सुपारी तथा इलायची आदि द्रव्यों से यथेष्ट सत्कार करते रहे। वलिक इनकी इस धार्मिक उदारता को देख कर जनता मुक्त कण्ठ से आपकी प्रशंसा करती रही। पहाड़ के ऊपर मूर्ति बाईस खंभों से बने हुए एक विशाल एवं सुन्दर अस्थायी मण्डप में पधारायी गयी और पूर्ववत् राजकुमार के निरीक्षण में लगातार एक साल तक मूर्तिनिर्माण का अवशिष्ट कार्य सम्पन्न होता रहा। मूर्ति पर लता, नासाग्रदृष्टि आदि रचना की पूर्ति पहाड़ पर हो हुई।” यहाँ पर कवि चन्द्रमजी ने मूर्ति के अङ्गों एवं उपाङ्गों का वर्णन सुन्दर ढंग से सयुक्तिक किया है। “मूर्ति का कार्य समाप्त होते ही वीरपाण्ड्य ने उन सुदक्ष शिल्पियों को भरपूर भेट दे तथा सन्तुष्ट कर घर भेजा। इसके बाद पहाड़ पर समुचित स्थान में सुयोग्य, सुदृढ़ और सुन्दर शिलामय मण्डप-निर्माण कर शालिवाहन शक १३५३ विरोधिकृन् संवत्सर, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी* बुधवार (सन् १४३२, फरवरी, ता० १३) के स्थिर लग्न† में जिनभक्त राजा वीरपाण्ड्य ने इस नूतन निर्मापित श्रोवाहुवली स्वामी की मूर्ति की स्थापना बड़ी धूमधाम से करायी। इस विम्बप्रतिष्ठोत्सव में विजयनगर के तत्कालीन शासक राजा देवराय (द्वितीय) भी वीरपाण्ड्य के द्वारा सादर आमन्त्रित होकर सम्मिलित हुए थे।” सचमुच वहाँ के तत्कालीन इस धार्मिक दृश्य ने उपस्थित भव्य जनता को पूर्व में देवों के द्वारा किये गये पञ्चकल्याणक का स्मरण

* “दक्षिण कन्नड जिल्लेय प्राचीन इतिहास” में एकादशी तिथि मिलती है। पता नहीं कि यह निम्न आधार पर लिखा है। क्योंकि निम्न शिलालेख में द्वादशी साफ ज़िह्नी हुई है।

“श्रीमहेशीगणै ख्याते पनसोगेवलीश्वर । योऽभृल्लित्कीत्यस्त्यस्तमुनीन्द्रोपदेशतः ॥

स्वस्तिश्रीशकभूतेस्त्रिगरवहो दोर्विरोधप्रादिकृद्वर्षे फाल्गुणसौम्यवारधवलश्रीद्वादशीपक्षौ ।

श्रीसोमान्वयभैरवेन्द्रतनुजश्रीवीरपाण्ड्येशिना निर्माप्य प्रतिमात्रवाहुवलीनो जीयाप्रतिष्ठापिता ।”

(मूर्ति की बगल का शिलालेख)

† मित्रवर श्रीपुन गोविन्द पै का मत है कि यह स्थिरलग्न उस दिन पूर्वाह्न १० बज कर २२ मिट के उपांत, २ बज कर २६ मिट के पहले मध्यवर्ती वृष लग्न होना चाहिये। यह समय है भी प्रतिष्ठा के लिये उत्तम मुहूर्त।

दिनायो होगा। क्या ऐसा सुनणाउसर इस अभागे कार्किल को फिर कभी मिल सक्ता है ? सहृदय पाठक इस समय कार्किल में स्थित उन प्राचीन स्मारकों को देखते हुए यदि वहा के उस विलुप्तप्राय वैभव को स्मरण करेंगे तो अत्रय उनका दृश्य दहल जायगा। धनाढ्य वह लानवाना यह जैनसमाज कभी अपने उस गत वैभव को महसूस करता है। उसको इतना अवकाश ही कहों है कि वह इस धार्मिक पंचड में पड़कर अपने द्रव्योपाजनादि भौतिक उन्नति साधन के मार्ग में कौंग बोये। इसी से यह जैनसमाज आन निर्जोय सा बना हुआ है। न इसको फाँ पड़ है और न बढ़ ही।

अस्तु मन्थकार का कहना है कि इस विशाल मूर्ति को २० हजार मनुष्यो ने उठा कर उक्त गुप्त मुहूर्त में ठीक समय पर रखी कर ली थी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि राजा वीरपाण्ड्य ने मूर्ति के ऊपर छत्र आदि आभूषादिक साधन की योजना इम्निये नहा करायी कि सब कोई दूर से भी इस मूर्ति का दृशन आसानी से कर सकें। यदि क वर्णन श्रम से प्राप्त होता है कि नान्दिमङ्गल, वास्तुपूजा, अङ्कुरारोपण आदि प्रतिष्ठा-सम्बन्धी सब विधान मूर्ति स्थापित या रखी करने के बाद ही सम्पन्न किये गये थे।

हाँ, धामगुह्यि एव गर्भ और जन्मकल्याणक की विधियाँ नहीं की गयी थीं। इसका कारण यह है कि धामगुह्यि के लिये तो धाम था ही नहीं। गर्भ और जन्मकल्याणक के विधान इसलिये नहीं हुए कि श्रोताहुन्नी स्वामी को ये दोनों कल्याणक हुए ही नहा थे। पर दर्शनायन प्रादि विधियाँ अत्रय हुई हैं। साथ ही साथ परिनिष्क्रमणादि तीनों कल्याणक यथावत् संपन्न हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि वाह्यकी स्वामी की प्रतिमा का जो अभिषेक किया जाता है वह जन्मभिषेक के स्मारकरूप में नहा, किन्तु धार्मिकानुष्ठान, प्रसादना मूर्तिरक्षा आदि के लिये न ही। वीरपाण्ड्य ने भा अत मकर हजार आठ कलशा की घारा घूमघाम से कराई थी। यदि चन्द्रमजी लिखते हैं कि इस प्रनिष्ठोत्सव में मुनि, अर्जिषा भावक एव श्रामिका आदि नौ लाख नृशक उपस्थित हुए थे। प्रतिष्ठाकार्य समाप्त होनपर धर्मस्तन वीरपाण्ड्यने सुव्य, क्षत्रियो, ब्रह्मचारी, प्रतिष्ठाचार्य, ब्रवि, वाम्नी, वादी आदि बड़े बड़े विद्वानों एव शासक प्रभुनिया को यहमूल्य भेट देकर विशा किया। यन्कि उसी समय उक्त मूर्ति के दैनिक एव वार्षिक पूजोत्सवादि के लिये योग्य चन अचन संपत्ति का शासनलेख पूर्व वीरपाण्ड्य ने दान में किया। यस, यहाँ पर कान्तिम्य वाह्यकी विन्यसापना सम्बन्धी उल्लेख की हित्ती हो जाती है। आगे वीरपाण्ड्य के प्रार्थनानुसार गुरु लिंगाभितोषि जा के गुप्त में यदि चन्द्रम ने उक्त अक्षेय पिता आदीदेवर स्वामी एव पुत्र भरत तथा वाह्यकी का जीवना सुनाई है, जो कि आदिपुराण आदि ग्रन्था में विस्तार से अद्विष्ट है।

कवि चन्द्रमजी ने अन्त की दो सन्धियों में अर्थात् १६वीं और १७वीं में अपने आश्रय-दाता इम्मडि भैरवराय का कुछ वंश-परिचय दिया है; पर यह वंश-परिचय केवल कविके आश्रयदाता इम्मडि भैरवराय के पितामह से ही प्रारंभ होता है। जैसे—वीरनरसिंह काम-राय बग, ^१ इनकी पट्ट महिषी गुम्मटांबा, इन के पुत्र इम्मडि भैरवराय और रानी मल्लि देवी। इनके तीन पुत्र थे—(१) भुवनैकवीर पाण्ड्य (२) चन्द्रशेखर (३) इम्मडि भैरवराय (अन्यत्र इनका नाम सबसे पहले लिखा मिलता है)। यही इम्मडि भैरवराय कवि चन्द्रम के आश्रय-दाता हैं। इन्हें अरिरायरगंड, दावणि ये उपाधियाँ प्राप्त थीं। इन्होंने अपने शासनकालमें अपने पिता की स्मृति में शालिवाहन शक १५६८—सन् १६४६ में कार्कल में अपने पूर्वज वीरपाण्ड्य द्वारा स्थापित उक्त बाहुवली स्वामी की प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा, पूजा एवं अभिषेक आदि बड़े समारोह के साथ कराया था। बल्कि इन सब बातों को उल्लेख में ऊपर वर भी चुका हूँ।

कवि चन्द्रम ने पूर्वोक्त अन्तिम दो सन्धियों में इसी धार्मिक समारोह का बखान विशेषरूप से किया है। आश्रयदाता राजवंश का परिचय तो नाममात्र का है। साथ ही साथ प्रतिष्ठा-महोत्सव का यह वर्णन भी काव्य के ढंग से ही किया गया है। इसमें विशेष उल्लेखनीय बात नज़र नहीं आती। हाँ, कवि का कहना है कि यह द्वितीय प्रतिष्ठा भी प्रथम प्रतिष्ठा के उसी मास, तिथि, वार एवं लग्न में ही हुई थी और इसमें तीन लाख जनममुदाय इकट्ठे हुए थे। इस प्रतिष्ठा के प्रधानाचार्य नागचन्द्र थे, जो कि वहाँ के तत्कालीन इन्द्र अर्थात् जैन ब्राह्मण पुरोहिता में प्रमुख थे। अन्त में अभिषेक तथा रथ-यात्रा भी हुई थी। रथ हिरियंगडि तक गया था। कवि लिखते हैं कि इस प्रतिष्ठा में मूडविट्टी के मठ के शिष्यों ने भी यथेष्ट सहायता की थी। खास कर अजिलवंश के तत्कालीन शासक ने विशेष सहयोग दिया था। इन्होंने इम्मडि भैरवराय की जीवनी 'दक्षिण कन्नड जिल्लेय प्राचीन इतिहास' में कुछ अधिक दो गयी है। परन्तु मेरी दृष्टि से इस लेख में उन बातों का उल्लेख करना अनुपयुक्त है।

अस्तु, अब मैं इस लेख की अधिक कलेवरवृद्धि करना नहीं चाहता। हाँ, मैं यहाँ एक बात का खुलासा कर देना चाहता हूँ। वह यह है कि इस 'चरिते' की उल्लिखित सन्धियों का यदि अक्षरशः अनुवाद किया जाय तो एक पोथी ही बन जायगी इसमें कोई शक नहीं। पर मैं ऊपर लिख ही चुका हूँ कि इसमें वर्णनांश अधिक मात्रा में है। और वह है भी काव्य-ढंग से। इसलिये मैं ने उनमें से चुन-चुन कर मुख्य मुख्य बातों को ही पाठकों के सामने रख दिया है। मेरी दृष्टि इस समय इतिवृत्तपरक है और यह पत्र है भी ऐतिहासिक। एक बात और है। वीरपाण्ड्य के द्वारा मूर्ति-स्थापित होने का काल सन् १४३२

* यह वीरनरसिंह बगराय कार्कल के भैरवसवंशज नहीं हैं। किन्तु बंगवाडि के बंगरस-वंशज हैं। भैरवस वंशज हिरिय भैरवदेव को कोई सन्तान नहीं थी। अतः अपनी छोटी बहन गुम्मटांबा एवं इन वीर नरसिंहबंग राय के पुत्र इम्मडि भैरवराय को कार्कल को गद्दी मिली।

है और पत्रिचन्द्रम के द्वारा ग्रन्थरचना काल सन् १६८६ है। इन दोनों पात्रों में २१४ साल का अन्तर पड़ता है। अतः वीरपाण्ड्य के द्वारा स्थापित बाहुनना की प्रथम विम्ब प्रतिष्ठा का वर्णन केवल कवि के द्वारा श्रुतिगोचर किया हुआ ज्ञात होता है। हाँ, अपने आश्रयदाता इम्मडि भैरवराय के द्वारा सन् १६४२ में की गयी द्वितीय प्रतिष्ठा का वर्णन कवि का अनुभूत विषय है। अतः अन्त में वाकल की वर्तमान अवस्था का दिग्दर्शन कराना भी समुचित समझता हूँ। यह इस प्रकार है—

चतुर्मुखगति—यह मन्दिर यहाँ के सभी मन्दिरों में दर्शनीय है और कला की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। इसे इम्मडि भैरवराय ने शालिवाहन शक १५०८—सन १५८६ में बनवाया है। इसका प्रकृत नाम त्रिमुनितिलक चैत्यालय है। यह सारा मन्दिर शिखानिर्मित है। इसके चारों तरफ एक एक द्वार है, इसीलिये यह चतुर्मुखगति कहलाता है। प्रत्येक द्वार में अर, मङ्गल्य मुनिमुनन इन तीनों प्रतिमायें विराजमान हैं। पश्चिम तरफ चौबीस तोरोंद्वार की २० मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। इनमें अनिरुक्त उभय गण्डपा के भीतर भी कई जिनविम्ब विराजमान हैं। शिखर और वाम भाग में वर्तमान ब्रह्मयज्ञ और पद्मावती यक्षी की मूर्तियाँ विशेष चित्ताकर्षक हैं। मन्दिर के समस्त दीवारों में सुन्दर पुष्प, लतायें और भिन्न भिन्न चित्र इम्मडि भैरवराय कात्मस्थ भी शिल्पकला के कीर्ति व्यक्त कर रहे हैं। सुनने में आया है कि राजा को इसे बारह मजिना बनवाने की आज्ञा थी। पर वृद्धावस्था के कारण इस काम में फलन का इन्द्र संवरण करना पड़ा। यत्नि यह बात मन्दिर की योजना से भी सत्य सिद्ध होता है। भैरवराय ने इस मन्दिर के लिये तोलार ग्राम दान में दे दिया था, यह बात इसकी पश्चिम दिशा के दरवाजे में स्थित शिला-लेख से प्रमाणित होती है। इस मन्दिर निर्माण का इतिहास बड़ा ही रोचक है।

सन् १५८४ में एक रोज शृंगरी शंकराचार्य मठ के तत्कालीन पाठाधीश श्रीरसिंह भारती वाकल के माग में अन्यत्र जा रहे थे। यह बात भैरवराय को विदित होकर राज सम्मानपूर्वक उनकी भेंट की और नव निर्मापित अप्रतिष्ठित सुन्दर त्रिमुनितिलक मन्दिर में राजा ने उन्हें ठहराया। साथ ही साथ स्वामीजी को अपनी राजधानी में बुद्ध का तब ठहरने के लिये भैरवराय ने आमन्त्रित किया। इस पर भारतीजी ने उत्तर दिया कि जहाँ पर अपना विष्णु प्रसादुष्णन के लिये देव मन्दिर नहाई वहाँ पर मैं नहीं ठहर सकता। इस उत्तर में राजा का मार्मिक चोट लागी। कारणरूप त्रिमुनितिलक त्रिमुनितिलक मन्दिर में आरतानी ठहराया गया था उमा में तत्क्षण रोकाया अन्तर्गत विष्णु भगवान का एक सुन्दर प्राचीन प्रतिमा स्थापित कराया। यह मन्दिर वाकल में आज भी मौजूद है। इसका गहनमेष्ट में आठवीं शताब्दी की वापिक महापद्म आत्र भी मिल रहा है। वाकल की दृष्टि में यह मूर्ति बहुत सुन्दर है। पर, एक समाचार जब गुरु शिवाजीराजिना का शाह हुआ, राजा भैरवराय पर बहुत

रंज हुए । दूसरे रोज भैरवराय प्रतिदिन के समान जब ललितकीर्तिजी के दर्शन को गये और उन्हें साष्टांग नमस्कार करने लगे तब असन्तुष्ट भट्टारकजी ने निर्भय हो खड़ाऊ-सहित-पैरों से ठुकरा दिया । साथ ही साथ कहने लगे कि तुम जैनधर्म-तोही हो । राजा ने हाथ जोड़ कर नम्रता से प्रार्थना को कि सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखना राजा का धर्म है । इसीलिये जैन मन्दिर हिन्दूमन्दिर को दे दिया ; मेरे अपराधों को क्षमा करें । एक ही साल के भीतर मैं दूसरा इससे भी प्रशस्त जिनमन्दिर तैयार करवा दूंगा, जिससे मुझे अम्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति हो । इसी प्रतिज्ञा से चढ़ होकर राज इम्मडि भैरवराय ने एक साल के अन्दर इस त्रिमुखन-तिलक जिनचैत्यालय का निर्माण कराया था । यह भैरवराय बड़े प्रतापी शासक रहे । चतुर्मुखवस्ति जैनमठ के ठीक आमने-सामने उत्तर दिशा में है । मठ की पूर्व दिशा में थोड़ी दूर पर एक पार्श्वनाथवस्ति है, जिसे वोम्मराज-वस्ति भी कहते हैं । इसकी दशा शोचनीय है । बाहुबली पर्वतपर चढ़ते हुए बीच में एक छोटा सा मन्दिर मित्रता है । इसका भी नाम पार्श्वनाथ-वस्ति है । इसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है । पर्वत पर बाहुबली स्वामि के सामने दाहिनी और बायीं तरफ शीतल एवं पार्श्वनाथ तीर्थंकर-सम्बन्धी और दो मन्दिर हैं । हिरियंगडि जाते समय मार्ग में क्रमशः श्रमण या चन्द्रनाथवस्ति, आनेकरेवस्ति एवं श्रमनेवस्ति ये तीन मन्दिर मिलते हैं । आनेकरेवस्ति (तालाव के बीच का मन्दिर) में चन्द्रनाथ, शान्तिनाथ और वर्द्धमान तीर्थङ्करों की प्रतिमाएँ तथा श्रमनेवस्ति (राजमहल का मन्दिर) में आदिनाथ तीर्थङ्कर की प्रतिमा विराजमान है । हिरियंगडि में वाम पार्श्व में दक्षिण दिशा में आदिनाथ एवं पार्श्वनाथ-मन्दिर और दक्षिण-पार्श्व में उत्तर दिशा में पार्श्वनाथ और आदिनाथ जिनालय वर्तमान है । इसी हिरियंगडि के हाते के भीतर बायीं ओर दक्षिण दिशा में आदिनाथ, अनन्तनाथ तथा धर्म-शान्ति-कुन्थुतीर्थङ्करों के तीन मन्दिर हैं । इस अन्तिम मन्दिर (गुरुवस्ति) की वगल में एक निषीदिका बनी हुई है, जिसमें क्रमशः निम्नलिखित आचार्यों की मूर्तियाँ और नाम अङ्कित हैं:—(१) कुम्भचन्द्र भ० (२) हेमचन्द्र भ० (३) श्रीचारुकीर्ति पण्डितदेव (४) श्रुतमनि (५) धर्मभूषण भ० (६) पूज्य-पाद स्वामी । नीचे की पंक्ति में क्रमशः (१) विमलसूरि भ० (२) श्रीकीर्ति भ० (३) सिद्धान्त-देव (४) चारुकीर्ति देव (५) महाकीर्ति (६) महेन्द्रकीर्ति । इस प्रकार उक्त इन मुनियों की मूर्तियाँ छः छः के हिसाब से तीन-तीन युगलरूप में चारह मूर्तियों खुदी हैं । संभव है कि अन्त में उत्कीर्ण महेन्द्रकीर्ति ही इस 'चरिते' के रचयिता कवि चन्द्रम के व्रतगुरु हों । खास कर हिरियंगडि का विशाल एवं उन्नत मानस्तंभ बहुत ही सुन्दर है । यह मानस्तंभ नेमिनाथ भगवान् के विशाल एवं भव्य मन्दिर के सामने वर्तमान है ।

अन्त में मैं मित्रवर श्रीयुत गोविंद पै मंजेश्वर को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ । क्योंकि इन्हीं के प्रोत्साहन, प्रेरणा एवं प्रदत्त 'गोम्मटेस्वरचरिते' की हस्तलिखित प्रति के आधार से ही इस लेख को 'भास्कर' के विज्ञ पाठकों के समक्ष मैं रख सका ।

सित्तन्नवासल

[ले०—श्रीयुत सुरेशचन्द्र जैन, बी० ए० (का० वि० वि०) डिप० एड० (पटना)]

पर्वतमाताओं से सुसज्जित, सुन्दर, सुहावना और पवित्र सित्तन्नवासल दक्षिण भारत में स्थित पुदुकोट्ट राज्‍यके अन्तर्गत अन्नामलाई नगरी के समीप छोटा सा एक प्राचीन ग्राम है। यह पुदुकोट्ट से दस मील उत्तर-पश्चिम की ओर है। यह ग्राम बहुत दिनों तक अपने पहाड़ी साथियों में लुका छिपा, दगा दबाया चुपचाप पड़ा था, परन्तु इधर कुछ दिनों से कतिपय अन्येषणों की कृपासे वह वर्तमान सभ्य सत्‍कार के समक्ष आया है—भारत के अतल गौरव की फनी चादर ओढ़कर, पुरातन चित्रकला की मन्दार लेखर, प्राचीन जैन कला एवं शिल्प का संदेश लेखर।

“दक्षिण भारत में जैनधर्म का इतिहास और वहां के जनसमाज के जीवन के ऊपर उसका प्रभाव, यह विषय इतिहास प्रेमियों के लिये जितना चित्ताकर्षक है उतनाही गहन और रहस्यपूर्ण भी है। साहित्य और शिलालेखादि में इस विषय से सम्बंध रखनेवाली अनेक घटनायें विस्मिन्नरूप से इधर उधर पायी जाती हैं, पर ज्योंही इतिहासकार उन्हें धाराबद्ध करने का प्रयत्न करता है त्योंही उसे प्रमाणों का अभाव पद पर रखकर लगता है, और उसे अपनी गृह्यता पूरी करने के हेतु अनुमान और तर्क से काम लेना पड़ता है। अनुमान और तर्क यद्यपि इतिहास क्षेत्र में आवश्यक हैं किन्तु जन्तक उनकी नींव अचल प्रमाणों पर न जमाई जाये तबतक वे सच्चे पथप्रदर्शक नहीं बने जा सकते। मद्रास प्रांत में जैनधर्म के इतिहास से सम्बंध रखनेवाली कई ऐसी बातों का पता लग चुका है जिनसे आगामी अन्येषण में बहुत सहायता मिलने की आशा है।”

कुछ इतिहास प्रेमियों और अन्येषकों ने सित्तन्नवासल को खोज निभाना है। प्राचीन चित्रकला की दृष्टि से यह स्थान छोटा होतेहुए भी किसी प्रकार नगण्य नहीं है। जैनियों की प्राचीन चित्रकला तथा मूर्तिनिर्माण कला का इतिहास अभी बहुत ही विमिराच्छन्न है। यद्यपि ओकर विद्वानों ने अपूर्व परिश्रम के साथ इनके पुराने इतिहास का पता चलाया है तथापि कितनी ऐतिहासिक बातें, जिनका संबंध मुख्यतः कला और शिल्प से ही है, अभी अनिर्णीत ही पड़ी हैं और इनके मूल तत्त्व अभी तक पूर्ण राति में सुस्थापित नहीं हो सके हैं। अभी तक जो कुछ गोज हुई है उससे

यह प्रत्यक्ष है कि संसार के इतिहास में जैन-कला का भी एक स्थान है और वह स्थान उच्च है। भाग्यवश जैन कला अब भी सजीव है और उसके इतिहास में सजीवता विद्यमान है। इतिहासों में इस कला का उज्ज्वल वृत्तान्त मिलता है। इस सजीवता में इतिहासज्ञों के मनो-रंजनार्थ विपुल सामग्री उपस्थित है। ये नामप्रियों ग्रन्थों, स्मारकों, शिलालेखों आदि के रूप में भारत के भिन्न-भिन्न कोनों में वर्तमान हैं। जो स्थान पूर्व काल में चित्रकला और मूर्तिनिर्माण कला की दृष्टि से केन्द्र रहे हैं, उनके इतिहास यदि ध्यानपूर्वक क्रमवद्ध लिखे जायें तो जैनकला के प्राचीन इतिहास की बड़ी यहायता मिले।

सित्तन्नवासल एक ऐसा स्थान है कि यदि हम एक कलाकार की दृष्टि से उसकी ऐतिहासिक महत्ता पर थोड़ा सा भी विचार करें तो हमें यह एक अत्यन्त ही कलापूर्ण स्थान प्राप्त होगा। किन्तु खेद है कि अभी तक इस सम्बन्ध में जैनियों की मित्तन्नवासल की महत्ता और से यथोचित रूपसे अन्वेषण-कार्य नहीं किया गया है, यद्यपि ई० बी० हैबेल और एच० लौगहर्ट्ज़ साहब ने यह सिद्ध कर दिया है कि सित्तन्नवासल एक प्राचीन स्थान है और यहाँ पर जैनकला के अत्यन्त ही प्रशंसनीय नमूने पाये जाते हैं। जनकला का यह रत्न सदियों तक अन्धकूप में पड़ा रहने के पश्चात् अब अन्वेषकों के तोक्षण अन्वेषणों की प्रखर रश्मियों से किञ्चित् प्रकाश में आकर भिलमिला रहा है—अपनी प्राचीनता स्थापित करने, अपने प्रभुत्व का परिचय देने एवं अपने जीवन-काल को निर्धारित कराने के लिए।

हमारे इस लेख-द्वारा सित्तन्नवासल का पूरा ज्ञान होना असंभव है; इस लेख का अन्तिम प्रायः केवल इतना ही दिग्दर्शन करना है कि यह स्थान कलाकारों के लिए एक शिल्प-निधि है और इतिहास प्रेमियों तथा विद्वानों को इस ओर अधिक ध्यान देना हम लेख का आग्रह चाहिए।

सित्तन्नवासल के चरवाहों को इस शिल्पनिधि का पता तो अवश्य था किन्तु वे चेचारे क्या जानें कि पहाड़ी सित्तन्नवासल और गुफाओं की छतों, दीवारों और स्तम्भों पर जहाँ-तहाँ बने हुए हाथी-घोड़े, राजा-मन्त्री, मोर-मुकुट, प्राचीन-जैन कला और साहस के जीते जागते निदर्शन हैं। इस रत्न को खोज निकालने का श्रेय मि० हैबेल और मि० लौगहर्ट्ज़ जैसे पुरातत्त्ववेत्ताओं को ही मिला। इस रत्न को जनता के समक्ष उपस्थित कर इन लोगों ने कार्य तो अवश्य ही बड़प्पन का किया परन्तु जबतक जनता की निगाह इस पर नहीं पड़ी थी, जबतक चरवाहों का ही इस पर राज्य था तब तक सदियों से संचित यह धन बहुत सुरक्षित रहा, किसी ने इसके साथ छेड़-छाड़ न की; किन्तु जब से पुरातत्त्व-वेत्ताओं की प्रखर अन्वेषक रश्मियाँ इस पर पड़ी हैं तब से विचारा यह शिल्पनिधि बहुतेरे उद्दण्ड

दर्शकों, यात्रियों, अन्वेषकों और परित्राचना का शिकार उन बैठे—जिसके फलस्वरूप २५ सदी ई० पू० के बने हुए मडोदक चित्र (Fresco Paintings) केवल तामीरों के रूप में अपना रोना रो रहे हैं। अद्यावधि ने इन चित्रों के अस्तिपजर की भी धुंधला बना दिया है और यदि पुदुकोट्ट राज्य के अजायब घर के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित न होता तो सम्भवतः इन चित्रों का एक एक स्तन दर्शकों की अगुनियों की रगड़ से ही साफ हो जाता और जैन-कला का एक वैभवशाली स्मारक सन्त के लिये लुप्त हो जाता। राज्य के पुरातत्व-विभाग के अधिकारियों ने इन चित्रों के एक दम विगड़ जाने के पूर्व ही इनकी नक्कल कर ली थी और कुछ चतुर चित्रकारों ने इनका फोटो (Photo) भी ले लिया था। इन नक्की चित्रों से मौलिक मडोदक चित्रों के रङ्ग का भी बहुत कुछ ज्ञान होता है। मि० हैबेल-द्वारा निरचित 'Studies in Indian Painting' नामकी पुस्तक में इन चित्रों का नमूना मिलता है।

सित्तत्रासल की पहाड़ी गुफाओं में इन मडोदक चित्रों के अवशेष अभी भी पाए जाते हैं। वहाँ का सनसे बड़ा चित्र एक गुफा के चतूरे की छत पर है। अन्योन्य चित्र स्तम्भों पर ही हैं। छत परवा चित्र हाथों की पहुँच से बाहर होने के कारण सित्तत्रासल की पहाड़ी गुफा बहुत कुछ सुरक्षित है। गुफा के चित्र नाना प्रकार के रंग से रंगे गये हैं और इनकी शोभा दर्शने लायक है। इन चित्रों की दीर्घायु बनाने के लिए रंगों की कितनी ही तह दी गयी है। इनकी तुलना इटली के 'Fresco Buons' से की जाती है।

छत के चित्र में एक तालान का दृश्य है। तालान बहुत बड़ा है, उसमें हाथियों, जल विहगमों, मछलियों, कुमुदिनी और कमल के फूलों की शोभा दस्तदी बन पड़ती है। तालान में स्नान करते हुए दो मनुष्य के चित्र हैं—एक गौरवण और दूसरा श्यामल। सम्भवतः ये चित्र जैनियों के ही हैं।

वही गुफा के एक स्तम्भ पर एक नर्तकी का जो मडोदक चित्र है उसकी मराहता बड़े बड़े कलाविदों और चित्रकारों ने की है। चित्र में चित्रित नर्तकी की भावभंगिमा दृष्ट पर लोगों को दग रह जाना पड़ता है। जिस सूधी और वाद्यी के साथ उस नर्तकी के अङ्गों को अङ्कित किया गया है उस को देख कर आलोचकों का ध्यान रंगों के चमत्कार में हट कर अङ्गों की कमनीयता पर ही केंद्रित हो जाता है। एक दूसरे स्तम्भ पर एक राजा का चित्र है। यह चित्र भी सत्यता में भरा है। प्रत्येक चित्र में एक नवान प्रकार की सजीवता है। अजता के चित्रों के लिये म प्रोफेसर विलियम रोबेनस्टेडन ने लिखा है कि "मनोवैज्ञानिक चित्रण के विचार से इन चित्रों में इतना सत्यता है, यहाँ के मनुष्य और पशुओं का चित्रण

इतना अद्भुत है और भारतीय जीवन के आध्यात्मिक चित्रण में इतनी गम्भीरता है कि आज इस शोध परिवर्तनशील युग में भी तत्कालीन चित्रकला की अनुपस्थिति में ये चित्र भारतीय जनता की सभ्यता और चरित्र के प्रतिनिधि हैं। सित्तन्नवासल के चित्रों के विषय में भी यदि ये ही बातें लिखी जायें तो विशेष अत्युक्ति न होगी। कलाकारों ने यहां के चित्रों की अजता के चित्रों के समान ही सुन्दर और अपूर्व बनाया है। इनके अतिरिक्त मंडोदक चित्रों से विभूषित उस गुफा में और भी अनेक चित्ताकर्षक चित्र हैं। इसकी दीवारों पर जैन तीर्थङ्करों के पाँच मनुष्याकार चित्र खुदे हुए हैं। इनमें से तीन भीतरी उपासना-स्थली के अन्दर और दो चवूतरे के दोनों तरफ हैं। उपासनास्थली के दक्षिण की ओर जिन चार छोटे-छोटे उत्कीर्ण लेखों का पता लगा है वे प्राचीन ग्रन्थालयों में लिखे गये हैं, पल्लवों के राज्यवंश के प्रथम महेन्द्र वर्मन् का संगीत-सबन्धी एक उत्कीर्ण लेख भी समीप के एक गाँव में पाया गया है।

ऊपर जिस गुफा का परिचय दिया गया है वह मनुष्यों द्वारा ही पहाड़ काट कर बनाया गया है और वह पहाड़ के उत्तरी किनारे पर है। इसके अतिरिक्त वहां और दूसरी गुफायें भी हैं। पहाड़ के दक्षिण भाग में जो गुफा है वह प्राकृतिक है। उसे किसी जैन मुनियों की समाधि-शिलालेख मनुष्य ने नहीं बनाया है और जैन आचार्य उसे एक दूसरे ही कार्य में लाते थे। बहुतों का विश्वास है कि कुछ जैन मुनियों ने उस दुर्गम पर्वत की गुफा में जाकर शान्तिपूर्वक जीवन की अन्तिम घड़ियों को व्यतीत किया था। परन्तु कतिपय विद्वानों की यह धारणा है कि वे लोग निर्विघ्नरूप से धर्म-ध्यान करने की ही वहां जाया करते थे।

इस गुफा में सात समाधि-शिलालेख हैं, प्रत्येक की लम्बाई ६ फीट और चौड़ाई प्रायः ४ फीट है। यह बताना बहुत कठिन है कि इन समाधिशिलालेखों का क्या उपयोग किया जाता रहा होगा। जैन मुनियों ने या तो इन पर बैठ कर ध्यान लगाया होगा, आराधना की होगी या उन पर लेट कर अपनी थकान दूर की होगी। कुछ भी हो पर इतना अवश्य है कि इतने ऊँचे पर्वत पर जहाँ से तनिक भी पैर फिसलने पर हड्डियाँ चूर-चूर हो जायेंगी, खेल तमाशा के लिये कोई भी जाने का साहस न करता रहा होगा। आज भी जब कि राज्य के पुरातत्त्व-विभाग की ओर से वहाँ जाने की बहुत सुविधायें हैं, उस गुफा तक जाने के लिए हिम्मत की आवश्यकता है और गुफा का मार्ग खतरे से खाली नहीं है, फिर उस जमाने की तो बात ही क्या है जब वहाँ जाने के लिए कोई निर्धारित पथ तक नहीं था, सुगमता की तो बात ही अलग रही। प्राचीन जैन साहस का यह नमूना जैनियों का गौरव-स्तम्भ है। गुफा की ज़मीन पर तृतीय सदी ई० पू० का एक उत्कीर्ण लेख है जिससे अनुमान किया जाता है कि उस

प्राचीन समय में भी यह गुफा एक जैनविहार था। यह गुफा १०० फीट लम्बी और ५० फीट चौड़ी है। इसमें प्रवेश करने का केवल एक ही मार्ग है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य सुगमतापूर्वक अन्दर जा सकता है। प्रभात सूर्य की स्थिति गुफा का विस्तार इसके चौड़े मुख में अच्छी तरह प्रवेश कर जाती है और उस समय गुफा के भीतर बहुत दूर तक अधकार का नाम तक नहीं रहता। गुफा का दूसरा किनारा दो चट्टानों के प्राकृतिक मिलाप से बन्द हो गया है और हमका भीतरी भाग जितना सुरक्षित है बाहरी हिस्सा उतना नहीं है। सामने का भाग ढालुआ होने के कारण भयानक और निपत्तिजनक है।

पुण्ड्रकोट्ट राज्य के अधिपति ने गुफा तक जाने का अच्छा प्रबंध कर दिया है। करीब करीब गुफा के द्वार तक मोटर जाने के लिये सड़क बना दी गई है। गुफा का द्वार भी अचानक खोला नहीं रहता। राज्य की ओर से इसको देख-रेख का प्रबंध है। हर एक मनुष्य स्वच्छन्दतापूर्वक जा इसके भीतर नहीं जा सकता। ऐसा करने से चित्रों का बचा-बचाया अस्थि पत्थर सुरक्षित है। राज्य के अधिपति ने प्राचीन जैनकला और साहस के इस नमूने को बचा कर जैनधर्म की जो सेवा की है उसके लिये वे हमारे धन्यमान के पात्र हैं और हम उनकी सराहना करते हैं।

सहायक पुस्तकें —

(१) 'मद्रास घ मसूर प्रांत के प्राचीन जैन स्मारक' प्र० सीतलप्रसादजी।

(२) 'Indian State Railway Magazine' Vol VIII, No 9

विविध-विषय

उदयगिरि-खंडगिरि-गुफाओं के अन्य शिलालेख

[१]

ऊँड़ीसा प्रान्त में जैनियों के लिये खास और पवित्र स्थान उदयगिरि-खंडगिरि की पहाड़ियां हैं। दिगम्बर जेनी इस स्थान की गणना अपने तीर्थों में करते हैं और हर-समय यहाँ की पूजा-वन्दना करने आते हैं। इस क्षेत्र का प्रबन्ध भी दिगम्बर जैनियों के अधीन है। परन्तु शिक्षित-समुदाय में उदयगिरि-खंडगिरि की गुफायें प्रसिद्ध कलिंग-सम्राट् खार्वेल के हाथीगुफावाले शिलालेख के कारण प्रख्यात हैं। यह सम्राट् ईस्वी-पूर्व दूसरी शताब्दी में हुये थे और जैनधर्म के एक महान् स्तम्भ थे। इन्हीं सम्राट् के पुत्र एवं अन्य परिजनो ने उपर्युक्त पहाड़ियों पर कई गुफायें बनवायी थीं। उन इमारतों में इन लोगों ने अपने-अपने शिलालेख भी अङ्कित कराये थे। उन शिलालेखों को सन् १८३७ ई० में सत्र से पहले प्रो० जेम्स प्रिसिप सा० ने पढ़ कर छपाया था। उसके पश्चान् कितने ही दूसरे विद्वानों ने भी उनको पढ़ा और प्रकाशित किया। किन्तु हाल में उन लेखों को डा० वेनोमाधव चारुआ ने संशोधित-रूप में 'इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली' (भा० १४ अङ्क १) में प्रकाशित कराया है। पाठको के परिचय के लिये हम उन्हे यहाँ अपने हिंदी-अनुवाद-सहित सधन्यवाद प्रकट करते हैं।

१. उदयगिरि-पर्वत पर एक गुफा 'वैकुण्ठपुर' नामक है, जिसमें एक शिलालेख सम्राट् खार्वेल की अप्रमहपी-द्वारा अङ्कित विद्यमान है। कुछ समय पहले यही गुफा 'स्वर्गपुर' नाम से प्रसिद्ध थी! इस गुफा की सोमनेवाली दीवाल पर निम्नलिखित शिलालेख अङ्कित है, जिस में केवल तीन पक्तियां हैं। प्रारम्भ में एक शुभ चिह्न है। यह लेख भी हाथी गुफावाले लेख के साथ ही खुदवाया गया था—इसलिये उतना ही प्राचीन है—

“अरहंत—पसादानं कलिंगानं समनानं लेखां कारितं [,—] राजिनो ललाकस हथिस (१) हसंपनात सधुतुना कलिंग-व (कनतिनो सिर-खार) वेलस अगमहसिना कारितं।”

अर्थात् आर्हतमतानुयायी कलिंग के श्रमणों के लिये यह गुफा कलिंग चक्रवर्ती श्रीखार-वेल की अप्रमहपी ने बनवाई, जो महानुभाव नृपललाक हथिसिह को कन्या थी।

२ दूसरी शिलालेख पातालपुर नामक गुफामें है, जो मंचपुरी गुफा का निम्नतल है। इस शिलालेख को खार्वेल के पुत्र और उत्तराधिकारी ने अङ्कित कराया था, जिनका नाम कूदेप था। शिलालेख निम्नप्रकार है:—

“परस महारानस कलिंगाधिपतिगो महामेधगहनस कृदपसीरानो लेण ।”

अर्थात् इस गुफा को महामेघवाहनवश के वणिगाधिपति महाराज श्रीदूदेप ने निर्मापित कराया ।

३ तोमरा शिलालिख यमपुर गुफा में। जिसे राजकुमार बहुम १० स्त्रीएँ चराया था। यह राजकुमार संभवतः कृष्ण का भाई था। लग्न यह है—

“कुमारो-यद्गम्य लेखं ।”

अथात्—सुमार षडश (द्वारा निर्मित) गुफा ।

४ व्याघ्र शुका ने निम्नलिखित लेख विद्वा भूतिनामक महानुभाव द्वारा अद्वित करवाया गया था —

‘नगरं आनन्दस्य स भूतिर्नो ह्येण ।’

अर्थात् इमं गुफा यो तार-न्यायाधीश भूति न (निर्माण पराया न ।)

५. उक्त गुफा के निरुद्ध मण्डपों में बगम, हाथिया और घुड़सवारी नामक सज्जना के लिए हैं—

"कमम हलन्दिगुय उ पसादो

चुलकमम कौगलेया च "

अध्यात्—गुफा व घराडे को गर्भ और दाहण ने (बनवाया है) और गद्गल अन्तर्गुद को चन्द्रवर्म ने (निर्माण कराया है)

६ पावन गुफा में भी उपयुक्त छुद्ररत्ना का एक लेख विज्ञ प्रसार है—

'चुल्लमम पम्मानो वागमेषा घ'

अथार्—गुफा का बरतडा और अन्तरगृह सद्गुरु का वाया है—

७ तम्येश्वर गुफा में निम्नलिखित लेख अंकित है —

“महान्मायाश्रियाय तस्मिन्नेषां ।”

अर्थान्—महामद, पागिया और तारिय को गुफा ।

८ क्षोण-क्षायीगुफा म निम्नगिरिगत लग है तो उपर्युक्त लेखा म विविध उपग्रान का है —

‘ (अ) मातुग-गदिनहम हन । ”

अथानु—आमसुख प्रज्ञानो (द्वाय निरिण) सुखा ।

९. यह और भाग के सिद्धान्त गणितों पर जो गुणधर्मों में स्थित हैं। वही सब प्राचीन सिद्धान्त सम्पूर्ण रूप से निम्न प्रकार हैं—

“महामुनिवन्द्यः” — अथर्व इत्यादि ।

अर्थात् पादमूलिक (राजकर्मचारी) कुसुम (द्वारा निर्मापित) गुफायें ।

१०. अनन्त गुफा मे निम्न लिखित लेख है:—

‘दोहद समरणं लेणं ।’

अथोत्—श्रमणों की गुफायें ।

११. तत्त्वगुफा नं० १ मे निम्नाङ्कित लेख है, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला लिखी है:—“.....रीपुतस कयान ।”

अन्य शीलालेख मध्यकालीन हैं ।

—का० प्र०

पूज्यपाद-चरित्र

[२]

कन्नड भाषा मे चन्द्रगुप्त नामक कविका रचा हुआ एक ‘पूज्यपाद-चरित्र’ है। उसमें आचार्य-प्रवर देवनन्दि—पूज्यपाद का सचित्र जीवन-चरित्र लिखा हुआ है। ‘जैनहितैषी’ भा० १५ पृष्ठ १०५-१०६ पर उसका सार पं० नाथूरामजी प्रेमी ने निम्न प्रकार दिया है। “कणाटक देश के कोले नामक ग्राम के माधवभट्ट नामक ब्राह्मण और श्रीदेवी ब्राह्मणी से पूज्यपाद का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने बालक को त्रिलोक-पूज्य बतलाया, इस कारण उसका नाम पूज्यपाद रखा गया। माधवभट्ट ने अपनी स्त्री के कहने से जैनधर्म स्वीकार कर लिया। भट्टजी के साले का नाम पाणिनि था। उसे भी उन्होंने जैनी बनने को कहा, परन्तु प्रतिष्ठा के खयाल से वह जैनी न हो कर मुडीगुंड ग्राम मे वैष्णव संन्यासी हो गया। पूज्यपाद का कमलिनी नामक छोटी बहिन हुई, वह गुणभट्ट को व्याही गयी। गुणभट्ट को उससे नागार्जुन नामक पुत्र हुआ। पूज्यपाद ने एक बगीचे में एक साँप के मुँह मे फँसे हुए मेढक को देखा। इससे उन्हें वैराग्य हो गया और वे जैनसाधु बन गये। पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे थे। वह पूरा न होने पाया था कि उन्होंने अपना मरणकाल निकट आया जान लिया। इससे उन्होंने पूज्यपाद से जाकर कहा कि इसे आप पूरा कर दीजिये। उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया। पाणिनि दुर्भाग्यवश मरकर सर्प हुए। एक बार उन्होंने पूज्यपाद को देख कर फूटकार किया, इस पर पूज्यपाद ने कहा, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे व्याकरण को पूरा कर दूँगा। इसके बाद उन्होंने पाणिनि-व्याकरण को पूरा कर दिया। इसके पहले वे जैनेन्द्र व्याकरण, अर्हत्प्रतिष्ठा लक्षण और वैद्यक, ज्योतिष आदि के कई ग्रन्थ रच चुके थे। गुणभट्ट के मर जाने से नागार्जुन अतिशय दरिद्र हो गया। पूज्यपाद ने उसे पाद्मावती का एक मन्त्र दिया और सिद्ध करने की विधि बतला दी। पाद्मावती ने नागार्जुन के निकट प्रकट हो कर उसे सिद्धरस की वनस्पति बतला दी। इस सिद्धरस से नागार्जुन सोना बनाने लगा। उसके गर्व का परिहार करने के लिये पूज्यपाद ने एक मामूली वनस्पति

मे कई बड़े सिद्धरस बना दिये । नागार्जुन जब पर्वतों को सुवर्णमय बनाने लगा, तब धरणी-पद्मानती ने उसे रोका और जिनानय बनाने को कहा । तदनुसार उसने एक जिनालय बनाया और पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की । पूज्यपाद पैरो में गगनगामी लेप लगा कर विदेह क्षेत्र को जाया करते थे । उस समय उनके शिष्य वञ्चनन्दि ने अपने साथियों से मगडा करके द्राविडसभ की स्थापना की । नागार्जुन अनेक मन्त्र, तत्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत प्रसिद्ध हो गया । एक बार दो सुन्दरी स्त्रिया आई जो गाने नाचने में कुशल थीं । नागार्जुन उन पर मोहित हो गया । वे वहाँ रहने लगीं और एक दिन अचानक पारर उसे मार कर और उसको रसगुटिका लेकर चली गयीं । पूज्यपाद मुनि बहुत समय तक योगाभ्यास करते रहे । फिर एक देश के विमान में बैठ कर उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की । मार्ग में एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गयी थी, सो उन्होंने एक शान्त्यष्टक बनाकर ज्याँ की ट्यों करली । इसके बाद उन्होंने अपने ग्राम में आकर समाधि पूर्ण कर लिया ।” प्रेमीजी ने इस कथा सारांश को अपने निम्न वाक्यों सहित प्रकट किया था कि ‘विद्वान् पाठक इससे यह समझ सकेंगे कि सत्यता की जरा भी परवा न करने वाले और साम्प्रदायिकता के मोह में बहनेवाले लेखक किस तरह तिल का ताड़ बनाते हैं ।’ परन्तु विद्वान् लेखक के इस मत से हम सहमत होने में असमर्थ हैं, क्योंकि उपर्युक्त कथा भाग में ऐसी कोई बात नहीं दिखती जो सम्प्रदायिकता को लिये हुये हो । प्रत्युत जो कुछ वसमें लिखा है उसका समर्थन अन्य स्रोत से भी होता है । कथा से निम्न निश्चित बात प्रकट होती है —

(१) देवनन्दि—पूज्यपाद वर्णाटक देश के निवासी थे ,

(२) उन्होंने जैनमुनि होकर अनेक ग्रंथ रचे थे, जिनमें एक पाणिनि व्याकरण भी था ।

(३) पूज्यपाद श्रद्धाधार योगी थे, सामान्य जनसंघ से उन्होंने स्वर्णोत्पादक सिद्धरस बनाया था ,

(४) वह विदेह क्षेत्र की यात्रा की गये थे ,

व्याकरण रचने की बात भी असत्य नहीं ठहरती ; क्योंकि शिलालेखीय एवं साहित्यिक साक्षी से स्पष्ट है कि पूज्यपाद ने पाणिनि-व्याकरण पर 'शब्दावतार' नामक न्यास (टीका) ग्रन्थ रचा था ।^१ कथाकार ने टीका न लिखा कर पाणिनि-व्याकरण ही लिख दिया और पाणिनि को पूज्यपाद का मामा बताया । परंतु उन्होंने यह नहीं लिखा कि यह पाणिनि संस्कृत-साहित्य के प्रसिद्ध व्याकरण है । हो सकता है कि पूज्यपाद के मामा का नाम पाणिनि हो और उन्होंने पाणिनि के प्रसिद्ध व्याकरण पर टीका रचना विचारा हो और दैसा न कर सकने पर पूज्यपादजी ने उनके विचार को पूरा किया हो । इससे तो 'शब्दावतार-टीका' रचे जाने का हेतु भी विदित हो जाता है । अत एव चरित्रगन इस उल्लेख को एकदम असत्य नहीं कहा जा सकता । श्रवणबेलगोल के शिलालेख नं० १०८ (२५८) में पूज्यपाद के विषय में यह लिखा हुआ मिलता है—

श्रीपूज्यपादमुनिप्रतिमौपधर्द्धिर्जीयाद्विदेहजिनदर्शनपूतगात्रः ।

यत्पादधौतजलसंस्पर्शप्रभावात् कालायसं किल तदा कनकीचकार ॥१७॥

इसका अभिप्राय यही है कि श्रीपूज्यपाद मुनि अद्वितीय औपधि-ऋद्धि के धारक और विदेहक्षेत्र-स्थित जिनेन्द्र भगवान् के दर्शन-द्वारा पवित्र-गात्र हुए थे । एक समय उनके चरणोदक के स्पर्श से लोहा भी सोना हो गया था । चरित्रग्रंथ में भी इन्हीं बातों का उल्लेख है । श्रीदेवसेनकृत 'दर्शनसार' ग्रंथ के देखने से यह बात भी ठीक जंचती है कि पूज्यपादजी के शिष्य वज्रनंदि थे, जिन्होंने द्राविडसंघ को स्थापना की थी । इस प्रकार 'पूज्यपाद-चरित्र' में यह वर्णित आचार्य पूज्यपाद की जीवनवार्ता का समर्थन स्वाधीन साक्षि-द्वारा होता है । इस अवस्था में उसे एकदम 'असत्य' कह देना अति साहस होगा । कथा-वार्ता तब तक विश्वसनीय होना चाहिये जब तक उसके विरुद्ध पुष्ट प्रमाण उपलब्ध न हो ।

—को० प्र०

वैजनाथ की जिन-प्रतिमा का लेख ।

[- ३]

'भास्कर' भा० ४ कि० ३ पृ० १४९ पर वैजनाथ के शिवालय में पार्श्वजिनेन्द्र की एक प्रतिमा होने का उल्लेख हुआ है । हाल में हमें स्व० श्रीकुमार देवेन्द्रप्रसादजी के काराजों में इपीग्रेफिया इंडिका भा० १ की प्रतिलिपि मिली है, जिससे प्रकट है कि उक्त जरनल के पृष्ठ ११८-११९ पर वैजनाथ के मन्दिर में विराजमान एक जैनमूर्ति का लेख छपा है । उस जैन-

* नगर ताल्लुक (शिवमोग्गा) के शिलालेख न० ४६ में एव वृत्तविलास कविकृत 'धमपरीक्षे' नामक ग्रन्थ में पूज्यपाद के 'शब्दावतार' नामक पाणिनि-व्याकरण की टीका का उल्लेख है ।

मूर्ति का जो परिचय वहाँ दिया है उससे स्पष्ट है कि वह मूर्ति वह नहीं थी, जिसके दर्शन मैनपुरा के जैनसभ ने किये थे, क्योंकि यह मूर्ति भ० पार्श्वनाथ की न हो कर भ० महावीर की बताई गई है और जो लेख उस पर अंकित है उसमें यह मूर्ति श्वेताम्बरान्नाय की प्रतीत होती है। बुरुह सा० ने इस लेख को पढ़ा था और उन्हें बताया गया था कि निक्कटस्थ फीरमाम में महावीर स्वामी का एक जैनमन्दिर था—उसका नष्ट होने पर इस प्रतिमा को पड़े लोग ले आये। मूर्ति पर के लेख का भाव यह है कि सम्वत् १२९६ फाल्गुन कृष्ण ५ रविवार को जिनद्र महावीर के मूर्तिमय को श्रेष्ठी बोल्लहण और अल्लहण ने निर्मापित कराया। यह दोनों सैठ ब्रह्मचर्यवशी मानू के पुत्र थे। उन्होंने फीरमाम में जिनमन्दिर भी बनवाया जिसमें इस प्रतिमा को रुद्रपत्नीय जिन उद्भम सूरि को आन्नाय में हुये अभयदेव सूरि के शिष्य देवभद्र सूरि से प्रतिष्ठित करा कर विराजमान किया। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि मध्यकाल में फीरमाम (वैजनाथ) जैनधर्म का एक केंद्र था।

—का० प्र०

संवत् १०११ के जैनमन्दिर का एक लेख

[४]

उल्लिखित जनरल के पृ० १३५ पर राजुराहो के जिननाथ मन्दिर के द्वार पर अंकित लेख का परिचय भी दिया है। प्रिय बनेन्द्र ने उसकी भी नकल करके रख छोड़ी थी। उसमें प्रकट है कि संवत् १०११ में परम धर्मात्मा पादिक ने कई बाटिकाआ का दान किया था। पादिक के गुणों के साथ साथ उन्हें महाराज धनू द्वारा सम्मानित किया है। इन्हीं महाराज धनूदेव का उल्लेख यशोगमनू के लेख में हुआ है। महाराज-गुरु श्रीगामयचन्द्र थे।

—का० प्र०

दिल्ली का 'उर्दू-मन्दिर'

[५]

'निस्त आन मुहमदन एण्ड हिन्दू मानुमेण्ट्स' नामक पुस्तक में प्रकट है कि दिल्ली में वह जैनमन्दिर जो लाल किल्ले के पास अवस्थित है और जिसे 'उर्दू मन्दिर' कहते हैं, सम्राट् शाह जहाँ के समय का है। 'उर्दू-मन्दिर' वह इमनिये कहा गया था कि उसका निर्माण उन जैनियों के लिये किया गया था जो सम्राट् शाहजहाँ की सेना में थे। एक दफा सम्राट् औरंगजेब ने हुक्म निकाला था कि इस मन्दिर में याजे न बजाये जायें, परन्तु उनके हुक्म की पाबन्दी

न हो सकी—वाजे बराबर बजते रहे—यह जरूर था कि बजाने वाला कोई न दिखता था। सम्राट् स्वयं यह देखने आये और संतोषित होकर उन्होंने अपना हुक्म वापस ले लिया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर यह मन्दिर है पहले वहाँ पर शाही छावनी थी और एक जैनी सैनिक की छोलदारो वहाँ पर लगी थी, जिन्होंने अपने लिये दर्शन करने के वास्ते एक जिन-प्रतिमा उसमें विराजमान कर रखी थी। उपरान्त उसी स्थान पर यह विशाल मन्दिर बनाया गया। इस में प्रतिमायें संवत् ५४८ ही प्रतिष्ठित हुई विराजमान हैं। क्या ही अच्छा हो, यदि इस मन्दिर में विराजमान मूर्तियों और चित्रों के लेखों को नकल करके प्रकट की जाय।

—का० प्र०

“जैन-ऐंटीक्वेरी” के लेख

(भाग ४ कि० १)

[६]

१—श्रीभास्कर आनन्द सालेतुरु महोदय ने कर्णाटक देश के प्रसिद्ध जैनाचार्य वादी विद्यानन्द का प्रामाणिक परिचय लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि वह नन्दिसंघ और कुन्द-कुन्दान्वय से सम्बन्धित थे। गेरुसोपे के दिग० जैनसंघ के प्रधान गुरु थे। कोपण, श्रवण बेरगोल आदि दक्षिणवर्ती जैन तीर्थों में आपने धर्मप्रभावना के अनेक कार्य किये थे। अनेक राजदरबारों में जाकर उन्होंने परवादियों से वाद किये थे, जिनसे उनकी कीर्ति चारों ओर फैली थी। श्रीरङ्गनगर में ईसाई धर्माचार्य से भी उन्होंने वाद करके विजय पाई थी। सालेतुरु महाशय ने उन सब राजाओं का भी ऐतिहासिक परिचय कराया है, जिनके समक्ष विद्यानन्दजी ने वाद किये थे। इन आचार्य का कार्य-काल सन् १५०२ से १५३० ई० तक सिद्ध किया है।

२—श्री एच० एम० मट्टाचार्य महोदय ने जैनसिद्धान्तानुसार ‘ज्ञान’ विषय पर मार्मिक लेख लिखा है। आपका यह लिखना ठीक है कि जैनसिद्धान्त और संस्कृति का अध्ययन जैसा चाहिये वैसा अभी तक विद्वानों ने नहीं किया है। जैनेतर विद्वान् जैनसिद्धान्त का निरूपण शायद ही ठीक-ठीक कर पाते हो। जैनमान्यतायें पाश्चात्य जगत् की आधुनिक मान्यताओं से टकरा लेती हैं।

साहित्य-समालोचना

अहिंसा और कायरता

[१]

लेखक—अयोध्या प्रसाद गोयलीय, प्रकाशक—हिन्दीविद्या मन्दिर पहाड़ी धारज देहली,

वितरक—लाला तनमुख राय जैन, भाषा—हिन्दी, पृष्ठसंख्या ३१, नवम्बर १९३७,

साइज—डबलक्राउन सोलहपेजी, पागज मुद्रण आदि सुन्दर

इसमें अहिंसा धर्म की उत्तमता एवं सत्यमान्यता, जैनधर्म में उसकी सर्वाङ्ग पूर्णता व्यक्त कर आगे हिंसा का लक्षण और हिंसा के भेद की समीक्षा करते हुए गोयलीय जी ने अहिंसा पर कायरता का कतक लगाना भूल है इस बात को मनुष्यचिन्त साबित किया है। इसमें सन्देह नहीं कि गोयलीयजी की लेखनी में ओज और प्रतिभा का सुन्दर सम्मिश्रण है। इनको साहित्यिक क्षेत्र में उतर कर अपनी लैंगिक शक्ति का पूर्ण परिचय देना चाहिये। अब तो इन्हें सुयोग्य समाज शुभचिन्तक लाला तनमुख रायजी मैनेजिंग डाइरेक्टर 'तिनक यामा सम्पत्ती' देहली का पृष्ठपोषण भी मिल गया है।

—५० बी० शास्त्री

हमारी कायरता के कारण

[२]

लेखक—अयोध्याप्रसाद गोयलीय प्रकाशक—जैन मगधन समा, पहाड़ी धारज देहली,

भाषा—हिन्दी, पृष्ठ-संख्या ३०, नवम्बर १९३७, मूल्य एक आना, साइज—

डबलक्राउन सोलहपेजी, पागज मुद्रण आदि समीचीन।

इसमें लेखक ने समाज को वर्तमानकालीन विनाशिता का सजीव चित्र रखा है और उसका सारा दायित्व माता पिता के ऊपर निर्भर करवाया है। इनका कहना है कि माता पिता ही इसलिये इसका उत्तरदायी हैं, क्योंकि सन्तान को योग्य या अयोग्य बनाना उन्हीं का दाय में है। वास्तव में यह बात है भी ठीक। गोयलीयजी ने इसमें आधुनिक स्त्रियों के फैशन का रखा कई अच्छे ठग में रखा है। यन्त्रि इन्होंने मित्र किया है कि शरीर और साधारण स्थितियों परितः इमा फैशन से तथाह है। अन्तमें गोयलीयजी ने वर्तमान-कालीन शिक्षा और संस्कार भी हमारे कायरता में कारण हैं—इस बात को अनेक उदाहरणों से अभिव्यक्त किया है। यह पुनः मुझे बहुत पसन्द आयी। समाज में घुमी हुई वस्तुओं को अन्त करन क लिये ऐसी ही पुस्तकों की आवश्यकता है। जैन समाज इससे अवश्य लाभ उठायेगा।

—५० बी० शास्त्री

क्या जैनसमाज जिन्दा है ?

[३]

लेखक—अयोध्याप्रसाद गोयलीय ; प्रकाशक—हिन्दीविद्या-मन्दिर न्यू देहली ; द्रव्यदाता—
लाला तनसुख राय ; भाषा—हिन्दी ; पृष्ठसंख्या—३२ ; एप्रिल १९३८ ; मूल्य—एक
आना ; साइज—डबलक्राउन सोलहपेजी ; कागज, मुद्रणादि सुन्दर ।

गोयलीयजी ने इस छोटी पुस्तिका में वर्तमान जैनसमाज का चित्र बड़े सुन्दर
ढङ्ग से अङ्कित किया है। जैनसमाज में संगठन के अभाव को सोदाहरण सिद्धकरते
हुए समाज में घर किये हुई प्रायः सभी कुरीतियों पर आपने अच्छा प्रकाश डाला
है। वास्तव में जिन्हें जैनसमाज की उन्नति की चिन्ता रात-दिन सता रही है, उन्हें इस
पुस्तिका का अवलोकन अवश्य करना चाहिये। यथार्थ में संगठन के अभाव ने ही जैनसमाज
निर्जीव-सा बना हुआ है। अपने नगण्य भेद-भावों को भूल कर कमसे कम अब इसे
संगठित हो जाना चाहिये। इस विषय में जैनियों को पारसी-सिक्ख आदि अल्पसंख्यक
जातियों से शिक्षा लेनी चाहिये। लेखक का मत है कि शिक्षा-संस्थाओं, सभाओं एवं पत्र-
पत्रिकाओं आदि की वृद्धिगत संख्या को सीमित कर उन सीमित संस्थाओं को सुदृढ़ तथा समुन्नत
बनाने की बड़ी आवश्यकता है। तभी जैन समाज को इन परिष्कृत संस्थाओं से वास्तविक
एवं पर्याप्त लाभ मिल सकता है। समाज में घुसी हुई बुराइयों का मूलोच्छेद करने के लिये
ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है। कुछ व्यक्तियों को गोयलीयजी की लेखनी कटुतापूर्ण
ज्ञात हो सकती है, पर मरणोन्मुख रोगी को मकरध्वज जैसे तीव्र रस ही काम दे सकता है,
न कि साधारण काष्ठौषधी। इसके लेखक गोयलीयजी एवं प्रकाशक लाला तनसुख रायजी
धन्यवाद के पात्र हैं।

—के. वी. शास्त्री

सचित्र विजयनगर-साम्राज्य

[४]

लेखक एवं प्रकाशक—पोतदार श्रीनिवासराय, स्वामी—श्रीनिवास ऐण्ड कम्पनी धारवाड़ ;
भाषा—कन्नड, पृष्ठसंख्या—३० ; मूल्य बारह आना, सन् १९३६ ।

इसमें निम्नलिखित विषय गर्भित है—(१) प्रकाशकीय वक्तव्य (२) श्रीआल्लूरु वेंकटराय
का प्राक्थन (३) स्थलवर्णन (सचित्र) (४) इतिहास (५) क्षेत्र-माहात्म्य ।

यह विशाल विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष-स्मारक सम्बन्धी चित्रों का संग्रह है। विजय-
नगर साम्राज्य सन् १३३६ में स्थापित हुआ और सन् १५६५ में यवनों के द्वारा नष्ट किया

गया। यह नगर लगभग एक सौ एक वर्गमी० से अधिक विस्तृत रहा। आज भी इसकी मुख्य मुख्य इमारतें बुरी हालत में नौ वर्गमी० तक व्याप्त हैं। शेष स्थानों में केवल उसके चिह्न नजर आते हैं।

यह निर्विवाद बात है कि विजयनगर साम्राज्य हिन्दुओं का एक चमत्ता हुआ आदर्श भूत साम्राज्य रहा। इसकी रथाति कदा भारत तक ही सीमित नहीं थी, किन्तु बाहर भी थी। हमने काफी प्रसिद्धि उपार्जन की था। विदेशों में यात्रा निमित्त भारत में आये हुए पर्यटकों की विजयनगर साम्राज्य विषयक शुभ सम्मानियों की इच्छा की जाय तो एक गवेषणापूर्ण सुन्दर इतिहास तयार हो सकता है। इस साम्राज्य के शासनकाल में जैनी भी बड़े अमन चमन से रहते थे, इसमें कोई शक नहीं। शासक हिन्दू होते हुए भी जैनधर्म एवं तदनुयायी जैनियों से उनका प्रेम था। इसके एक दो नहीं बल्कि अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। इस सम्बन्ध में मेरा एक लग्न इस 'भास्कर' एवं वेण्कट से प्रकाशित होनेवाले 'अरुणोदय' के विजय नगर साम्राज्य के स्मारकोत्सव के उपाख्य में प्रस्तुत हुए विशेषों में प्रकाशित हो चुका है।

अन्तमें मैं 'सचित्र विजयनगर साम्राज्य' को प्रकाशित करनेवाले कलाविशारद पोतदार श्रीश्रीनिवास रायजी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। वास्तव में इनका यह परिश्रम सराहनीय एवं अनुरणीय है। इसमें जितने चित्र दिये गये हैं वे सरके सब दर्शनीय हैं। जैन मन्दिरों के भी चित्र इसमें सम्मिलित हैं। यह केवल चित्रसद की दृष्टि से ही महत्त्वशाली नहीं है, किन्तु दर्शकों का एक पथप्रदर्शक भी है।

—के० बी० शास्त्री

जैन सिद्धान्तभवन आरा की मक्षिस रिपोर्ट

(धीर नि० स० २४६३ से २४६४ तक)

[६]

धीर नि० स० २४६३ ज्येष्ठ शुक्ल पचमी स नीर नि० स० २४६४ ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्था तक लगभग ५००० पाठयाने भवन से लाम उठाया है। विरिष्ट दर्शकों में से निम्नलिखित धनी मानी एवं विद्वानों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं—

(१) राज्यमूषण रायराजा सरसेठ हुकुमचन्द नाइट इन्दौर (२) श्रीयुत या० पि० पराङकर, सम्पादक 'आज' काशी (३) श्रीमती शिवरानी देवी, सम्पादिका 'हंस' काशी (४) श्रीयुत या० मुरलीधरप्रसाद, सम्पादक 'सर्वलोड' पटना (५) श्रीयुत पं० रामनरेश त्रिपाठी, सम्पादक 'कविताकौमुदी' प्रयाग (६) श्रीयुत पं० रामदहिन मिश्र काव्यतीर्थ, सम्पादक 'धिशोर' पटना (७) श्रीयुत प्रधानमन्त्री इण्डियन सेक्सन 'धियो-सोफिक्ल सोसाइटी' काशी (८) श्रीयुत या० आर० के० शरण, असिस्ट० कमिश्नर आफ इनकम टैक्स पटना (९) श्रीयुत या० नन्दकिशोर लाल रिटायर्ड सिट्टी पन्फर, गया

(१०) श्रीयुत वा० बलवन्त सहाय, प्लीडर पटना, (११) श्रीयुत वा० जगतनारायण लाल, पटना (१२) श्रीयुत वा० रूपचंद गार्गीय, पानोपत (१३) श्रीयुत पं० मुनिसुव्रतदास जैन, प्रबन्धक जैन हाईस्कूल पानीपत (१४) श्रीयुत वा० कौशलप्रसाद जैन, तिलक बोमा कम्पनी दिल्ली (१५) श्रीयुत पं० गोविन्दराय जैन न्यायतीर्थ, अध्यापक शिक्षा-मंदिर कोडरमा (१६) पं० राधारमण शर्मा शास्त्री काव्यतीर्थ, साहित्याचार्य, आयुर्वेदरत्नाकर गया। इन विद्वानों ने अपनी बहुमूल्य सम्मतियों द्वारा भवन की सुव्यवस्था एवं संग्रह आदि की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है।

इस वर्ष भवन में मुद्रित प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, कन्नड, मराठी, गुजराती आदि भारतीय मित्र-मित्र भाषाओं की चुनी हुई ८० तथा अंग्रेजी की २५, कुल १०५ पुस्तकें संगृहीत हुई हैं।

भवन के नियमानुसार भवन में ही आकर अध्ययन करनेवालों के अनिश्चित विशेष नियम से बाहर भी २२५ ग्रन्थ स्वाध्यायार्थ दिये गये हैं। ग्रन्थ काशी, अलीगंज, कोल्हापुर, पटना, बम्बई, सरसावा, मद्रास, प्रयाग, मूडविदुरे आदि शहरों में गये हैं।

पुस्तक भेंट करनेवाले दाताओं में 'नागरीप्रचारिणी सभा' काशी, 'नागरी प्रचारिणी सभा' आरा, के० जी० कुन्दनगार कोल्हापुर, राजकीय प्राच्यपुस्तकालय मैसूर और आर्चिओलोजिकल रिसर्च मैसूर आदि सहृदय सज्जनों और संस्थाओं के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

इस 'मास्कर' के अतिरिक्त इसी में धारावाहिक रूपसे प्रशस्तिसंग्रह, तिलोपपण्णत्ती एवं वैद्यसार जो निकल रहे हैं, वे ही इस वर्ष भवन के प्रकाशन-विभाग के उल्लेखनीय तीन ग्रन्थ हैं।

इस वर्ष अंग्रेजी के—(1) Indian Culture (2) Indian Historical quarterly, (3) Annual of the Bhandarkar oriental research institute (4) Karnatka Historical review (5) The Adyar Library Bulletin (6) Oriental Literary Digest (7) Quarterly Journal of the Mythic Society (8) Jaina Hostel Magazine (9) Jaina Gazette और हिन्दी के (१) नागरीप्रचारिणीपत्रिका (२) विशाल-भारत (३) सरस्वती (४) किशोर (५) जीवनसुधा (६) जैनदर्शन (७) वैद्य (८) जैनमहिलादर्श (९) दिगम्बर जैन (१०) धर्मदूत (११) शान्तिसिंधु (१२) जैनबोधक (१३) खण्डेलवाल जैन-हितेच्छु (१४) जैनप्रचारक (१५) जैनबन्धु (१६) जैनसंदेश (१७) जैनमित्र (१८) जैनगजट (१९) नवशक्ति (२०) स्वाधीनभारत (२१) वीर (२२) विश्वमित्र (२३) साहित्यसन्देश (२४) हितैषी। संस्कृत के—(१) उद्यान-पत्रिका (२) सूर्योदय और कन्नड के—(१) प्रबुद्ध कर्णाटक (२) कर्णाटक-साहित्यपरिपत्तपत्रिका (३) अध्यात्मप्रकाश (४) सुबोध (५) शरण-साहित्य (६) विवेकाभ्युदय (७) वीरवाणि (८) सर्वार्थसिद्धि ये कुल ४१ पत्र-पत्रिकाएँ भवन में बराबर आये हैं। इनमें से दो तीन को छोड़ कर शेष सभी परिवर्तन या भेंटरूप में आते रहे हैं, इसलिये इनके संचालक एवं सम्पादक धन्यवाद के पात्र हैं।

ज्येष्ठ-श्रुत-पंचमी

मन्त्री

गुरुवार-वीरनि सं० २४६४

श्रीजैन सिद्धान्त-भवन, आरा।

तिलोयपरात्ती

१

१०

सायउउमा इगिदुतिचउपणत्तसत्तअट्टणउदसया ।

दसभजिदारयणप्पह तुरिमिदयपहुडि जेटाऊ ॥२०८॥

१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
१० | १० | १० | १० | १० | १० | १० | १० | १० | १० |

उअरमखिदिजेट्टाउ सोहसहेट्टिमखिदीयजेट्ट मि ।

मेस णियणियइदयसत्ताभजिदम्मि हाणिगट्टीउ ॥२०९॥

तरहउउहीपदमे दोहोउत्ता य जाघ तेत्तीस ।

पक्करमेहि भजिदा विदियपिदीयदयाण जेट्टाऊ ॥२१०॥

१३ | १५ | १७ | १९ | २२ | २३ | २५ | २७ | २९ | ३१ | ३३ |
११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ |

इगतीसउउहिउवमापभउ चउउट्टिदा य पत्तेऊ ।

जा तेसट्टि णउभजिद पत्तदियावणिम्मि जेट्टाऊ ॥२११॥

३१ | ३५ | ३२ | ४३ | ४७ | ५१ | ५५ | ५९ | ६३ |
९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ |

घाउणउउहीउवमापभउ तियउट्टिदा य पत्तेऊ ।

सत्तपिपियतते सत्तहिदा तुरिमपुढनिजेट्टाऊ ॥२१२॥

५२ | ५५ | ५८ | ६१ | ६४ | ६७ | ७० |
७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ |

सगउणोउहिउउमाभादी सत्ताधिया य पत्तेऊ ।

पणसीदीपरिअत पचहिदा पचमीय जेट्टाऊ ॥२१३॥

५७ | ६४ | ७१ | ७८ | ८५ |
५ | ५ | ५ | ५ | ५ |

इप्पणणा इगिसट्टी छासट्टी हाति उउहिउउमाणा ।

तियभजिदा मघमीय णारयनीयाण जेट्टाऊ ॥२१४॥

५६ | ६१ | ६६ |
३ | ३ | ३ |

सत्तमजिदिजीवाण आऊ तेत्तीसउउहिउउमाणा ।

उअरिमउऊस्ताऊ समउउउदो हेट्टिमे अइयाण पु ॥२१५॥

२२ | ३३ |

पवं सत्तखिदीणं पत्तेकं इंद्याण जो आऊ ।
 सेद्विबिसेद्विगवाणं सो चेय पग्गयाणां पि ॥२१६॥
 । पवं आउ सम्मत्ता ।

सत्तत्तिद्वंद्वहत्थंगुलाणि कमसो हवन्ति घम्माप ।
 चरिर्मिदयम्मि उदउ दुगुणा दुगुणो य सेसपरिमाणं ॥२१७॥
 दं ७, ह ३, अं ६ । दं ह अं । दं ह । दं ह दं ह २ । दं ५ ० ० ।
 रयणप्यहपुत्थीप उदउ सीमंतणामपडलम्मि ।
 जोवाणं हत्थतियं मेसेसुं हाणिचडीउ ॥२१८॥

ह ३ ।

आदोअते सोहिय रुऊणिवाहिदम्मि हाणिचया ।
 मुहसहिदे खिद्विसुद्धे णियणियपदरेसु उच्छेदो ॥२१९॥
 हाणिचयाण पमाणं घम्माप होति दोगिण हत्थाइं ।
 अट्ठंगुलाणि अंगुलमाणो दोहिं विहत्तो य ॥२२०॥

ह २ । अं ८ । भा १ ।
 २ ।

पक्कधणुमेकहत्थो सत्तरसंगुलदलं ङ्ग णिरयम्मि ।
 इगिदंडो तियहत्थो सत्तरस अंगुलाणि रोरुणप ॥२२१॥

दं १, ह १, अं १७ । दं १, ह ३, अं १७ ।

दो दंडा दो हत्था भत्तम्मि द्विद्वमंगुलं होदि ।
 उज्झति दंडतियं दहंगुलाणि च उच्छेदो ॥२२२॥^१

दं २, ह २, अ ३ । दं ३, अंगु १० ।
 २ ।

तिय दंडा दो हत्था अट्ठारह अंगुलाणि पव्वद्धं ।
 सब्बत्थणामइंदयउच्छेदो पदमपुदवीप ॥२२३॥

दं ३, ह २, अं १८ । भा १ ।
 २ ।

चत्तारो चावाणि सत्तावीसं च-अंगुलाणि पि ।
 होदि असम्भन्तिदियउदउ पदमाइ पुदवीप ॥२२४॥

दं ४, अं २७ ।

1 Below these some numbers are put, but they are not legible

2 This vers is missing in A and B.

चत्तारो कोदडा तिय हत्था अगुलाणि तेरीस ।
वलिदाणि होवि उदऊ निमतयणामि पडलम्मि ॥२२५॥

द ४, ह ३, अ २३ ।

पच धिय कोदडा पक्को हत्थो य बीस पञ्चाणो ।
तत्तिदयम्मि उदऊ पण्णत्तो पदमरोणीप ॥२२६॥

द ४, ह १, अ २० ।

छ धिय कोदडाणि चत्तारो अगुलाणि पञ्चद ।
उच्छेहो गादव्वो पडलम्मि य तत्तिदयामम्मि ॥२२७॥

द ६, अ ४, भा १

३

घाणासणाणि छ धिय दो हत्था तेस्सगुलाणि पि ।
यस्कतणामपडले उच्छेहो पदमपुदवीप ॥२२८॥

द ६, ह २, अ १३ ।

सत्त य सरासणाणि अगुलया पक्करीसपञ्चद ।
पडलम्मि य उच्छेहो होवि अयस्कतणामम्मि ॥२२९॥

द ७, अ २१, भा १
२ ।

सत्त नि सिखासणाणि हत्थाई तियिण छद अगुलय ।
अरुमिदयम्मि उदऊ निस्कते पदमपुदवीप ॥२३०॥

द ७, ह ३, अ ६ ।

दो हत्थो बीसगुल पक्कारसमजिद दो वि पण्णाई ।
पयाइ पड्डीऊ मुहसहिदे हांति उच्छेहो ॥२३१॥

ह २, अ २० भा २
११ ।

अठ वि सिहासणाणि दो हत्था अगुलाणि चउरीस ।
पक्कारसमजिदाइ उदवो पुण विविपयमुहाप ॥२३२॥

द ८, ह २, अ २४ ।

गाव दडा चावीसगुलाणि पक्कारसम्मि अउपय्यं ।
मज्झिदाउ सो भागो विदिप यमुहाय उच्छेहो ॥२३३॥

द ९, अ २२, भा ४
११ ।

णव दंडा त्रियहत्थं चउत्तरदोसयाणि पव्वाणि ।

एक्कारस्सभजिदादं उदऊ मणइदयस्मि जीवाणं ॥२३४॥

दं ९, ह ३, अं १८ भा ६
११

दस दंडा दो हत्था चोदस पव्वाणि अट्ठभागा य ।

एक्कारसेहिं भजिदा उदऊ तणगिंदयस्मि विदियाप ॥२३५॥

दं १०, ह २, अं १४ भा ८
११

एक्कारस्स चावाणि पक्को हत्थो दसंगुलाणि पि ।

एक्कारस्सहिदसंसा उदऊ घादिंदियस्मि विदियाप ॥२३६॥

दं ११, ह १, अं १० भा १०
११

वारस्स सरासणाणि पव्वाणि अट्ठहत्थरी होंति ।

एक्कारस्सभजिदाणि संघादे णारयाण उच्छेहो ॥२३७॥

दं १२, अं ७ :^१
११

वारस्स सरासणाणि त्रिय हत्था त्रिणि अंगुलाणि च ।

एक्कारस्सहियतिभाया उदऊ जिम्भिदअस्मि विदियाप ॥२३८॥

दं १२, ह ३, अं ३ भा ३
११

तेवरणाण य हत्था तेवीसा अंगुलाणि पणभागा ।

एक्कारसेहिं भजिदा जिम्भगपडलस्मि उच्छेहो ॥२३९॥

ह ५३, अं २३, भा ५
११

चोदस दंडा सोलसजुत्ताणि दोसयाणि पव्वाणि ।

एक्कारस्सभजिदाहि लोलयणामस्मि उच्छेहो ॥२४०॥

दं १४, अं २१६
११

पक्कोणसट्ठिहत्था पणस्स अंगुलाणि णव भागा ।

एक्कारसेहिं भजिदा लोलयणामस्मि उच्छेहो ॥२४१॥

ह ५९, अं १५ भा ९
११

पण्णरसभोदडा दो हत्था पारसगुलाणि च ।
आतमपडले यणलोलगामम ।घदियाय उच्छेदो ॥२४२॥

ध १५, ह २, अ १२ ।

पण्णधण दो हत्था चारीस अगुलाणि दो भागा ।
तियभजिद यण्यवो । मेघाप हाणिपुडोओ ॥२४३॥

ध १, ह २, अ २२, भा २

३ ।

सत्तरस चागणि चोत्तीस अगुलाणि दो भागा ।
तियभजिद मेघाप उदओ तत्तिदयमि जीराण ॥२४४॥

ध १७ । अ ३७ । भा २

३ ।

पण्णोणयीस दडा अट्ठावीसगुलाणि तिहिदाणि ।
तत्तिदियमि तदियपण्णोणीप गारणा उच्छेदो ॥२४५॥

ध १९ अ २८

३ ।

धीसस्स दडसहिध सीदीप अगुलाणि होदि तइ ।
तदिय चयपुदधीप तगण्णियणारयमि उच्छेदो ॥२४६॥

ध २०, अ ८० ।

णउदिपमाणा हत्था तदियिहत्ताणि धीस पञ्चाणि ।
मेघाप तगण्णियटिदाण जीराण उच्छेदो ॥२४७॥

ह ९०, अ २०

३ ।

सत्ताणज्जरी हत्था सोलस पञ्चाणि तियपिहत्ताणि ।
उदओ णिदाघणामाप पडले गारणा जीरा ॥२४८॥

ह ९७, अ १६

३ ।

हव्वीस चागणि चत्तारी अगुलाणि मेघाप ।
पण्णलिदणामपडले ठिदाण जीराण उच्छेदो ॥२४९॥

ध २६, अ ४ ।

सत्तावीसं दंडा ^१तियहत्थो अट्ठ अंगुलाणि .च ।
तियभजिदाइं उदओ उज्जलिदे णारयाण णादव्वो ॥२५०॥

ध २७, ह ३, भा ८
३

एकोणतीस दंडा दो हत्था अंगुलाणि चत्तारिं ।
तियभजिदाइं उदओ संजलितदियपुढवीष ॥२५१॥

ध २९, ह २, अं ४

३ ।

एकतीसं दंडाए पक्को हत्थो अ तदिह ^२पुढवीष ।
संजलिदे चरिमिंदयणारइया होदि उच्छाहो ॥२५२॥

ध ३१, ह १

चउ दंडा इगि हत्थो पव्वाणि वीस सत्त पडिहत्ता ।
चउ भागा तुरिमाए पुढवीष हाणिबड्डीउ ॥२५३॥

ध ४, ह १, अं २०, भा ४

७ ।

पणतीसं दंडाए हत्थाइं दोरिण वीस पव्वाणिं ।
सत्तहिदा चउभागा उदओ आरड्ढिदाण जीवाणं ॥२५४॥

ध ३५, ह २, अं २०, भा ४

७ ।

चालीसं कोदंडा वीसग्गभहिअं सयं च पव्वाणिं ।
सत्तहिदं उच्छेहो पंचाए मारपडलजीवाणं ॥२५५॥

ध ४०, अं १२०

७ ।

चउदालं चावाणिं दो हत्था अंगुलाणि क्खणउदी ।
सत्तहिदो उच्छेहो तारिंदयसंठिदाण जीवाणं ॥२५६॥

ध ४४, ह २, अं ९६

७ ।

एकोणवराण दंडा वाहत्तरि अंगुला य सत्तहिदा ।
तत्तिंदयस्मि तुरिक्खोणीए णारयाण उच्छेहो ॥२५७॥

घ ४९, अ ७२

७ ।

तेजणा चाणां दो हत्था अट्ठाल पच्चाणि ।
सत्तहिवाणि उद्वओ दमगिद्वयस्सट्ठियाण जीयाण ॥२५॥

घ ५३, ह २, अ ४८

७ ।

अट्ठाघराणा दडा सत्तहिवा अशुला य चउमीस ।
वात्तिद्वयमि तुरिमासोणीण गारयाण उच्छेहो ॥२५९॥

घ ५८, अ २४

७ ।

वासट्ठी ओठडा हत्थाइ दोणिण तुरिमपुदगीण ।
घरिमिद्वयमि ग्वलखल्लगामाण गारयाण उच्छेहो ॥२६०॥

घ ६२, ह २ ।

घारस सरासणाणि दो हत्था पचमीण पुदगीण ।
एयवडीण पमाण खिदिट्ठ वीयरपहि ॥२६१॥

घ १०, ह २ ।

पणहत्तरिपरिमाणा कोदडा पचमीण पुदगीण ।
पदमिद्वयमि उद्वओ तमणामे सट्ठियाण जीयाण ॥२६२॥

घ ७५ ।

सत्तासीदा दडा दो हत्था पचमीण सोणीण ।
पडलमि य भमणामे गारयाणा उच्छेहो ॥२६३॥

घ ८७, ह २ ।

एक कोदडसय म्मणामे गारयाण उच्छेहो ।
चाणां चारसुत्तरसयमेक अघयमि दो हत्थो ॥२६४॥

घ १०० । घ ११२, ह २ ।

एक कोदडसय अमहियं पचमीणरूपेहि ।
धूमप्पहाण चरिमिद्वयमि तिमिमयमि उच्छेहो ॥२६५॥

घ १२५ ।

पण्णालं दडा हत्थाइ दोणि मोग्सगुण्या ।
छरीण वसुहाण परिमाण हाणिउहाण ॥२६६॥

दं ४१, ह २, अं स १६ ।

ह्यासद्वीअधियसयं कोदंडा दोणिण होंति हत्था य ।
सोलस पव्वा य पुढं हिमपडलगदाण उच्छेहो ॥२६७॥

दं ११६६ (१), ह २, अं १६ ।

दोणिण सयाणिं अट्टाउत्तरदंडाणि अंगुलाणं च ।
वत्तीसं छट्ठाप वंदलद्विदजीवउच्छेहो ॥२६८॥

दं २०५३२ ।

परणासम्भहियाणिं दोंणि सयाणिं सरासणाणिं च ।
लल्लंकणामइंदयठिदाण जीवाण उच्छेहो ॥२६९॥

२५० ।

पंचसयाइं धणूणि सत्तमभवणीइ अवधिठाणंमि ।
सन्वेसं गिरयाणं काउच्छेहो जिणादेसो ॥२७०॥

दं ५०० ।

एवं रयणादीणं पत्तेवकं इंदयाण जो उदओ ।
सेढिविसेढिगदाणं पइणयाणं च सोच्चेआ ॥२७१॥

। इदि णारयाण उच्छेहो सम्मत्तो ।

रयणप्पहावणीए कोसा चत्तारि ओहिणाणखिदी ।
तं परदो पत्तेवकं परिहाणी गाउदद्वेण ॥२७२॥

को ४ । ७ । ३ । ५ । २ । ३ । १

२ २ २

ओहि^१ सम्मत्ता ॥

गुणजीवापज्जत्ती पाणा सरणा य मग्गणा कमसो ।
उवजोगा कहिदव्वा णारइयाण जहाजोगं ॥२७३॥
चत्तारो गुणठाणा णारयजीवाण होंति सव्वाणं ।
मिच्छाद्वी सासणमिस्सो य तहा य अविस्दासम्मो ॥२७४॥
ताण य पच्चक्खणावरणोदयसहिदसव्वजीवाणं ।
हिंसारांदजुदाणं णाणाविहसांकलेस उप्पराणा ॥२७५॥

प्रशस्ति-संग्रह

नाथूराम जी प्रेमी हैं। इस पाण्डित्यपूर्ण भूमिका में प्रतिपादित दो-एक बातों पर जो मेरा मतभेद है—यहाँ पर सिर्फ उसी का खुलासा कर देना मेरा ध्येय है।

(१) प्रेमी जी ने इस भूमिका में लिखा है कि कवि ने अपने पूज्य पिता के नाम के आगे 'स्वामी' तथा 'भट्टार' पद को जोड़ा है, इसमें शक होता है कि इनके पिता साधु अथवा भट्टारक रहेंगे। पर मुझे यह बात अजरती है। क्योंकि अगर इनके पिता गोविन्द भट्ट साधु या भट्टारक होते तो कवि उनके दीक्षानाम का उल्लेख अवश्य करता। बल्कि यह अपने पूज्य पिता के उस दीक्षानाम का ही उद्धरण समझ करता। किन्तु हस्तिमल्ल अपनी कृतियाँ में "भट्टारगोविन्दस्वामिसनुना" इतना ही लिखकर चुप हो बैठते हैं। गोविन्द स्वामी या गोविन्द भट्ट यह नाम बहुत ही वात्सल्यपूर्ण जनतर ब्राह्मणों में आज भी प्रचलित है। इस बात को प्रेमी जी भी मानते हैं कि गोविन्द भट्ट जैन होने के पहले ब्रह्मगोत्रिय हिन्दू ब्राह्मण थे। अब रहा 'भट्टार' शब्द। यह शब्द पूज्य अथवा प्रभु होता कोना वा श्रद्धा में पाया जाना है। कवि हस्तिमल्ल के लिये अपने श्रेष्ठ पिता के नाम के आदि में अपने आन्तरसूचक शब्द का प्रयोग करना सदा स्यामायिक है। प्रेमी जी ने अपने उक्त पक्ष को प्रमाणित करने के लिये एक और प्रमाण उपस्थित किया है। आप का कहना है कि रिज्ञातकोरवीय प्राप्ति में धीरसेन, निमसेन, गुणभट्ट आदि आचार्यपरम्परा में गोविन्द भट्ट का उल्लेख मिलता है। मगर प्रेमी जी के इस प्रमाण के उत्तर में भी मेरा पहली दलील ही काफी मालूम पड़ती है। क्योंकि यहाँ भी उनका प्रथम अर्थ जैन होने के पहले का गोविन्द भट्ट नाम ही दिया गया है, न कि जैन आगमानुसार परिवर्तित दीक्षानाम। हाँ, यहाँ पर यह प्रश्न उठ खड़ा हो सकता है कि गुणभट्टात उक्त गुरुपरम्परा में गोविन्द भट्ट का उल्लेख कैसे हुआ? मैं जानते इसमें कोई विशेष विचित्रता नहीं है। क्योंकि एक गुरुस्थ जैनी भा किसी गुरुपरम्परा का अपने को अनुयायी बताना सरलता है। इसमें कौन कौन रुकावट नहीं है। इस सम्बन्ध में यह नहीं, अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं। उन दिनों दक्षिण भारत में मेनगणीय आचार्यों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। अतः गुरुस्थ गोविन्द भट्ट ने भी इस आदर्शभूत गुरुपरम्परा को ही अपनी गुरुपरम्परा मान लिया। अब यह भी एक प्रश्न उठ सकता है कि जैनी होने के बाद गोविन्द भट्ट ने अपना नाम क्यों नहीं बदल दिया। पर यह कोई नई बात नहीं है। क्योंकि आज भी जैनियों में बहुत से लोग कट्टर जैनी होते हुए भी हिंदू नाम ही धारण किये हुए हैं। इतना ही नहीं, नाम बदल कर दक्षिण में आज भी बहुत से जैन लोग हैं, यद्यपि हिंदू शास्त्र-मंत्र ही पढ़ते आ रहे हैं। चैतन्य ने जैन होकर ही बाद में उद्धान अथवा पुत्र गोत्र मंत्र का परिवर्तन नहीं

किया। इसके अतिरिक्त “तच्छिष्यानुक्रमे यातेऽसंख्येये विश्रुतो भुवि। गोविन्दभट्ट इत्यासीद्विद्वान् मिथ्यात्ववर्जित ॥” प्रेमी जी के जिनसेनगुरुरूपरा को पुष्ट करने वाले इस श्लोक में गोविन्द भट्ट को साधु या भट्टागक सिद्ध करने वाला कोई शब्द नहीं है।

प्रेमी जी ने उक्त हस्तिमल्ल के द्वारा रचित विक्रांतकौरवीय नाटक के प्रथमाङ्क के अन्त में प्रतिपादित—“श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टप्रेमैकधामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात्। नानाकलास्युनिधिपाराड्यमहेश्वरेण श्लोकैः शतैः सदसि सत्कृतवान् बभूव ॥४०॥” और इन्हीं के अजनापवनजय नाटक में अर्द्धित—“श्रीमत्पाराड्यमहेश्वरे निजभुजादण्डावलम्बीकृते कर्णाटावनिमराडलं पदनतानेकावनीशेऽवति। तत्प्रीत्यानुसरन् स्वबन्धुनिवहैर्विद्वद्भिराप्तैः समं जैनागारसमेतसंतरनमे (?) श्रीहस्तिमल्लोऽवसत् ॥” इन श्लोकों में उद्धृत पाराड्यनरेश को मधुरा के निकटस्थ पाराड्यदेशका शासक बतलाकर उल्लिखित हस्तिमल्लकविको इस पाराड्य नरेश-द्वारा सम्मानित बताया है। पर ‘राजावलिकथे’ में देवचन्द्र ने लिखा है कि ‘यह कवि हस्तिमल्ल उभयभाषाकविचक्रवर्ती थे’। वल्कि इसी के आधार पर प्रेमी जी का भी कहना है कि यह कवि हस्तिमल्ल कन्नड के भी कवि प्रमाणित होते हैं एवं इस भाषा में भी इनको कोई रचना होनी चाहिये। किन्तु यह तो सर्वविदित बात है कि मधुरा की प्रान्तीय भाषा सदा से तमिलु चली आती है। ऐसी अवस्था में कवि हस्तिमल्ल को मधुरा के पाराड्यनरेश के आश्रित मानना ठीक नहीं जचता। अगर देवचन्द्र प्रतिपादित उभयभाषाकविचक्रवती का अर्थ संस्कृत एवं कन्नड भाषा ही माना जाय तो मेरा अनुमान है कि हस्तिमल्ल के आश्रयदाता उक्त पाराड्यनरेश पाराड्यदेश के न होकर वर्तमान दक्षिण कन्नडान्तर्गत कार्कल के माने जा सकते हैं। यह राजपरम्परा भी पाराड्यवंशीय ही था। वल्कि यह राजवंश शुरु से अन्त तक कट्टर जैनमतानुयायी ही रहा। इस वंश में कई विद्वान् राजा भी हुए हैं तथा इन्होंने अनेक ग्रन्थकर्त्ताओं को आश्रय भी दिया है।

दूसरी बात यह है कि प्रेमी जी जिस पाराड्यनरेश को हस्तिमल्ल कवि के सम्मानयिता बतला रहे हैं, वह सुन्दर पाराड्य प्रथम के उत्तराधिकारी हैं। मुझे जहां तक ज्ञात है कि यह सुन्दर पाराड्य जैन धर्म का एकान्त शत्रु था। ऐसी दशा में उसका उत्तराधिकारी एक कट्टर जैन विद्वान् को आश्रय दे यह बात जरा खटकती है। ‘कन्नडकविचरिते’ के मान्य लेखक श्रीमान् स्वर्गीय नरसिहाचार्य ने भी हस्तिमल्ल कवि को कन्नडकवि माना है। इतना ही नहीं, इन्होंने इस कवि के प्रणीत ‘आदिपुराण’ नामक एक कन्नड ग्रन्थ का उल्लेख भी किया है। उल्लिखित बातों पर विचार करते हुए इस कवि को कार्कल पाराड्य

नरेश का आश्रित मानना अधिक समुचित ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त ऊपर उद्धृत 'श्रीमत्पाण्ड्यमहीश्वर' इस श्लोक के द्वितीय चरण में अंकित—“कर्णाटप्रानिमण्डल# पद्मनतानेकायनीशोऽयति” से भी मेरा कथा मग्नता भाव से पुष्ट हो जाता है कि यह पाण्ड्यनरेश कर्णाटक देश के ही शासक थे न कि तमिलु प्रान्त के। यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि कार्कल आज भी कर्णाटक प्रांत के अन्तर्भूत है।

प्रेमी जी ने उक्त नाटिका की भूमिकाआ म हस्तिमल्ल कवि के परिचय में उद्धृत—
“सम्यक्तु सुपरीक्षितु मद्गजे मुक्ते सरथापुंर ” “श्लोकनापि मदेभमल्ल इति य
प्रख्यातयान् सुरिभि ” इन श्लोका को अध्यपार्य दृष्ट ‘जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय’
के बतलाया है। पर मुझे तो उक्त प्रथम ये श्लोक नहीं मिले। हाँ, इन्हीं हस्तिमल्ल
क रचित अनुद्वित सुभद्रानाटिका के अन्त में ये दोनों श्लोक अङ्कित अग्रथ हैं।

इसी ‘प्रतिष्ठाविधान’ के प्रारम्भिक भागान्तर्गत यह २५ श्लोक विशेष विचारणीय
है—“नम्रेन्द्रनन्दमुकटोक्तमरप्रतिष्ठा प्राग्भाषिकृत्यमजित जिनदिव्यभूते”। तोयैभुव
शुमतमैरभितो विशोभ्य पात्राणि तत्र सलिलाद्यपि शोधयित्वा॥” प्राप्त कर इस पद्य के
प्रारम्भ में आये हुए इन्द्रनन्दि शब्द अत्यधिक द्रष्टव्य है। श्लोक कुछ अशुद्ध जान पड़ता
है, इसी से नीचे सम्बन्ध नहीं बैठता। मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूँ
यह यह है कि इस प्रतिष्ठाविधान को इन्द्रादिवृत प्रतिष्ठा-पाठ से अग्रथ मिला लेना
चाहिये। समझ है कि उसी की छाया लेकर इस प्रतिष्ठा-ग्रथ का प्रणयन किया गया हो।
अग्रपार्य ने भी अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय नामक प्रतिष्ठाग्रन्थ में इन्द्रनन्दि को प्रतिष्ठाग्रथ
का प्रणेता बतलाया है। बल्कि वह श्लोक ऊपर उद्धृत भी कर दिया गया है। अस्तु कवि
हस्तिमल्ल १३वीं शताब्दी के अन्त में हुए हैं।

(३६) ग्रन्थ नं० २४९ ख

श्रीकल्याण-मन्दिर

कर्ता—कुमुदचन्द्राचार्य

विषय—स्तोत्र और यन्त्र-मन्त्र

भाषा—संस्कृत (मंत्र तथा यन्त्र के विवरण
में प्राकृत एवं हिन्दी भी है)

लम्बाई ७ इञ्च

चौड़ाई ५ इञ्च

पत्रसंख्या ४४

प्रारम्भिक भाग—

कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदि भीताभयप्रदमनिन्दितमंत्रिपद्मम् ।

संसारसागरनिमज्जदशेपजन्तुपोतायमानमभिनम्य जितेश्वरस्य ॥ १ ॥

यस्य स्वयं सुरगुरुर्गिरिमासुराजोः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् ।

तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतोस्तस्याहमेव किल संस्तवनं करिष्ये ॥ २ ॥

ऋद्धि—ॐ ह्रीं अर्हं गमो पासं पासं पराणाणं । ॐ ह्रीं अर्हं गमो द्रवं कराप । मंत्र—
ॐ नमो भगवते मम ईप्सितां कार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा । यन्त्र—कमलाकार पंचर्षोश—२५
पाखंडी मध्ये ऋद्धि मध्ये कल्यूनं, ऊपरि मन्त्र दिन ६० जपै, प्रहर २ नित्यप्रति १००० जपै ।
पर्वत ऊपर, रक्त आसन, रक्त माला, पूर्व दिग्मुख, धूप, कर्पूर, चन्दन, मृगमद से लाल रस
की लक्ष्मी लाभ, मंत्र श्रीपार्श्वनाथ चूडारत्न करै, ब्रह्मचर्य पालै और एकान्त शुचि रहै ।

(आगे इसी मन्त्र का यन्त्र दिया है) ॥ १-२ ॥

x

x

x

x

मध्य भाग (पर पृष्ठ २१, पंक्ति १)—

स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः ।

येऽस्मै नति विदधते मुनिपुंगवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ॥ २२ ॥

ऋद्धि—ॐ ह्रीं अर्हं गमो तरुवत्तपहाप । मंत्र—ॐ नमो पद्मावत्यै हर्मल्यूनं नमः । यंत्र—
चरपक वृत्ताकार पत्र नव—९ मध्ये मंत्राक्षराणि तदुपरि ऋद्धि, दिन २१, नित्य १००० जपै,

बाग में अच्छा श्रेष्ठ फलनि जपै, आसन दाम (कुश), माला तुलसी, मुख नैऋत्य कोण,
धूप गुग्गुल, छरीला घृत की देय गयो पुष्प नीपजे (रुद्रम्वपुष्प) ॥ २२ ॥

(आगे चम्पक-वृक्षाकार ॥ सुन्दर यत्न बना हुआ है) ।

X

X

X

X

अंतिम भाग —

जननयनकुमुदचन्द्रप्रभास्वरा स्वगसम्पदो भुजत्वा ।

ते विगलितमलनिचया अचिरामोक्ष प्रपद्यन्ते ॥ ४४ ॥

ऋद्धि—३० ह्रीं श्रीं ह्रीं नम । मन्त्र—३० नमो वरणेद्रपद्मायतीसहिताय श्रीं ह्रीं
पे अर्ह नम । यत्र—गुलाब पुष्पयत् पच कर्णिका मध्ये ३० कर्णिकाया ऋद्धि । तदुपरि
मत्त । दिन ४०, नित्य १००० जपै, लक्ष्मी प्राप्ति, आसन रत्न, माला विद्रुम, पुर्य मुख,
धूप चन्दन मुस्त, कपूर पगरस । प्रथम तो साधक जन ब्रह्मवर्य धारक हो, पञ्च अहिंसादि
धर्म का धारी हो, लघु भुक्ति, व्यापार हो, यन्त्रात् चर्माश्रित वस्तु घृत ह्रीं आदि का
त्यागी हो मन्त्र सिद्ध करे । मन्त्र सिद्ध होने पर पद्मायती देवी का पूजन ध्यायकाने भुक्त देय,
चार प्रकार सघ दान दे । सर्व सकट टले, सरसिद्धि श्रीपारमनाथ रत्न छूडा देय ॥ ४४ ॥

‘भक्तामर’ के नमाम इस स्तोत्र में भी ऋद्धि, मन्त्र, यन्त्र पर साधनव्रत आदि प्रत्येक
पद्य के अन्त में स्पष्ट दिये गये हैं । प्रथम कहीं मन्त्रादि निरण कर्ता का उल्लेख नहीं
मिलता है । श्रीकुमुदचन्द्रजी केवल इस स्तोत्र के प्रणेता हैं ।

(३७) ग्रन्थ न० २५०
ख

सिद्धचक्र

कृता—ललितकीर्ति भट्टारक

विषय—पूजा

भाषा—संस्कृत

सम्पाद ६। इञ्च

चौडाई ४। इञ्च

पत्र सरया ११६

प्रारम्भिक भाग—

प्रणम्य श्रीजिनाधीन लघिसामस्त्यसयुतम् ।

श्रीसिद्धचक्रयन्त्रस्याच्चासहस्रगुणं स्तुते ॥ १ ॥

- यजमान-लक्षण— विनीतो बुद्धिमान् प्रीतो न्यायोपात्तधनो महान् ।
शीलादिगुणसम्पन्नो यष्टा सोऽत्र प्रशस्यते ॥ २ ॥
- याजक-लक्षण— देशकालादिभावजो निर्मलो बुद्धिमान् वरः ।
सद्गुणयादिगुणोपेतो याजकः सोऽत्र शस्यते ॥ ३ ॥
- आचार्य-लक्षण— दर्शनज्ञानचारित्रैः संयुतो ममतान्तगः ।
प्राज्ञः प्रश्नसन्ध्याय गुरुः स्याच्छान्तिनिष्ठितः ॥ ४ ॥
- मण्डप-लक्षण— निर्मलं पृथुलं घंटातारकातोरणान्वितम् ।
प्रलम्बपुष्पमालाढ्यं चतुर्धा कुम्भसंयुतम् ॥ ५ ॥
भेरीपट्टहकसालतालमार्दलनिःस्वनैः ।
आकुलं स्वैरङ्गीताढ्यं मण्डप कारयेद्बुधः ॥ ६ ॥
- सामग्री-लक्षण— स्वजात्योत्कर्षिणी पृता नेत्रमादसहारिणी ।
सामग्री शस्यते सद्भिर्निखिलानन्दकारिणी ॥ ७ ॥
- X X X

मध्य भाग (पूर्वपृष्ठ ६६, पंक्ति १)

- जयमाल— देवाधीशैर्महीशैः फणिपतिभिरिह प्रत्यहं पूज्यपादा-
नर्हस्तिद्वानुगेहांस्त्रिविधमुनिवरान् सूर्यपाध्यायसाधून् ।
दोषातीतारिष्ठान् निजसुगुणगणाभूषणैर्भूषितांस्तान्
नत्वा दृग्वोधवृत्तादिभिरपि सहितान्संस्तुवे तद्गुणाप्त्यै ॥ १ ॥
सदनन्तचतुष्टयगुणविलास हतघातिचतुष्टयकर्मपास ।
सकलातिशयादिसुगुणसमृद्ध त्वक(?)मर्हन् जिन जय जय सुबुद्ध ॥ २ ॥
जय कर्माण्डककृतवैरदूर जय विश्वालोकापरमेश्वर ।
जय जय सर्वोत्तमवसुसमृद्ध सिद्धाधिप जय जय शुद्ध बुद्ध ॥ ३ ॥
जय पञ्चाचाराधरणधीर जय शिष्यानुग्रहकरणवीर ।
स्थितकल्पदशादिसुगुणसमृद्ध जय सूर्येश्वर सततं प्रबुद्ध ॥ ४ ॥
एकादशाङ्गधृतकण्ठहार जय लब्धचतुर्दशपूर्ववार ।
एवं श्रुतजलनिधिगुणसमृद्ध त्वं पाठक जय सततं प्रबुद्ध ॥ ५ ॥
आरंभपरिग्रहनिखिलमुक्त जय दृष्टिवोधचारित्रक्त ।
जय सूलोत्तरगुणनिधिसमृद्ध जय साधो जय सततं प्रबुद्ध ॥ ६ ॥
जय सम्यग्दर्शनचञ्चुरत्न तपसा सह रत्नत्रयपवित्र ।
व्यवहारपरमगुणभेदपूर्णा संचितमुनिवरकृतकर्मचूर्णा ॥ ७ ॥

पञ्चेतान्परमेष्ठिन सुतपसा रततवेणान्वितान्
ससाराश्रुधितारकान् भुविजना ध्यायन्ति ये नित्यशः ।
त देवे द्रुपद नरे द्रुपदजीप्राप्ता गुणैर्भद्रके-
सार्द्धं जमजरादिदुःखरहित पञ्चालभन्ते निग्रम् ॥ ८ ॥

×

×

×

प्रथम भाग—

श्रीकाष्ठसधे ललितादिकीर्तिना भट्टारकेणैव विनिर्मिता घरा ।
नामानली पद्यनिन्दरूपिका भूयात्सता मुक्तिपदातिकारणम् ॥

इस 'सिद्धचक्रपूजा' के रचयिता काष्ठासग्रीय भट्टारक ललितकीर्तिजी हैं। इन्हा ने हा भाविपुराण की एक सस्कृत टीका भी लिखी है। इनके अतिरिक्त त्रिलोकसार पूजा नामका एक और ग्रन्थ इनका मिलता है। प्रस्तुत ग्रन्थ सिद्धचक्रपूजा में रचयिता के नाम सध और पद के सिवा और कोई विशेष परिचय नहीं मिलता। हाँ, भाविपुराण की टीका की निम्न लिखित प्रशस्ति में अपने गुरु का नाम दिया है।

वर्षे सागरजागभोगिगुमिते मार्गे च मामेऽसिते
पक्षे पक्षतिमसिथां रविर्निने टीका वृतेय घरा ।
काष्ठासघरे च माधुर्यरे गच्छे गयो पुष्करे
देयश्रीजगदादिकीर्तिरभयख्यातो नितान्ता महात्मा ॥
तच्छिष्येण च मन्त्रान्वितधिया भट्टारकतय यता
शुभद्रैः (१) ललितान्कित्यभिधया स्यातेऽं लोके ध्रुवम् ।
राजर्क्षजिनमेनमापितमहाकायस्य भक्त्या मया
सशोणैरमुपप्रतां बुधजनैः शान्तिं विधायावपत् ॥

'विगन्यर जैन ग्रन्थकर्त्ता और उनके ग्रन्थ' में प० नाथूरामजी प्रेमी ने इनका समय वि० स० ६०१।१ दिया है। किन्तु उल्लिखित प्रशस्ति में दिये गये समय में इसका विशेष अन्तर पड़ जाता है।

ललितकीर्तिनी का यह टीकाग्रन्थ ताडपत्राङ्कित पञ्चडाक्षरम भजन में मौजूद है। उन्हा ने अपने पूज्य गुरु का नाम ऊपर श्रीनगत्कार्त्ति देय लिखा है। प्रायः यही जगत्कीर्ति 'पद्मोभावनोद्यापना' के रचयिता हो। प्रस्तुत वृत्ति की भाषा ललित पर विमुक्त है।

(३८) ग्रन्थ नं० २५१
ख

लोकतत्त्व-विभाग

कर्ता—श्रीसिंहसूरि

विषय—भूगोल

भाषा—संस्कृत

लम्बाई १३ इञ्च

चौडाई ८। इञ्च

पत्रमंक्या ७०

प्रारम्भिक भाग—

लोकालोकविभागज्ञानं भक्त्या स्तुत्वा जिनेश्वरान् ।
 व्याख्यास्यामि समासेन लोकतत्त्वमनेकधा ॥ १ ॥
 क्षेत्रं कालस्तथा तीर्थं प्रमाणपुरूपैः सह ।
 चरितञ्च महत्तेषां पुराणं पञ्चधा विदुः ॥ २ ॥
 समन्ततोऽप्यनन्तस्य वियतो मध्यमाश्रितः ।
 त्रिविभागस्थितो लोकस्तिर्यग्लोकोऽस्य मध्यगः ॥ ३ ॥
 जम्बूद्वीपोऽस्य मध्यस्थो मन्दरस्तस्य मध्यगः ।
 तस्माद्विभागो लोकस्य तिर्यगूर्ध्वोऽधरस्तथा ॥ ४ ॥
 तिर्यग्लोकस्य बाहुल्यं मेवायामसमं स्मृतम् ।
 तस्मादूर्ध्वो भवेदूर्ध्वो ह्यधस्तादधरोऽपि च ॥ ५ ॥

X

X

X

मध्यभाग (पूर्वपृष्ठ ३७, पंक्ति १२)

शुक्रो जीवो बुधो भौमो राहुरिण्डशनैश्चराः ।
 धूमाग्निकृष्णनीलाः स्यू रक्तः शीतश्च केतवः ॥
 श्वेतकेतुर्जलाख्यश्च पुष्पकेतुरिति ग्रहाः ।
 प्रतिचन्द्रं ग्रहा पते कृत्तिकादीनि भानि च ॥
 पक्ष्माराः कृत्तिकाः प्रोक्ता आकृत्या व्यञ्जनोपमाः ।
 शक्रदोऽग्निसमा ज्ञेया रोहिण्यः पञ्चतारकाः ॥

वैद्य-सार

१५६—श्वासे इन्द्रवारुणी-योगः

इन्द्रवारुणिका—मूल देवदारुकटुद्वय ।

शकरामहित खादेदूर्ध्वश्वासहर पर ॥१॥

टीका—इन्द्रायण की जड़, देवदार चन्दन, सोठ, काली मिर्च और पीपल इन सबको मिश्री की वासनो के साथ सेवन करने से उर्ध्वश्वास भी अच्छी हो जाती है ।

१५७—पादुरोगे मण्डूरत्रिफलावसु

मडूर चूर्णयेत् श्लक्ष्णं त्रिफलापसुगुणे पचेत् ।

धूपण त्रिफला मुस्ता पिष्टं च यच्चिकन ॥१॥

वार्गी मथि देवदारु तुल्य तुल्य मिचूर्णयेत् ।

सर्पसाम्य च मण्डूर पाकात्ते मिश्रयेत्तत ॥२॥

भक्षयेत् कपमानं तु जीर्णगे तक्रमोजन ।

पाण्डुरोथ हलीम च उरुस्तम च कामला ॥३॥

नाशयेन्नात सदेह पूज्यपादेन निर्मितम् ।

टीका—मडूर को लेकर आठ गुण त्रिफला में पकाये अथात् शुद्ध करे तथा फिर मडूर की भस्म कर लेवे और साठ, मिर्च, पापल, हर, रेहेरा, आंवला, नागरमोथा, वायपिडग, चय चितावर, वाचहल्ली, पीपरामूल, देवदार, चन्दन ये सब धरायर-धरायर लेवे तथा सबके धरायर मडूरभस्म लेवे और फिर पाक कर के उसमें मिलाकर गोली बांध लेय । इनको योग्य मात्रा से योग्य अनुपान से सेवन करावे और दवा (पच जाने) पर मही के साथ भोजन करावे । इससे पादुरोग, शोकरोग, हलीमक रोग, उरुस्तम, कामला रोग शांत होते हैं, इसमें सदेह नहीं है ।

१५८—विनन्वे चितामणि-गुटिका

मरिच पिप्पली गुण्ठी पथ्याधात्री सम सम ।

सोयचलं मम ग्राह्यं टकणं च द्विभागक ॥१॥

शुद्धहिगुल्फद्विभाग जयपालं सप्ततुल्यक ।

जधीरनिर्नुरीणं मर्दयेद्विजसद्वयम् ॥२॥

पिष्ट्वा गुंजामितां वटिकां गोघृतेन निपेयेत् ।
 विरेचनकरी शीघ्रं हृद्भुजं नाशयेत्परं ॥३॥
 शूलं गुल्मं च शोथं च पांडुग्रीहां च नाशयेत् ।
 - चित्तामणिः गुटिश्चासौ पूज्यपादेन भाषिता ॥४॥

टीका—काली मिर्च, पीपल, सोंठ, चड़ी हर का चकला, आंवला, काला नमक ये सब बराबर लेवे तथा सुहागा दो भाग, शुद्ध शिगरफ छः भाग एवं सब के बराबर शुद्ध जमालगोटा ले सबको एकत्रित कर जंजीरी नींबू के रस से दो दिन तक मर्दन करे, जब खूब पिस जावे तब एक-एक रस्ती की गोली बांध लेवे। बलावल के अनुसार गाय के घी के साथ सेवन करावे तो शीघ्र ही दस्त लाता है तथा हृदय-रोग को नाश करता है। और शूलरोग, गुल्मरोग, शोथरोग, पांडुरोग, ग्रीहा रोग को नाश करता है। यह चित्तामणि नाम की गोली पूज्यपाद स्वामी की कही हुई बहुत ही योग्य है।

१५६—वाजीकरणे रतिलीलारसः

रसो नागश्च लौहं च भागकं चाभ्रकस्य च ।
 त्रिभागं रवर्णवीजानि विजया मधुयष्टिका ॥१॥
 शाल्मली नागबल्ली च समभागान्विता तथा ।
 मधुघृतान्विता सेव्या बल्लयुग्मस्य मात्रया ॥२॥
 संतोषयेच्च बहुकांताः पुष्पधन्वबलान्वितः ।
 रतिलीलारसश्चासौ पूज्यपादेन भाषितः ॥३॥

टीका—शुद्ध पारा, शीसे की भस्म, लोह भस्म तथा अभ्रक भस्म ये सब एक-एक भाग तथा धतूरे के शुद्ध बीज तीन भाग, भांग, मुलहठी, सेमल की जड़, नागरवेल (पान) ये भी समान भाग लेकर एकत्रित कर गोली बांध ले। योग्य है रस्ती की मात्रा से मधु तथा घी के साथ देवे तो पुरुष की इतनी ताकत बढ़े कि सैकड़ों स्त्रियों को संतोष कर सके तथा कामदेव के समान बहुत बलवान होवे। यह रतिलीला-रस पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

१६०—त्रिदोष पारदादियोगः

पाण्डु हिरद गध दृत्वा भागोत्तर क्रमात् ।
नीलजीवञ्च भागैक मर्दयेत्सत्यके बुधे ॥१॥
विजयाकनकन्योपै सप्तगरेण मर्दयेत् ।
आठके मधुपिप्पल्या दीयते ग्रहमात्रया ॥२॥
त्रिदोष सन्निपात च नाजयेद्विषमज्वरम् ।
जीतोषचार कर्तव्य मधुराहारसेवन ॥३॥
सर्वज्वरविषमोऽय पूज्यपादन भाषित ।

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध म्निगरफ, शुद्ध गधरुक्म से १, २, ३ भाग नील के बीज १ भाग लेकर खरल में भांग तथा धनूरा के पत्ते के स्वरस से तथा साठ, मिर्च, पीपल के काढ़े में भलग भलग सात सात बार मर्ग करे धार बदरख, शहद तथा पीपल के साथ तीन-तीन रस्ती की मात्रा से दध तो त्रिदोष, सन्निपात, विषमज्वर को नाश करता है । यदि कुछ गर्मी मालूम हो तो ऊपरी जीतोषचार करना चाहिये और मधुर रस का आहार करना चाहिये । यह सब प्रकार के ज्वरा को नाश करनेवाला योग पूज्यपाद स्वामी ने कहा है ।

१६१—सर्वरोगे मृत्युञ्जयरस

भागैक मरिच च लोहकरसो गधस्य भागद्वय ।
लौहे न्यस्य गया धृतेन गुटिकामेतां पचेत्पात्रके ॥१॥
ताल वै समभागक प्रदिदेन् श्लेच्छ शराशयिष ।
सगर्घ्य जयपालक च कुट्टमीन्वायेन दध्यनुना ॥२॥
भाव्य सुयमित तथार्द्रकरसै त्रिसप्तदृत्वं दृढै ।
समर्घातपानोपित शतदले पुष्पै समभ्यर्चयेत् ॥३॥
योज्य गुणमिमे ज्वर च महसा सामे निरामेऽथरा ।
जीर्णं वा त्रिपमे समीरणमपे पित्तोद्विगते श्लेष्मजे ॥४॥
दन्ध्रोत्थपु च सन्निपातजनिते शोकज्वरे चोत्थण ।
जैत्ये स्वेदपुवग्निमाद्यजनिते रोगे च शोफैर्युते ॥५॥

पांडौ चार्शगदादिते सुमनसा व्योपाद्रकैः सिधुना ।

जंवीराम्लद्रवैः परिहृतस्सः पित्तोद्भवे चामये ॥६॥

मृत्युञ्जयरसो नाम सर्वरोगनिवृत्तनः ।

कथितोऽयं प्रयोगश्च पूज्यपादमहर्षिभिः ॥७॥

टीका—एक भाग काली मिर्च, लौहभस्म, शुद्ध पारा तथा, शुद्ध गंधक दो भाग इन सब को लोहे के खरल में डाल कर गाय के घी से मिला कर गोली सी बांध लेवे और अग्नि में पकावे । पकने पर जब ठंडी होने को आवे तब उसमें एक भाग हरिताल की भस्म, पाँच भाग तामे की भस्म और शुद्ध विषनाग तथा सब से आधा शुद्ध जमालगोटा सब को मिलाकर कुटकी के काढ़े से और दही के पानी से भावना दे धूप में सुखावे एवं कमल-पुष्पों से पूजा करे । फिर एक-एक रस्तीप्रमाण से कच्चे तथा पक्के ज्वर में जीर्णज्वर में, विषमज्वर में, वातज्वर में पित्तज्वर में कफज्वर में, द्वन्द्वज्वर में, सन्निपात ज्वर में शोफ ज्वर में, शीतज्वर में, पसीना-सहित ज्वर में, अग्निमांश-जनित रोग में, सृजनसहित रोग में, पांडुरोग में, ववासीर में, सोंठ, मिर्च, पीपल, अदरक, सेधानमक इनके अनुपात से यथायोग्य देवे तथा पित्तजन्यरोगों में जवीरी नींबू के रस से देवे । यह मृत्युञ्जय रस सब रोगों को नाश करनेवाला पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ प्रयोग है ।

१६२—गुल्मरोगे वातगुल्मरसः

शुद्धगंधं रसाभ्रं च त्रिफला सैधवं वचा ।

चित्तकं च द्वयत्तारं विडंगं समभागकम् ॥१॥

मातुलुंगरसैर्मर्द्यः वातगुल्महरश्च सः ।

अग्निसंदीपनश्चापि गुल्मशूलतिसारजित् ॥२॥

टीका—शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, अभ्रकभस्म, त्रिफला, सेधा नमक, दूधिया वच, चित्तक सजीखार, जवाखार, वायविडंग ये सब समान भाग लेकर विजौरा (मातुलुंग) नींबू के रस से घोंटे और घोंट कर तैयार कर ले । यह रस अग्नि को बढ़ानेवाला गुल्मरोग, शूलरोग को नाश करनेवाला है ।

१६३—चितामणिगुटिका

मरिच पिप्पली शुठी पथ्या धात्री विभीतकरम् ।
 भागैक रुचक लवण टकणाना द्विभागकम् ॥१॥
 दूरव चैकभाग च जेपालपट्टभागकम् ।
 सर्व नरीनारेण मर्द्य च निम्बद्वयम् ॥२॥
 चणुकप्रमाणगुटिकां कारयेच्छुद्ध-गुडिभि ।
 गोघृतेनावलेह्य स्यात् मद्य रेच्य सुजायते ॥३॥
 हृद्रोग शूलगुल्म च शोफ च ज्वरप्लीहकम् ।
 पाण्डु च नाशयेत् शीघ्रमसौ चितामणिगुटी ॥४॥
 संपूर्णजनहितकरो पृथ्वपादेन भापिता ।

टीका—काली मिर्च, पीपल, सोंठ, हर, औरला, बहेरा और काला नमक ये सब एक एक भाग, सुहागा २ भाग, शुद्ध सिंगरफ १ भाग और शुद्ध जमालगोटा ६ भाग इन सबको पकृतित कर के जधीरी नींबू के स्वरस में दो दिन तक घाटे और चना क घरावर गोली बांधें। इसको नाथ के घी के साथ खाने से शीघ्र ही खन करती है तथा हृदय-रोग, शूलरोग, गुल्मरोग, शोथ रोग, ज्वर, प्लीहा, पांडु इन रोगों को यह चितामणि गुटिका शीघ्र ही नाश करनेवाली है यह यह मनुष्य मनुष्या को हित करनेवाली है।

१६४—पटागगुग्गुलु

रास्नामृता देवदाह शुठी च चव्यत्रिकम् ।
 गुग्गुलु सर्पतुल्या कट्टयेत् घृतवासितम् ॥१॥

टीका—रास्ना, मिलेय, देवदाह, सोंठ, चव्य, चित्रक ये सब घरावर ले तथा मद्य के घरावर शुद्ध गुग्गुलु लेकर घी के साथ गोली बांध आर १ तोला प्रति दिन सेवन करे तो लाभ होवे।

नोट—इसमें १ तोला की मात्रा लिखी है सो यह प्राचीन काल के मनुष्यों के यलानुसार है। इस समय मनुष्य बहुत कमनोर हैं इसलिये कम मात्रा अर्थात् तीन माशा की मात्रा से खाना चाहिये।

१६५—लूताविप-चिकित्सा

नरनीरेण सर्पाक्षीं पिष्ट्वा लेपं तु कारयेत् ।

असाध्यं नाशयेल्लूतां त्रिदोषोत्थां मुनेर्वच ॥१॥

टीका—मनुष्य के मूत्र से सर्पाक्षी को पीस कर लेप करने से असाध्य भी मकरी का विष शांत हो जाता है । चाहे त्रिदोष भी हो गया हो तो भी शांत हो जाता है ।

नोट—मकरी जब शरीर पर फिर जाती है और वह अपना जहर शरीर पर छोड़ती है तब कोदों के बराबर फुंसी सी हो जाती है, ये पकती नहीं है और बड़ा कष्ट होता है । इस पर उक्त प्रयोग करने से शीघ्र ही शांत हो जाता है ।

१६६—पित्तदाहे धान्यादियोगः

धान्यकं मधुकं चैलां समभागेन शर्करां ।

नवनीतं पयः पीत्वा पैत-दाह-विनाशनम् ॥२॥

टीका—अनिया, मुलहठी, छोट्टी इलायची ये तीनों बराबर लेवे और सबके बराबर शर्करा ले एवं मक्खन में मिला कर खाये तथा ऊपर से दूध को पीवे तो पित्त-संबंधी दाह कम हो जाता है ।

१६७—दूसरा योग

नवनीतं क्षीरसयुक्तं शर्करा-पिप्पलीयुतं ।

पित्तदाहं च तापं च चातुर्यं—विनाशयेत् ॥१॥

टीका—मक्खन, शर्करा, पीपल इन सब को मिला कर दूध के साथ पीने से पित्तज, दाह एवं चौथिया ज्वर शांत हो जाता है ।

१६८—श्वासे पारदादियोगः

पारदं गन्धकं शुद्धं मृतं लौहं च दंकां ।

रास्नां चिडंगं त्रिफलां देवदारुं कटुत्थयम् ॥१॥

अमृता पद्मकं क्षौद्रं विप तुल्यांश्चूर्णितम् ।

त्रिगुंजं श्वासकासार्थी सेवयेन्नात्र संशयः ॥२॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लोहभस्म, सुहागा, रासना, वायत्रिङ्ग, त्रिफला, देवदारु, सोंठ, मिर्च, पीपल, गिलोय, पञ्जाय, चन्दन शहद शुद्ध विपनाग ये सब घसुप घराघर लेवे और सब को एकत्र घोंट कर तीन तीन रत्ती के प्रमाण से सेवन करे तो श्वास और खाँसी कम होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

१६६—श्वासे सूर्यावर्त्तरसः

सुतार्धं गन्धकं मर्चं यामाद्वं कन्यकाद्रवै ।

द्वयोस्तुल्यं ताम्रपत्रं पूर्णपत्रं च लेपयेत् ॥१॥

त्रिनेत्रं हडिकामध्ये पञ्चमात्राय चूर्णयेत् ।

सूयावतरसो ह्येष श्वासकासहरः परः ॥२॥

टीका—शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक आधा भाग—इन दोनों को घीकुमारी के रस से आधे पहर तक मर्दन करे और दोनों के घराघर तामे का पत्र लेकर उस पर लेप करे तथा एक दिन तक हड्डी के बीच में रख कर पाक करे। जब पाक हो जाय तब पत्रा पर से निकाल कर चूर्ण कर के अच्छी तरह घाट लेवे तब यह सूयावर्त रस तैयार हुआ समझे। यह श्वास तथा खाँसी को हरनेवाला है।

१७०—हस्तिकर्णतैलम्

पोडणपलं च कदं च त्रिव्यपत्रं पलायकम् ।

आरुणालं चतुःप्रस्थं कषायमयतारयेत् ॥१॥

तैलं च कुडव्यं चैकं मृदुपाकं भिषग्वरः ।

हस्तिकर्णमिदं नाम्नां सवशीतज्वरापहः ॥२॥

टीका—१६ पल कदविशेष, ८ पल वेल की पत्ती, चार प्रस्थ (१३ छद्रांश) कांजी लेकर सब को एकत्रित कर के ४ कुडव्य पानी में पकावे। जब १ कुडव्य बाकी रहे तब उतार कर छान दें और फिर उसमें १ कुडव्य तैल डाल कर मृदु पाक में पाक करे। तैल मात्र बाकी रहे तब छान कर रख लेवे। यह तैल सब प्रकार के शीतज्वर को दूर करनेवाला है।

१७१—चिनोद चिद्याघररसः

सिन्दूरसागरफलपुत्सनागाः ह्यष्टाष्टकेकांशप्रनुक्रमेण ।

ज्वरीणोक्षीरमुनालिकैरश्रीपड्मासां रज्जीरकार्णा ॥१॥

जीवंतिकावालुकमैघनादाः पपां रसानां सुरसैः सुपिप्य ।
 कस्तूरिकाचंदनकेन सार्धं निधाय शुल्वे बहुशोषयेत्तथा ॥२॥
 निक्षिप्य भांडोदरे के णिधाय पचेत् क्षणं मंदहुताशनेन ।
 संशोष्य शीतज्वरपीडितानां मात्रां तु मापैकमितां प्रदद्यात् ॥३॥

टीका—रस सिन्दूर, ८ भाग, समुद्रफल ८ भाग, शुद्ध विपनांग १ भाग, इन तीनों को मिलाकर नीचे लिखी वस्तुओं के रस से मर्दन करेः—जंवीरी नींबू, गाय का दूध, नारियल का पानी, चंदन का काढ़ा, अड़ूसा का स्वरस, जीरे का काढ़ा, जीवंतिका-स्वरस, सुगंध-वाले का काढ़ा, चौलाई का स्वरस इन सब के स्वरस से अलग-अलग भावना देकर कस्तूरी तथा चंदन के साथ ताम्रपत्र में रख कर सुखावे और उन पत्रों सहित एक भांड में बंद करके मन्द-मन्द अग्नि से पकावे । जब वह अत्यन्त शुष्क हो जावे तब तैयार हुआ समझे । यह शीतज्वर में हितकारी है । इसकी मात्रा १ मासे की है ।

नोट—यह मात्रा अधिक है । वैद्य महाशयों को चाहिये कि रस्ती के प्रमाण में देवे ।

१७२—पारदादि-योगः

पारदं द्विदं गंधं सद्धिमं क्रमवृद्धिना ।
 सर्वं च मर्दयेत् खल्वे कनकस्वरसेन च ॥१॥
 विजयास्वरसैर्वापि व्योपस्य क्वथनेन वा ।
 सप्तवारं पृथक्कृत्य मर्दयेत् गुंजमात्रया ॥२॥
 आर्द्रकै मधुपिप्पल्या त्रिदोषं सन्निपातकम् ।
 सर्वज्वरहरश्चाशु सर्वव्याधि विनाशनः ॥३॥
 शीतोपचारः कर्तव्यः मधुराहारसेवनम् ।
 योगोऽयं ज्येष्ठसिद्धश्च पूज्यपादेन भाषितः ॥३॥

टीका—शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध हिंगुल २ भाग, शुद्ध गंधक ३ भाग, शुद्ध विप ४ भाग लेकर इन सब को खरल में डालकर धतूरे के रस से ७ बार, भांग के स्वरस से ७ बार, त्रिकटु के स्वरस से ७ बार भावना देवे और २ रस्ती के प्रमाण से अदरक तथा पीपल के साथ देवे तो त्रिदोष सन्निपात भी शांत हो । यह सब प्रकार के ज्वरों एवं सर्व व्याधियों को नाश करनेवाला है । इसके सेवन करने के बाद शीतोपचार करना चाहिये । यह श्रेष्ठ तथा सिद्धयोग पूज्यपाद स्वामी ने कहा है ।

THE JAINA ANTIQUARY

Vol IV

SEPTEMBER 1938

No II

Edited by

Prof HIRALAL JAIN M.A LL B

Prof A N UPADHYE, M A

Babu KAMTA PRASAD JAIN M R.A.S

Pt. K. BHUJABALI SHASTRI VIDYABHUSHANA

Published at

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY

ARRAH BIHAR INDIA

Annual Subscription :

INDLAND RS. 4

FOREIGN RS 4 8.

SINGLE COPY RS 1 4

Om

THE

JAINA ANTIQUARY.

“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलान्धनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥”

Vol IV
No II

ARRAH (INDIA)

Sept
1938

JAINA LITERATURE IN TAMIL

BY

Prof A. Chakravarti M.A., I.E.S

A casual perusal of Tamil Literature will reveal the fact that, from the earliest times it was influenced by Jain culture and religion. It is a well known fact that Jainism was a religion originated in Northern India and thus must be associated with Aryan culture. When the Jainas migrated to the South and how they came in contact with the original Tamilians are problems which still remain obscure. But some light may be thrown on these problems if we turn our attention to the fact that even from the earliest times of Aryan settlement in the Indus valley there was a section among the Aryans which was opposed to the religion of sacrifice and which was standing by the doctrine of Ahimsa. Even in the Rgveda Hymns we have evidence to substantiate this proposition. The story of Sunahsepha a Brahmin youth who was released by Visvāmitra from being sacrificed is an important fact. The conflict between the Rājaraṣi Visvāmitra and Vasiṣṭha probably represents

the starting point of a great conflict between the school of sacrificial ritualism led by Brāhmaṇa Ṛṣis and the anti-sacrificial doctrine of Ahimsā led by the Kṣatriya heroes. Even in Rgveda Samhitā we have references to Ṛsabha, Aristanemi, the former the first of the Jaina Tirthaṅkaras and the latter 22nd Tirthaṅkara, a cousin of Śrī Kṛṣṇa.

When we leave the period of the Samhitās and enter the second period known as the period of the Brāhmaṇas, we come across some more interesting facts relating to this cleavage among the Āryans. About this time the Āryans migrated towards the Gangetic valley, and they built kingdoms and settled down in the countries of Kāśī, Kosala, Videha and Magadha. Āryans living in these countries were generally designated as the Eastern Āryans as distinguished from the Western Āryans living in the Kuru Pāṇcāla countries of the Indus valley. They looked down upon the Eastern Āryans as distinctly inferior to themselves in as much as they lost the orthodoxy associated with the Kuru Pāṇcāla Āryans. The Orientalists suggest that the Eastern Āryans in the Gangetic valley probably represent an earlier wave of invaders who were pushed towards the east by the later invading hordes who settled down in the Indus valley. It is necessary to hold some such view in order to explain certain fundamental differences between the two sections. The Brāhmaṇa literature distinctly reveals the existence of political and cultural differences between the two groups of Āryans. On several occasions, armies were led to the eastern country against the Eastern Aryans. But there are two or three important facts mentioned in the Brāhmaṇa literature which constitute interesting evidence as to the difference of culture. In the Śatapatha Brāhmaṇa the orthodox Brāhmaṇas of the Kuru Pāṇcāla countries are warned about their treatment in the eastern countries of Kāśī, Kosala, Videha and Magadha. It is mentioned there that it is not safe for the Brāhmaṇas of Kuru Pāṇcāla countries to go to these countries of the east 'because Aryans in these countries have forgotten their Dharmas of Vedic ritualism, not merely that they have given up the sacrifice but they

have started a new Dharma according to which non-sacrificing is itself real Dharma. What kind of respect can you expect from such a lot of heterodox Aryans who have lost reverence for Dharma? Not merely this they have also lost touch with the language of the Vedas. They cannot pronounce Sanskrit words with accuracy. For example wherever *in* occurs in Sanskrit words they can pronounce only *la*.

Again in these eastern countries Kṣatriyas have attained social supremacy in as much they claim to be higher than the Brāhmanas. Consistent with the social aggrandisement the eastern Āryans led by the Kṣatriyas maintain that Rājastūya Yāga is the highest type of sacrifice as against Vājapeya sacrifice which is the highest according to the orthodox Kuru Pañcālas. These are some of the reasons given why orthodox Kuru Pañcāla Brāhmanas should avoid travelling in the eastern countries.

Again from an evidence in the Pañcaviṃśa Brāhmaṇa it may be inferred that on certain periods anti ritualistic sections among the Aryans were more dominant and thus preached against Indra worship which did involve sacrifice. The persons who preached against Indra worship and anti sacrificial ritualism are described as Yatis with clean shaven heads. When Indra worship was revived once again by a powerful king under the influence of the orthodox section the revivalism led to the destruction of these Yatis whose heads were cut off and cast to the wolves. These facts given from non-Jaina literature are of great value in as much as they give us an inkling as to the antiquity of the religion of Ahimsā.

Now turn to the Jaina literature. What do you find there? Of the 24 Jaina Tirthankaras beginning with Rṣabha and ending with Mahāvira, all are from the Kṣatriya clan. It is said that Lord Rṣabha the first of the Tirthankaras was the first to preach the doctrine of Ahimsā and turn the attention of the thinkers to the realisation of Self or Atman by the path of Tapas or Yoga. Most of these Jaina leaders of Religion are associated with eastern countries. Rṣabha, Jñāpti, Jhalyā and Mahāvira from

and of the intervening 22 mostly from countries generally grouped as Eastern Āryan countries. The language in which the Jinas preached their message was not Sanskrit, but a dialect of Sanskrit in the form of Māgadhi Prākṛit. The early sacred literature of the Jainas is mostly in Prākṛit language evidently a spoken language of the masses in those days. This liberal section of the Āryans evidently adopted this spoken language for the purpose of preaching to the masses their religious doctrine of Ahimsā.

When we come down to the period of Upanisads we see again the clash between the two different cultures. the sacrificial ritualism of the Kuru Pāṇcālas and Ātmavidyā of the Eastern Āryans. The Upanisadic doctrine of Ātmavidyā is associated mainly with Kṣatriya heroes, and scholars from Kuru Pāṇcāla countries are seen at the courts of these eastern kings, waiting for the purpose of being initiated into the new wisdom of Ātmavidyā. The Upanisadic world represents a stage at which these two sections were attempting to come to an understanding and compromise.

King Janaka represents such a spirit of compromise and Yājñavalkya, an eastern Āryan scholar, probably represents the force that effected the compromise and adjustment. The old sacrificial ritualism instead of being discarded altogether is retained as an inferior culture side by side with the new wisdom of Ātmavidyā which is recognised as distinctly higher. Such a compromise, no doubt, was a victory to the orthodox section of the Āryans. But such a compromise must have been unacceptable to the members of the liberal school who must have stood aloof; that such was the fact is evidenced by a small instance mentioned in the Jaina Rāmāyana. When there was a talk of Rāma's marriage mooted in Daśaratha's court one of the ministers suggested that Janaka's daughter Sitā would be the proper bride. But it was seriously objected to by many ministers who pointed out that Janaka was no more the follower of the doctrine of Ahimsā in as much as he went back to the opposite camp. But it was finally decided that, from the political and military point of view, the alliance would be desirable in spite of this religious difference. This fact clearly suggests that Janaka was

considered as one of the liberal Āryans till he changed side. It would not be far wrong to suggest that the Eastern Āryans who were opposed to the sacrificial ritualism and who were led by the Kṣatriya heroes were believers in Ahimsā doctrines and as such the forefathers of the Jainas. This liberal school created out of itself about the time of Mahāvīra, another radical school led by another Kṣatriya hero in the person of Gautama Śākyamuni the founder of Buddhism. In the life of Gautama Buddha the Śākya clan to which he belongs is traced to Ikṣvāku dynasty which played a very important part in shaping the culture of ancient India. But even in Purāṇic Hinduism the services of the Kṣatriya heroes are recognised in as much as they are elevated as Avatāras of Viṣṇu for whom temples are raised and worship is conducted. It is strange that this doctrine of Ahimsā should be preached by Kṣatriya heroes who were generally associated with military exploits and who went about with bow and arrow.

How Ahimsā came to be associated with them remains a mystery. But the fact that they were the founders of the doctrine of Ahimsā is a fact which cannot be doubted. That these Kṣatriya leaders wherever they went, carried with them their fundamental doctrine of Ahimsā preached against animal sacrifice and promulgated vegetarianism are facts which every student of Indian History ought to acknowledge. In the drama *Uttararāmacarita* by Bhavabhūti this fact is well borne out in one of the scenes laid in Vālmīki Āśrama. Both Janaka and Vaśiṣṭha visit the Āśrama as guests. When Janaka is entertained as guest he is given pure vegetarian food and the Āśrama is cleaned and kept pure. But on the day when Vaśiṣṭha visits the Āśrama a fat calf is killed in honour of his visit. One of the disciples of the Āśrama cynically asks a co-disciple of his whether any tiger visited the Āśrama and the other rebukes him for his disrespectful references to Vaśiṣṭha. The former apologises and explains himself by saying that because a fat calf did disappear I had to infer some carnivorous animal like tiger must have entered the Āśrama over which the former offers the explanation that Rājaraṣi being a strict vegetarian must be entertained accordingly, whereas Vaśiṣṭha not being a strict vegetarian was

in the Tamil land no Brahmanic religion on any scale to oppose had to contend themselves with the composition of works mostly ethical and literary. The Tamils too seem to have taken themselves readily to this impulse which ran in the direction of their national bent, and the second period accordingly was throughout ethical and literary in substance and tone and seems to have been ushered in by the writing of such works as *Kuṛaḷ*, *Tolkāppiyam*, etc. The Hindu Āryans were the last to come, and with their arrival was opened quite a new channel of national activity into which the whole of Dravidian life and thought have flowed since."

We cannot talk of Tamil literature without reference to what is known as the 3 Saṅgams Tamil literature, especially the latter one, refers to the 3 Sangams or Academies under whose guidance Tamil literature was cultivated. The story of the Sangam is shrouded in a good deal of mythology. In the earlier works supposed to be Saṅgam literature the several collections such as the 8 collections, the 10 idylls etc., there is no reference to Sangam literature. The modern oriental scholars rightly conclude that the whole tradition is fictitious, and was created by some fertile imagination. The same author Mr. Sivarāja Pillai referred to above, after an elaborate discussion about the Sangam tradition, writes thus—

"Reasons so many and substantial as these should lead any fair-minded scholar to reject the Saṅgam tradition as entirely apocryphal and not deserving of any serious historical consideration. It will, however, furnish a chapter in the study of myths and the psychological tendencies of the age in which it arose. Though worthless as testifying to any objective facts of Tamil history, the tradition itself claims our notice as a phenomenon of a certain type at a particular period of a nation's thought. I strongly suspect whether the eighth century tradition is not after all a faint reflex of the earlier Sangam movement of the Jains. We have testimony to the fact that one Vajranandī, a Jain Grammarian and Scholar and the pupil of the Devanandī Pūjyapāda, an accomplished Jaina Sanskrit Grammarian, in the Kanarese country, of the sixth century A.D., and the author of a grammatical treatise, 'Jainendra,' one of

the eight principal authorities on Sanskrit Grammar went over to Madura with the object of founding a Sangam there. Of course that Sangam could not have been anything else than a college of Jain ascetics and scholars engaged in a religious propaganda of their own. This movement must have first brought in the idea of a Sangam to the Tamil country. It is more than likely that following closely the persecution of the Jains ruthlessly carried out in the 7th century A.D. the orthodox Hindu party must have tried to put their own house in order and resorted to the creation of Sangams with divinity too playing a part therein for the express purpose of adding to the authority and dignity of their literature. It was sacerdotal Sangam of the early Jains that most probably supplied the orthodox party with a clue for the story of a literary Sangam of their own on that model. The very name Sangam unknown to the early Tamils proclaims its late origin and to attempt to foisting the idea it signified on the so-called Sangam literature as its inspiring cause is little short of perpetrating a glaring and absurd anachronism.

To be Continued

THE PREVIOUS BIRTHS OF SEJJAM SA.

BY

Kalpada Mitra, M.A. B.L.

In the Kuru *janapada* there is a city named Gajapura there Somaprabha son of Bāhubali was king his son Sejjamśa was crown prince The latter saw his great grandfather (Rṣabha who had been starving for a year) approaching he then remembered his previous births he wanted to give him food and drink when he was thinking thus he saw a man bringing a jar of sugarcane juice (*khoyarasa ghāṭe*) then with due rites of reverence he circumambulated him and after saluting him, taking the juice, in consonance with the three conditions of purity (with regard to the thing the giver and the taker) approached him and asked him, ' Lord is it *kalpa* (worthy of acceptance)? Then the latter stretched his hands, and thus his *pūranā* was satisfied. Five heavenly scenes were enacted. *viz.* gold rained, there was fluttering of clothes expressive of joy heavenly drums were struck scented water and five kinds of flowers rained and rose the cry of ' Oh what charity, what charity !' (*aho dānaṃ aho dānaṃ*) This was the first alms given to Rṣabha. Seeing the gods assembled, other kings came and asked Sejjamśa, What is this? " In this way alms should be given alms thus given leads to good way " How do you know this? " By remembering previous births (*jāṣaranena*), I was born with him eight times." He then recounted the previous births

In one such birth,—in Jāna kalpa, the deva Lalitaṅga was the lord of Śrīprabhā vimāna and he (Sejjamśa) was his chief queen Sayamprabhā. One day she saw the god morose and asked the reason for it. He said that in his former existence he had done only a little *tapa* (austerities) and narrated the following story

(a) *Previous birth of Lalitanga—Story of Mahābala.*

In Jambudīpa, in Aparavideha, in the realm of Gandhilāvātī, in the Vaitādhyā hill near Gandhamādāna, there is a country (*janapada*) named Gandhāra, the town Gandhasamrddha, there lived a king named Mahābala (son of Atibala, son of Śatabala) I was he I had two ministers—a kshatriya friends, named Sayambuddha, who was devoted to the teachings of Jina; and the other, Sambhinnaśrota, who was expert in many affairs but was an agnostic (*nāhyavāi*.) Once I was seeing a female dancer singing and dancing. Sayambuddha said, "All singing is lamentation, all dance is insufferable condition, all decoration is a burden, all desires are miserable, therefore attend to what is good for the next world." The other questioned the validity of all these propositions Sayambuddha said. "Listen, my Lord, how singing is lamentation, as a woman whose husband is away, remembering her husband, wishing re-union and reflecting on his merits, makes lamentations morning and evening, or a servant in order to please an angry master, says things with great humility—that is lamentation or incoherent saying; so a man or woman sets (arranges) certain words cleverly to please one who wants to hear music, is it not *vilāpa*? A man or a woman possessed by a *yakṣa* or wine-drunk throws (moves) the limbs, that is a painful condition, even so a man or a woman, for pleasing the master, moves the hands, the feet, the head, the eyes and lips in accordance with certain laws established by learned men—that is in reality a painful condition; a man obeying the order of his master carries the crown and other ornaments contained in a trunk, he certainly suffers the pain of bearing burden, even so one who wears ornaments well set on different parts of the body for making others stare in wonder, really suffers the pain of bearing burden, only that through attachment he does not mind it; desires likewise produce misery, as a deer infatuated by sound, a moth infatuated by visual-appearance (*rūpa*), a bee infatuated by (sweet) smell, an elephant infatuated by touch suffers imprisonment or death, even so the *jīvas* being enthralled by the senses of hearing etc., and tainting their hearts, suffer not

only death here, but are thrown into hell—therefore desires lead to misery¹

I said to Sayambuddha Doubtless you do not wish me good in that you are tempting me with uncertain happiness of the other world and blaming the immediate pleasures thus depriving me of both Thereupon Sambhinna^{sota} said, Sir, Sayambuddha is like the jackal who wishing the fish forsook the piece of meat and went after the fish and lost both—the fish diving in the river and the meat being snatched away by a vulture, so he desires to forsake the present pleasures and hopes for the doubtful happiness of the other world and loses both Sayambuddha said Infatuated by trifling pleasures, you say so who in his senses will prove that? What do you think of one who pleased with glass (*kācamani*) does not want jewels which come to him and which are praised by competent men? Therefore Sambhinna^{sota} wise men knowing the glories of the body (pleasures of the senses) to be impermanent forsake the enjoyment of desires and practise restraint and austerities which lead to the happiness of Nirvāṇa Sambhinna said Well Sayambuddha, we will all die for this reason can we, from the outset reside in the *śmaśāna* (crematorium)? You are doubtless like titibhis, as titibhis, fearing the sky will fall, sleep with upturned feet to catch the (falling) sky so you since doubtless there will be death forsake immediate pleasures and desire future happiness Certainly when death comes we will do what is good for the other

1 Cf Kundakunda's *Pravacanaśāstra* (Faddegon Camb 1935) 164 Know misery to be innate in those who find satisfaction with sense objects

*Tattva dipikā*¹—In those for whom these detestable sense organs are alive (*jīva avasthā*) misery does not depend on accidental conditions (*Upādhi*) but is innate for we see their satisfaction with sense objects

We behold how enslaved by the feelings of their uncontrollable senses they rush (*abhipṛiṣṭi*) for objects although on the point of perishing (*śanna nīpīta*) like the elephant for the touch (*spaśa*) of the harlot she elephant the carp for the taste (*vyāda*) of the bait on the hook the bee for the fragrance (*āmoda*) of the *aravinda* on the point of closing the moth for the visual appearance (*rūpa*) of the lamp flame the antelope for the sound (*śvara*) of the hunter's song See also A N Upadhye's *Pravacanaśāstra* p 83

world, but why now? ' Sayambuddha said, " You fool, when the fight has begun, to tame elephants and horses does not avail, nor does the sinking of a well when the house is on fire; if these had been performed earlier, you could expect to defeat the enemy or extinguish the fire with some ease. So he who does not exert from now for the next world cannot expect to do anything when he is overcome by death. Now listen to the following story told by wise men

Tale of an elephant (narrated by Sayambuddha)

A certain elephant, overcome with old age, trying to ford a hill stream fell on the uneven bank; owing to his weakness and heaviness of the body he was unable to raise himself and died there. His rectal region was eaten away by a jackal. A certain crow by that passage entered inside the elephant and fed on the flesh and water. The carcass, heated by the sun, shrank; and the passage closed; the crow was pleased and thought that now there was no danger. In the rainy season the stream was swollen and carried the carcass of the elephant to a great river, which, in its turn, carried it to the sea. It was eaten away by fishes and sharks. The crow was out, but found no shores, and met with death; if, on the other hand, it had issued out of the carcass before, it could have for a long time eaten at pleasure various kinds of flesh, etc. The moral of the tale is this. The crow is (represents) the *jīva* of the *saṃsāra*, entry into the carcass of the elephant is the getting of the human body, the eating of flesh of the carcass is the enjoyment of sense-objects; the closing of the passage is the obstacle to evolution, swelling of the stream death; issuing out of the carcass, the next *bhava* (birth, existence), therefore, know you, Sambhinṇasota, he who forsakes the trifling, unsubstantial, ephemeral pleasures of the world and exerts himself in austerities and selfrestraint attains good condition and does not repent; on the other hand, he who, regardless of death, becomes greedy of sense-objects, finds himself, on the dissolution of the body, unprovided with viaticum, and sorrows for ever; therefore, do not be infatuated, like the jackal, with transient pleasures and despise long enduring happiness." Sambhinṇasota said, "What is the instance of the jackal?" Sayambuddha narrates it.

(b) *Tale of a jackal*

A forest roamer rambling in an intricate jungle saw a big elephant and hit him with a cruel arrow in the sensitive part. The elephant fell but in his fall crushed a very big serpent which remained with half its body standing out. The hunter seeing that the elephant had fallen left behind the bow and proceeded with an axe towards the elephant to take his ivory teeth but being bitten by the serpent died on the spot. A jackal came wandering there saw the man and the elephant receded through cowardice but tempted by the greed of flesh again and again approached them when it knew for certain that they were lifeless it became pleased and looking on considered thus —The elephant will yield me food for whole life time the man and the serpent for sometime let me eat to-day the leather bow string. In doing so the slow witted (jackal) was pierced in the root of the palate and died. If it had forsaken the unsubstantial string and fed on the carcass of the man elephant and the serpent, then it could have eaten them for long besides other repast thus know you he who is attached to human pleasures regardless of exertion for the next world will die like the jackal.

Again my lord you say that the (existence of the) next world is doubtful but this is not proper for in your boyhood you went with me to the Nandana garden there a god descended from the sky seeing him we went aside, but the god soon came up to us and said 'Oh Mahābala I am your grandfather, Śatabala having relinquished the splendour of kingship I fulfilled my vows and have become lord of the Lantaga kalpa therefore you also do not be heedless meditate on the sayings of the Jinas you will also attain good condition. Thus saying he departed. If then sir you remember this you will believe in the next world. 'Yes I remember what my grandfather said. Then Sayambuddha said Listen, sir to what happened in the past.

(c) *Story of king Kurucanda.*

One of your ancestors was king Kurucanda Kurumati was his chief queen Haricanda was his son. That king however was an

agnostic intent on killing many kings, devoid of morality (*sīla*) and good conduct (*vrata*) Thus he passed his days for long till at the time of death he became like a denizen of hell suffering intense pain, mistaking sweet-strained music for harsh reproof, beautiful, for ugly, forms; sugared milk for filth, sandal paste for *mummura* (dung), garments painted with flamingoes of soft touch for heap of thorns thus he died in great pain Haricanda ruled with justice; thinking on the death of his father it occurred to him thus: - There exists the fruit of good and bad deeds Then he asked Subuddhi—a Kshatrya friend of childhood—to narrate daily religious stories . Once, not far from the town, the gods came to celebrate the attainment of *kevala jñāna* by a sage . hearing this from Subuddhi, Haricanda went to the *Kevalī* and listened to his discourse and asked — "Bhagavan, what condition has been attained by my father?" The sage said; "Haricanda, your father, not having stopped the inflow of evil *karman* and having afflicted many beings, on account of the enormity of his offences in this very existence sustained strange experience of sense-objects, and is now born below as a denizen of hell in the seventh earth (*sattamapudhavi*); he, there suffers intolerable and un-exampled pain Hearing the fruit of the deed of his father Haricanda being afraid of *samsāra* saluted the sage, returned to his city, and making over his kingdom to his son, took *pravrajyā* from the *Kevalī* along with Subuddhi Then he attained *kevalajñāna* and *darśana*, and finally *nirvāṇa*

In the line of the sage-king Haricanda, after countless pious kings, you have now sprung, and I in the line of Subuddhi, so this position of religious instructor is my lineal heritage. Now listen, why, of a sudden, I made this discourse. To day I went to Nandanavana. I saw there two *caraṇaśīramanas*—named Ādityayaśā and Amitatejā, who being asked told me, that the life of king Mahābala would endure for one month only .." Then I turned religious and said to Sayambuddha, "Only a month exists, what can I do that will be good for the other world?" "A day is enough, sir, for discarding all that is reprehensible, not to speak of a month." Then I made over to my son the rule of people,...and after starvation, worship of Jina,

houses with various kinds of food. I also asked my mother to give me some sweets, with which I might go and play with the children. She cruelly ejected me out of the house saying, "Where is food here? Go to the Ambaratilaka hill, eat fruits there or die" ..I went to the hill, and ate sweet fruits that had fallen from trees, and wandering about the beautiful hill with people, heard sweet sounds, and proceeding saw the *Jugamdharā ācāryyas* who following various observances had mastered the fourteen Purvas and attained four kinds of knowledge – discoursing on the subjects of 'bondage' and 'liberation' to gods and men assembled there. I also fell on their feet, sat on one side and listened; and then asked: "Is there any one more miserable than me?" They said, "Nirnāmikā, you are hearing good and bad sounds, seeing good and bad forms, smelling good and bad smells, tasting good and bad juices, feeling good and bad touch, for you there is remedy against heat, cold and hunger, you can sleep comfortably, you can light a lamp in darkness and work—all these are denied to the denizens of hell, they dwell in the eternal darkness of hell for long and suffer immeasurable pain, animals also suffer heat and cold, hunger and thirst and various kinds of pain, yours on the other hand are common pleasure and pain, you consider yourself unhappy when you see others' prosperity." ... Some of the people took *pravrajyā*, some took householder's vows. I said, "Instruct me, sirs, in those observances of which I am capable" I was asked to observe the five *anuvratas* (lesser vows). Pleased, I returned with the people to Nandiggāma, observed the vows, starved for one day, two days, three days; after sometime I saw at night a beautiful god who addressed me—"Nirnāmikā, think 'I will be the wife of this god,' then you will be my wife and enjoy with me heavenly pleasures"—and disappeared. I was pleased at the thought of becoming a goddess, died in *samādhi*, and was reborn as Sayampabhā, the chief queen of god Lalitaṅga, the lord of Srippabha vimāna in Isānakappa...

Story of Śrīmāṇ continued

For long I enjoyed heavenly pleasures with Lalitaṅga, who on the termination of his life descended. I know not, O mother, where

he has gone I have come here and seeing the gods am reminded of him and am observing muteness holding that god in my mind My nurse said " Very well then, draw on a canvas the story of your previous birth I will search, if Lalitanga has been re-born as a man then seeing his own life represented he will remember his former birth Then with brushes of various colours she drew the lives of both on the canvas—(1) Nandiggāma (2) the sages seated under the flowering Aśoka tree on the Ambaratūlaka hill (3) the deva couple (4) Sīrīpabbha Vīmāna of Isānakappa with the deva couple (5) king Mahabala with Sayambuddha and Sambhinsoya (6) Ninnāmiyā reduced by practice of austerities—every where the names of Sayampabbhā and Lalitanga were written Taking the canvas the nurse, wishing to go to Dhūtaki Khaṇḍa flew up in the sky but instantly returned and said Listen daughter why I have returned here many kings of Vijaya have assembled on the occasion of the birth day anniversary of our lord your father (*varisavaddhūvananumittam*) so if your beloved be here I will get him here if he be not here then I will search She returned on the second day in the afternoon and said with pleasure ' Be comforted I have seen your Lalitanga Say how She said Daughter I spread the canvas on the roadside some connoisseurs came and praised it saying it has been drawn according to rules of art ignorant men praised the colour and forms etc. Then came Duddanta son of king Dummarisana with his retinue and seeing it fainted When the people demanded the reason of it he said ' I saw my previous existence drawn on the canvas and remembered it. I am Lalitangadeva and Sayampabbhā is my wife. I asked ' What is the village? He says Pundarīni city the hill is Meru I am forgetting the name of the sage do not know the name of the maiden practising austerities Knowing him to be a fraud I said Yes you are Lalitanga but your Sayampabbhā is born as a cripple in Nandiggāma in Dhūtakikhaṇḍa in order to find you out she has given me the canvas when I went there. Feeling compassion for her I am searching for you come son I am taking you to Dhūtakikhaṇḍa comfort your beloved cripple Being mocked by friends he held down his head and slipped away In a moment

there came Prince Dhana from Lohaggala, who on account of his skill in jumping got the second name of Vairajamgha (diamond-thigh) He said that it was his previous life and identified every item in the picture. Then I said, "The maiden Sirimai, the daughter of your father's sister, is Sayampabhā I am asking the king so that she may be yours " Hearing this he became pleased, so, I have returned successful, I am going to the king, so that you may be re-united with him."

" There is a city named Vīyasogū (vītaśokā) in Salilāvaivijaya in Aparavideha, Jiyasattu was king, he had two queens—Manoharī and Kekayī, they had respectively two sons—Ayalo and Bihisano, Baladeva and Vāsudeva. On the death of their father they ruled each half of Vijaya Manoharī, mother of Baladeva-Ayala asked leave to take *pravrajyā* which was granted when she had consented that she would come from the *devaloka* to instruct him when fallen in critical condition...She became a god in the Lantaga Kalpa. Baladeva and Vāsudeva enjoyed pleasures for a long time. Once in hunt they were carried by their horses deep into the forset...they fell in danger. Bihisana died. Ayala, through affection, did not know him to be dead, but thought he had fainted, and wished to carry him in the cooler part of the forest. Remembering my former contract with my son I came from Lantaga Kalpa, and taking the form of Bihisana said to Ayala—"Brother, I went to fight with the Vidyādharas, they have been conquered; somebody has deceived you by taking my form, so leave this body and burn it in fire. He did so and returned to the city I appeared to him in the form of Manoharī Ayala said, "Mother, whence do you come?" I told him everything including the death of Bihisana, instructed him, to exert for the other world, knowing the prosperity of man to be inconstant, and returned to my kalpa Ayala made over the kingdom to his son, left the world (*pavvaito*) and practising austerities became Lalitangadeva. there were 17 such Lalitaṅgas, whom I regarded as my son. he who is the husband of Sirimai is the 18th Lalitaṅga... born as Vairajaṅgha "

Story of Sīrmaī contd

The king ordered the Chamberlain to bring Vairajangha. He said: Son Vairajangha, know Sīrmaī to be Sayampabhī of previous birth. He looked on me as a swan looks on the lotus, and duly took my hand. I was given enormous riches by my father. We went to Lohaggala. King Vairasena being instructed by *Logan̄tiyadevas* bestowed gifts for a year made over the kingdom to his son Pokkhalapala. I left the world, attained *kevala* knowledge. A son was born to me also; he grew up. We went to calm a rebellion raised by the *Sāmantas* of Pokkhalapala. After calming it we returned, saw among reeds my brothers the *śramanas* Sāgarasena and Munitsena, and developed detachment from the world. Our son meanwhile during our absence became desirous of reigning, bribed our servants with gifts, and when we stayed in a house it was smoked with poisonous gas, so we died and were reborn as a couple in Uttarakuru. Therefore know O noble one, she who was Ninnāmīgī or Sayampabhī or Sīrmaī—is I, he who was Mahūbala Laliyamgato or Vairajangha is you. Then we were reborn as *devas* in Sohamma kappa. Thence descending, in the city of Pahamkara in Vacchīvai Vijaya my husband was born as Kesava, son of the physician Subhī and I as the son of a banker (*setṭhi*), there was great attachment between us. In that very city there were king's son, minister's son, banker's son and merchants son; there was a great friendship between them. Once a great sage suffering from maggot riddled leprosy was attended by them and cured by virtue of which they were reborn as gods like Indra in the Accua (*Acyuta*) kappa. On termination of existence there Kesava was reborn as the son of king Vairasena and queen Mangalāvai *alias* Dhārini and named Vayaranābha (*Vajranābha*); the four others beginning with the king's son were born as his younger brothers and named Kanaganābha *alias* Bāhu, Ruppenābha *alias* Subāhu, Piṭha and Mahāpiṭha, I was also born a prince in the city, and was attached to Vayaranābha even from childhood as his charnoteer, named Sujasa. Vairasena became Tīrthakara. On the day that he attained *kevala jñāna* the Cakkiratnaṃ rose for Vayaranābha (*i.e.*, he became a *calakṣavallī*). He took *parajjā* from his father. I also took

there came Prince Dhana from Lohaggala, who on account of his skill in jumping got the second name of Vairajamgha (diamond-thigh) He said that it was his previous life and identified every item in the picture Then I said, "The maiden Sirimai, the daughter of your father's sister, is Sayampabhā I am asking the king so that she may be yours." Hearing this he became pleased, so, I have returned successful, I am going to the king, so that you may be re-united with him "

"There is a city named Viyasogā (vīṣākā) in Salilāvatvijaya in Aparavideha, Jiyasattu was king, he had two queens—Manoharī and Kekayī, they had respectively two sons—Ayala and Bihisano, Baladeva and Vāsudeva. On the death of their father they ruled each half of Vijaya. Manoharī, mother of Baladeva-Ayala asked leave to take *pravrajyā* which was granted when she had consented that she would come from the *devaloka* to instruct him when fallen in critical condition. She became a god in the Lantaga Kalpa Baladeva and Vāsudeva enjoyed pleasures for a long time. Once in hunt they were carried by their horses deep into the forest...they fell in danger. Bihisana died. Ayala, through affection, did not know him to be dead, but thought he had fainted, and wished to carry him in the cooler part of the forest. Remembering my former contract with my son I came from Lantaga Kalpa, and taking the form of Bihisana said to Ayala—"Brother, I went to fight with the Vidyādharas, they have been conquered, somebody has deceived you by taking my form, so leave this body and burn it in fire. He did so and returned to the city. I appeared to him in the form of Manoharī. Ayala said, "Mother, whence do you come?" I told him everything including the death of Bihisana, instructed him, to exert for the other world, knowing the prosperity of man to be inconstant, and returned to my kalpa Ayala made over the kingdom to his son, left the world (*pavvato*) and practising austerities became Lalitangadeva there were 17 such Lalitangas, whom I regarded as my son. he who is the husband of Sirimai is the 18th Lalitanga... born as Vairajamgha "

pavajjū with him Vairasena further said that Vayaranūbha was to become the first Tirthankara Usabha (Rṣabha) in Bhārata, and that Kanakanābha would become Cakkavatti Bharaha. Vayaranūbha acquired the fourteen purvvas, others 11 angas Bāhu did service to the saints, Subāhu helped them to rest and were praised by Vayaranūbha Pitha and Supiṭha entertained malice against their guru Vayaranūbha All of them were reborn in the Sarvūrthamahāvīmāna and when their life ended there. Vayaranūbha was first descended as Usabha, Bāhu as Bharaha and Subāhu as Bahubali—his sons, and Pitha as Bambhi and Mahāpiṭha as Sundarī—his daughters On seeing the signs of great-grandfather I remembered that I saw the Tirthāṅkara thus dressed and thought food and drink must be given to him . The kings, learning this, praised Sejjamsa and went away. Sejjamsa erected a raised seat where the Tirthāṅkara stood, it was called—*antithayaramandalam* ; people did likewise , in time it grew to be seats of sun worship The thirteen existences of Rṣabha are indicated in the following gāthā :

Dhana mihuna Sura Mahabbala Laliyangaya Vairajamgha
mihune ya '

Sohamma Vijja accua Cakki Sabbaha Usabhe ya !

The Jaina Chronology.

By Kamta Prasad Jain, M R A S

Continued from Vol III page 75—79

"THE PRE-HISTORICAL PERIOD EVENTS"

No	Period & Date	Event
114	Vaisākha Śukla Pratipadā	Kunthunātha the seventeenth Tirthankara born at Hastinapura after half <i>palya</i> years since Śāntinātha was liberated Suryasena was his father and queen Śrīkāntā was his mother He became a <i>Chakravarti</i> monarch and ruled the world with justice and order
115	Do	Kunthunātha became a naked recluse and after observing a fast of two days he dined at the home of King Aprājita of Hastinapura
116	Chaitra Sukla Tṛtīyā	After observing penances and austerities for sixteen years Kunthunātha obtained omniscience and became a world Teacher
117	Vaisākha Sukla Pratipadā	Kunthunātha was liberated from the Mt. Sammeda Sikkhara (Ibid 64 13 25)
118	Mārgaśīṣa Śukla Chaturdaśī	After $\frac{1}{4}$ <i>palya</i> less one thousand crore years since Kunthunātha attained liberation Arhanātha Tirthankara appeared at Hastinapura His father Rājā Sudarśana was a Kuruvapṣṭya Kṣatriya and queen Sumitrā or Mitrasenā was his mother As a <i>Chakravarti</i> monarch he made a <i>digvijaya</i> all round and ruled for full 42 thousand years

No.	Period & Date	Event
119	Mārgaśīrṣa Śukla Daśamī.	Arhanātha renounced the world and became a naked recluse.
120	Kārtika Śukla Dvādaśī.	Arhanātha became an omniscient world Teacher and began to preach the Dharma at large.
121	Chaitra Kṛṣṇa Amāvasyā.	Arhanātha obtained Nirvāṇa from Mt. Sammeda-Sikhara. (Ibid ; 65'24 ff)
122	Two hundred Crore and 32 years after Arahnātha	Subhauma Chakravartī flourished It so happened that a Tāpasa by name Jamadagni married princess Renukā, the daughter of the King of Kānyakubja and had two sons from her, whom he named as Indra Rāma and Sveta Rāma. Attaining to youth, they killed the Kṣatriyas for 21 times in order to revenge their father Anyhow the Kṣatriyāni Chitramatī being pregnant took refuge with the help of Nirgrantha Subandhu at the āśrama of Ṛṣi Sāṇḍilya, where she gave birth to a son. He was Chakravartī Subhauma (Ibid, 65, 51-120)
123	Six hundred Crore years after Subhauma.	Nārāyana Pundarīka and Baladeva Nandi- ṣeṇa appeared at Chakrapura (Ibid, 65 174)
124	Mārgaśīrṣa Śukla Ekādaśī.	After one thousand crore years since Aranātha attained to Nirvāṇa, Tīrthankara Mallinātha appeared at Mithilāpura His parents were king Kumbha and queen Rak- ṣitta or Prajāvatī of the renowned Kuru race of Kṣatriyas

No	Period & Date.	Event
125	Mārgaśīrṣa Śukla Ekādasi	As a born celebate, Mallinātha took the vow of a Digambara Jaina saint and observed penance
126	Pauṣa Kṛāṣṇa Dvityā	Mallinātha became an omniscient teacher and began to teach the world
127	Phālguna Śukla Panchamī	Mallinātha attained to Nirvāṇa from Sammeda Sīkhara (Ibid 66 36 ff)
128		Chakravartī Padma flourished He was the son of the Ikṣvāku varṣī king Padmanābha of Benares In old age he adopted the life of a Jaina saint and gained Nirvāṇa (Ibid 66-97)
129		Nārāyaṇa Datta and Baladeva Nandī mitra flourished at Benares (Ibid 66 106-108)
130		During the Tīrtha of Śatānātha Tīrthanāra a Vidyādihara King named Ārya with his wife Manoramā happened to reach Champapurī in Bharatkṣetra from a foreign country Champa's throne being vacant, Ārya was lucky to instal himself as a king His son was Hari who became a great ruling prince and the founder of renowned Harivarṣa (Harivarṣa 15 1 58)

No.	Period & Date.	Event
131	Vaisākha Kṛasna Daṣamī.	A king in the famous Harivamśa by name Sumitra was ruling over Magadha from Kuśāgrapura (Rājagraha of the latter period) His queen named Padmāvatī gave birth to an illustrious son, who came to be known as Tīrthankara Munisuvratanatha. He appeared after 54 lacs years since Mallinātha attained Nirvāna.
132	Do.	After installing on the throne of Magadh his son Suvrata, Munisuvratanātha adopted the life of a naked Jaina recluse
133	Vaiśakha Kṛasna Naumī.	Munisuvratanātha gained omniscience and began to preach the <i>Dharma</i> ,
134	Phālguna Kṛaṣṇa Dvādaśī.	Munisuvratanātha was liberated from Mt. Sammeda-Sikhara.
135	(Ibid, 16 1-75 & Uttarapurāna, 67 22-27.) Harṣena Cakravartī flourished at Bhogapura. His parents were King Padmanābha and Queen Airā of the Ikṣvāku clan of the Kṣatriyas He made a <i>digvijaya</i> and became famous by awarding to one and all the things which they required (तत्प्रार्थितेन संतर्प दीनानाथवनीयकान्). Reaching to old age, he became a Jaina Muni near Śrī Nāga Jina on Śrīmaṇṭ hill. (Uttarapurāna, 67-84)
136	Rāma and Lakṣmaṇa, the Epic heroes, flourished at Ayodhyā (Ibid, 67-90 ff)

No	Period & Date	Event
137	Āṇḍa Kṛasna Daṣmi	After sixty lac years since Munisuvāra attained nirvāṇa, Tīrthāṅkara Nami appeared at Mithilā. His father Śrī Vijaya or Vijayaratha belonged to the ruling clan of the Iksavāku Kṣatriyas of Mithilā. His mother was known as Vaprādevī.
138	Do	Nami after enjoying prince's life and ruling for a considerable period, adopted the hard life of a Digambara Jain recluse. He took his first meal as a monk, after a fast of two days at the house of Sunayadatta at Rājagrāha.
139	Māgha Sukla Ekādasi	Nami practised austerities and penances for full nine years and became an omniscient Teacher.
140	Vaiśākha Kṛasna Chaturdasi	Nami having preached Dharma allround, attained Nirvāṇa from Mt. Sammeda Sikkhara. (<i>Ibid</i> 69, 18-32)
141		Jayasena Chakravartī flourished at Kauśāmbī in the royal family of the Iksavāku King Vijaya, whose queen by name Prabhākari was his mother. (<i>Ibid</i> , 69, 78-80)
142		Marriage known as Prītyāpatya came into existence, as a result of the love affairs of King Pandu and virgin Kuntī, who gave birth to a son named Karna. (<i>Ibid</i> 70 115)

To be Continued

THE JĀNGALŪ INSCRIPTION OF V S 1176

By DASHARATHA SHARMA

The inscription edited here for the first time can now be seen in the Dāgā Mahāvira temple Bikaner. The *parikāra* though now occupied by an image of Śrī Mahāvira was as is clear from the inscription, originally used for an image of Śrī Santinātha at Jāngalākūpa now known as Jāngalū a village twenty four miles to the south of Bikaner. According to local tradition the village was founded by a Dahiyā queen of the Chauhān Emperor Pṛthvirāja. But this can hardly be true for Pṛthvirāja flourished in the second quarter of the 13th and our inscription recording the existence of Jāngalākūpa belongs to the 4th quarter of the 12th century of the Vikrama era. So the Pṛthvirāja meant by the tradition is most probably Pṛthvirāja I and not the Chauhan Emperor Pṛthvirāja III.

The inscription records the setting up of an image of Śrī Santinātha in a *vidhichaitya* at Jāngalākūpa on the sixth day of the dark half of Mārgasīrsa V S 1176. The donor was Tilhaka—the son of Nādhaka—who caused the image to be set up for the spiritual welfare of himself as well as his sister Śukla.

The inscription is also of importance in as much as it shows the spread of the *vidhichaitya* movement so eagerly sponsored by many Jain acharyas of the period to such remote regions of Rājputāna as the south of Bikaner.

I am extremely thankful to my friend Mr Bhanwarlal Nahta for having brought the inscription to my notice and also for having prepared its ink impression for my use.

The letters of the inscription belong to the variety of Brahmi used at the time in Malwa and Ajmer. The language used is correct Sanskrit.

Text

“संवत् ११७६ मागशिरवती ६ श्रीमज्जागिनपुद्गुर्गनगरे श्रीवीरचैत्ये स्थितौ । श्रीमच्छा-
तिजिनस्य विद्यमानं भक्त्या परं कारितं । तत्रासीद्वरकीर्त्तिमाजनमत (तम ?) श्रीनाटक
आश्वस्त्यसुगुणरत्नरोहणगिरि श्रीविष्णुकीर्त्तिगते ॥१॥ ॐ तन ननुद्विजितेन श्रेयोर्थं च
मनोरमम् । शुद्धादित्या निजरव(स्व) सुरात्मनो भूमिमिच्छता ॥२॥

The Jaina Bibliography.

Prākṛit, Aīdhamāgadhi, Apabhraṃsa etc :—

1. *Aīdhamāgadhi Grammar for Beginners*—by Prof. V M Shah, Ahmedabad, Cr. pp. 79. As. 12.
2. *Mahāpurāṇa*—of Puspādanta, critically edited by Dr. P. L. Vaidya, with Introduction, Notes and glossary of important Prakrit words in English (Rāyachandra Jain Granthamāla, Bombay) Royal : Cloth pp 42+672 Rs. 10.
3. *Paṃmātmā-Prakāśa* —Yogindradeva. Another Apabhraṃsa work dealing with Jain mysticism edited with Brahma-deva's Sanskrit Comm and Daulatram's Hindi trans, critical intro etc, by Prof A N. Upadhye. (Bombay) Rs 4.8

English :—

- 1 *The Discourse Divine* —English translation of Shrī Pūjya-pāda's 'Istopadeśa' by C. R. Jain, Vidyā-Vāndhi 2nd ed (Agra).

Hindī, Gujarātī etc —

- 1 *Jain-Bauddha Tattva-Jñāna*. — (Hindī) by Brahmacarī Śītalprasadji pt. II, pp 264 (Kapadia Bhawan, Surat). Re. 1.
- 2 *Subhāsit-Padya-Ratnākara*. —pt III Collection of precepts from sanskrit literature with Gujarati translation by Muni Viśālvijaiji. Cr pp 819 to 1198, Rs. 1/4.
- 3 *Hemacandra-Vacnāmāṇḍita* — Collection of the sayings of Ācārya Hemacandra from his Sanskrit works by Muni Jayantavijai (Ujain) pp 205 Rs. -/8/.

REVIEW

LORD MAHAVIRA A Short Sketch of the Life of Bhagawan Mahavira by Harisatya Bhattacharya MA, BL, Howrah
Published by the Hindi Vidya Mandira of Delhi with the financial aid of Lala Tanasukha Rai Jain Crown pp 4 38, Delhi 1938

Mr Bhattacharya is well known to students of Jainism by his numerous contributions published in the vols of Jain Gazette. He has given in this small book a connected sketch of the life of Mahāvira mainly following the traditional account of the Dīgambaras. Mr Jain's Foreword sheds a brilliant light on the universal importance of Mahāvira's personality. An exhaustive life of Mahāvira in English based on Dīgambara and Svetāmbara sources is a desideratum. We would request Mr Bhattacharya to take up this work, as he has been already working in the field.

A N UPADHYE

Select Contents of Oriental Journals.

1. *Epigraphia Indica* —Vol XXIII, pts 1—11.—

A. N. Upadhye — *Kolhapur Copper-plates of Gandrūdityadera : Saka 1048.*

2. *Poona Orientalist*—Vol II, No. 2 (July 1937):—

D. Sarma —Some Important Dates from the Kharatara Gaccha Pattāvatī compiled by Jinapāla, etc.

A. Venkatasubbiah — *The Yasastilaka and the Pañchatanra.*
Somadeva was acquainted with a recension of Vasubhāga's version of the *Pancatantra*.

3. *Ibid* —Vol II. No 4 (Jany. 1938):—

D. B. Diskalkar — *Some unpublished Inscriptions : of the Chalukyas of Gujarat.*

4. *Indian Culture*—Vol IV No 3 (Jany. 1938) :—

O. Stein ' *India between the Cultures* '

S R Sharma — *Jehangir's Religious Policy.*

Jehangir expelled the Jains from his empire. (?)

K P. Jain — *Jainism.*

5. *Journal of the Mythic Society*, Vol. XXVIII, No. 3 : —

L. V. Ramaswami Ayar — *The Language of Tiruvalluvar's Kural.*

THE JAINA SIDDHĀNTA BHĀSKARA.

(*Gist of our Hindi Portion Vol V Part I*)

- pp 1—16 Pt. Jugal Kishor Mukhtar has written about Acārya Pūjyapāda and has given a cursory review of his work entitled *Samādhi Tantra* which he is editing and publishing
- pp 17—23 Translation of Prof Kālīpāda Mitra's article entitled "Teachers and Disciples"
- pp 24—32 Kamta Prasad Jain has written about and on the antiquities of Bairūt in the Jaipur State which is the ancient Vairūta or Virūtapura of the Jaina and Hindu literature
- pp 33—38 Mr Bendre endeavours to show that Samantabhadra and Śrīvijaya of the Kanarese literature were identical This is a problem which requires deep study
- pp 39—45 B Agarchand Nāhtā has given a list of the Jaina journals and newspaper s so far published He points that first paper which the Jainas of Ahmedabad published was *Jaina Divākara* It appeared in Sarṃ 1932
- pp 46—54 Miscellany (1) Was Udupi (Distt South Kanara) a Jaina site? (K Bhujabali Shastri) (2) A few Jain poet are named who wrote in Hindi (3) An account of Jain Bidri (Śravanabelagola) etc. is given from an old ms. dated Asvin Śukla 6 Sarṃ 1800 and in possession of our editor (Kamta Prasad Jain)
- pp 55—57 Reviews (1) *Sahajānanda Sōpāna* (Surat) (2) *Jain Bauddha Tattvagnāna* pt. II (Surat) and (3) *Marana-Bhoja* (Surat) (K Bhujabali Shastri)

K P Jain

"INDIAN CULTURE."

(JOURNAL OF THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE)

A high class research quarterly in English on Indology, conducted under the distinguished editorship of Drs. D. R. Bhandarkar, B. M. Barua, B. C. Law, with a strong Advisory Committee, consisting of such eminent orientalists as Sir, Brajendra Nath Seal, Sir D. B. Jayatilaka, Drs S N Das Gupta, Laksman Sarup, Radhakumud Mukerjee P. K. Acharya, MMs Kuppuswami Sastri, Gananath Sen, and others, each of whom represents a particular section of Indian Culture.

It deals with all the branches of Indian Culture-Vedas, Philosophy, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, Ancient Indian Politics and Sociology, Indian Positive Sciences, History, Archaeology, Dravidian Culture, etc. Among the contributors are the best orientalists of India and foreign lands including Drs Sir B. N. Seal, Sir, A. B Keith, Drs. Winternitz, Otto Schrader, Otto Stein, R. C Mazumdar, P. K. Acharya, etc.

Indispensable for every lover of Indology. A most attractive get up and printing. Each issue contains about 200 pages. Price very moderately fixed Rs 6 or Sh 10 per annum (including postage)

Among the other publications of the Institute, which aims at wide propagation of Ancient Indian Culture and Wisdom by publication of the best products of Ancient Literature under various Series-Vedic, Buddhistic, Jain, etc , are :—

- (1) An encyclopaedic edition of the Rigveda with texts, commentaries and translations with elaborate research note in English, Bengali and Hindi,
- (2) Gaya and Buddha Gaya, 2 Vols Rs 12.
- (3) Barhut, 3 Vols Rs. 18
- (4) Upavana Vinoda (a Sanskrit treatise on Arbori Horticulture), etc., etc., Rs 2-8.
- (5) Vangiya Mahakosa (each part), As 8.
- (6) Books of the Buddhistic Series

For further particulars, please apply to :

The Hony. General
The Indian Research
..170 N

RULES.

1 The *Jaina Antiquary* and *Jaina Siddhanta Bhaskara* is an Anglo-Hindi quarterly, which is issued annually in four parts, *i.e.*, in June, September, December, and March.

2 The inland subscription is Rs. 4 (including postage and foreign subscription is 6 shillings (including postage) per annum, payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of Rs. 1-4-0.

3 Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MANAGER,

The '*Jaina Antiquary*'

Jain Siddhanta Bhavan, Arrah (India)

to whom all remittances should be made

4 Any change of address should also be intimated to him promptly.

5 In case of non receipt of the journal within a fortnight from the approximate date of publication, the office should be informed at once.

6 The journal deals with topics relating to Jaina history, geography, art, archæology, iconography, epigraphy, numismatics, religion, literature, philosophy, ethnology, folklore, etc., from the earliest times to the modern period.

7 Contributors are requested to send articles, notes, reviews, etc., type written, and addressed to,

K P JAIN, Esq. M R A S,

EDITOR, '*JAINA ANTIQUARY*'

Aliganj Dist. Etah (India)

(N.B.—Journals in exchange should also be sent to this address.)

8 The Editors reserve to themselves the right of accepting, or rejecting the whole or portions of the articles, notes, etc.

9 The rejected contributions are not returned to senders, if postage is not paid.

10 Two copies of every publication meant for review should be sent to the office of the journal at Arrah (India).

11 The following are the editors of the journal, who work honorarily simply with a view to foster and promote the cause of Jaiology —

PROF. HIRALAL JAIN, M A L L B

PROF. A N UPADHYA, M A

■ KAMTA PRASAD JAIN M R A S

PR. K. BHUJABATI SHASTRI

जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा की प्रकाशित पुस्तकें

(१)	मुनिसुव्रतकाव्य (चरित्र) संस्कृत और भाषा-टीका-सहित	...	२।)
			(मू० कम कर दिया गया है)
(२)	ज्ञानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक-शास्त्र भाषा-टीका-सहित	...	१)
(३)	प्रतिमा-लेख-संग्रह	...	॥)
(४)	जैन-सिद्धान्त भास्कर, १म भाग की १म किरण	...	१)
(५)	" २य तथा ३य सम्मिलित किरणें	...	१।)
(६)	" २य भाग की चारो किरणें	...	४)
(७)	" ३य " "	..	४)
(८)	" ४र्थ " "	...	४)
(८)	भवन के संगृहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी ग्रन्थों की पुरानी सूची	...	॥)
			(यह अर्ध मूल्य है)
(९)	भवन की संगृहीत अंग्रेजी पुस्तकों की नयी सूची	...	॥।)

प्राप्ति-स्थान—

जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा (बिहार)

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर

भाग ५

किरण ३

THE JAINA ANTIQUARY

VOL IV

No III

Edited by

Prof Hiralal Jain, M. A , LL. B

Prof A N Upadhye M A

B Kamta Prasad Jain M R A.S

Pt K Bhujabali Shastri

PUBLISHED AT

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY.

(JAINA SIDDHANTA BHAVANA)

ARRAH BIHAR INDIA

DECEMBER 1938

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम ।

- १ जैन-सिद्धान्त-भास्कर और जैनएन्टोकोरी, अङ्गरेजी-हिन्दी-मिश्रित त्रैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है ।
- २ इसका वार्षिक चन्द्रा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये ढाक व्यय लेकर ४।।) है, जो पेशगी लिया जाता है । १।) पहले भेज करही नमूने की कापी मंगाने में सुविधा होगी ।
- ३ केवल साहित्यसंबन्धी तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे । मैनेजर; जैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं, मनीआर्डर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे ।
- ४ पते में हेर-फेर की सूचना भी तुरन्त उन्हीं को देनी चाहिये ।
- ५ प्रकाशित होने की तारीख से दो समाह के भीतर यदि “ भास्कर ” नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सूचना जल्द आफिस को देनी चाहिये ।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दर्शन, प्रभृति से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा ।
- ७ लेख, टिप्पणी, समालोचना—यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये । परिवर्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये ।
- ८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा ।
- ९ अस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना ढाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते ।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ “भास्कर” आफिस, आरा के पते से भेजनी चाहिये ।
- ११ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से जैन-तत्त्व के केवल उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य करते हैं :—

प्रोफेसर हीरालाल, एम ए, एल एल.बी

प्रोफेसर ए एन उपाध्ये, एम ए.

बाबू कामता प्रसाद, एम आर ए एस.

पण्डित के भुजबली, शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

जैन पुरातत्त्व-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग ५

भागशीर्ष

वर्ण ३

सम्पादक

प्रोफेसर हीरालाल, एम ए, एल एल बी

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्य, एम ए

बाबू कामता प्रसाद एम आर ए एस

ए० के० मुजबली, शास्त्री, विद्याभूषण

जैन-सिद्धान्त-भवन द्वारा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में ५।)

एक प्रसि ॥ १।)

विक्रय-सम्बत् १९६५

विषय-सूची

हिन्दी-विभाग—

		४८
१ जैन-कन्नड-वाङ्मय—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विश्वामूर्धन्य	...	११७
२ मूलाराधना की कृद्ध और नवीन टीकायें—[पं० हीरालाल शास्त्री, उज्जैन	...	१२९
३ मुसलमान-राज्यकाल में जैनधर्म—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन		१३५
४ मुस्लिम-कालीन भारत—[श्रीयुत बाबू अयोध्या प्रसाद गोयलीय	...	१४६
५ पट्टखंडागम और भ्रम-निवारण—[श्रीयुत पं० पन्नालाल सोनी	...	१५१
६ विविध-विषय (१) कतिपय ग्रन्थों की प्रशस्तियाँ—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन	१६५	
(२) कतिपय अनूठी हिन्दी रचनायें—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन	१६६	
(३) काठियावाड़ की प्राचीनतम जैन मूर्तियाँ—	” ”	१७०
(४) श्रीपद्मनन्दि विरचित ‘जगद्दीप प्रकाश-संग्रह’—	” ”	१७२
(५) “जैन-एन्टोम्येरी” के लेख (भाग ५, क्रि० २)	..	१७५
७ साहित्य-समालोचना - (१) द्रव्य-संग्रह—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री	...	१७६
(२) इष्टोपदेश—	” ”	१७७

ग्रन्थमाला-विभाग—

१ तिलोपपण्णत्ती [श्रीयुत प्रो० ए० एन० उपाध्ये, एम० ए०	...	६५ से ७२ तक
२ प्रशस्ति-संग्रह [श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विश्वामूर्धन्य	...	११३ से १२० तक

अंग्रेजी-विभाग—

1. JAIN LITERATURE IN TAMIL, By Prof. A Chakravarti M A, I ES	...	69
2 THE DATE OF THE KATHAKOSA, By Dr. B. A. Saletore	...	7~
3. THE DATE OF JAMBUDVIPA PRAJNAPIITI SAMGRAHA, By S Srikantha Sastri, M.A	..	81
4 AN UNUSUAL FORM OF A JAIN GODDESS By H D Sankalia, M A, LL B., Ph. D (Lond)	85
5. THE JAINA CHRONOLOGY, By Kamta Prasad Jain, M R A S.	...	89
6 NOTE OF DEVANUPPIYA, By Kalipada Mitra, M A, B L	...	93
7. THE JAINA SIDDHANTA BHASKARA (1st of our Hindi Portion Vol. IV, No II) By Kamta Prasad Jain	97
8. THE JAIN BIBLIOGRAPHY	...	98
9. SELECT CONTENTS OF ORIENTAL JOURNALS	...	99

जैनपुरातत्त्व और इतिहास-विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग ५

दिसम्बर १९३८ । मागशीप, धीर ति० स० २४६५

किरणा ३

जैन-कन्नड-काङ्मय

[लेखन—श्रीयुत प० के० मुजुमली शास्त्री, विगाभूषण]

दक्षिण भारत में प्रचलित प्राकृतिक पञ्चद्वारिड भाषाओं में कन्नड भाषा अग्रगण्य है। तमिलु, तेलुगु, मलैयान एवं तुलु ही इस भाषा की अग्रशिष्ट चार सग्याने हैं। द्वाविड भाषायें मरुत तथा प्राकृत भाषाओं से मिलन इमनिये मानी जाती हैं कि एक तो व्यवहार-पयाम म्वनत्र शब्द इन भाषाओं में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इस भाषा-वर्ग का व्याकरण मरुत एवं प्राकृत व्याकरणों से बहुत कुछ भिन्न है। इसके लिये कुछ उदाहरण य हैं—इन भाषाओं में लिंग अर्थपरत है, सधियम भिन्न है, संज्ञाओं के एकवचन और बहुवचन में एक ही प्रकार की विभक्तियाँ लागती हैं, गुणवाचक शब्दों में सारलभ्य भाव नहीं है, सम्बन्धार्थक सर्वनाम का अभाव है, क्रमणि प्रयोग कम है, क्रियाओं में निषेधरूप है, कृतद्वित प्रत्यय रतन्त्र हैं।

ऊपर लिखा गया है कि इस भाषा-वर्ग में व्यवहारपर्याप्त स्वतन्त्र शब्द अधिक संख्या में पाये जाते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कन्नड-भाषा में संस्कृत और प्राकृत-भाषाओं के शब्द हैं ही नहीं। वलिक प्रसिद्ध कवियों ने भी अधिक संख्या में संस्कृत एवं प्राकृत-शब्द-भाण्डार से सहर्ष पर्याप्तरूप से उधार लिया है। यही कारण है कि कन्नडभाषा के पक्के हिमायती कतिपय कन्नड कवियों को यह बात खटकी और उन्होंने एकमात्र विशुद्ध कन्नड में काव्यरचनर भावी कवियों की आँख खोलने का सफल प्रयत्न किया। इसके लिये 'कविवरगाव' आदि कृतियाँ ही ज्वलन्त उदाहरण हैं। पर इससे हुआ कुछ नहीं। आजतक कन्नड भाषा में वे संस्कृत, प्राकृत शब्द प्रवाहरूप से ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं। इतना ही नहीं काल के प्रभाव से इसमें क्रमशः उर्दू, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषा के शब्द भी आ गये हैं। यह केवल कन्नड-भाषा में ही नहीं, प्रत्युत सभी भारतीय भाषाओं में विदेशी शब्दों की रफ्तार इसी प्रकार जारी रही। यह एक प्राकृतिक अटल नियम है; इसे कोई रोक नहीं सकता। एक दृष्टि से यह है भी प्राण। अन्यथा किसी भी भाषा के शब्द-भाण्डार की वृद्धि नहीं हो सकती। इतना ही नहीं प्रत्येक भाषा की सीमित शब्दावली से काम चल भी नहीं सकता है। वलिक भाषातत्त्व के धुरन्धर विद्वान् डाक्टर कार्लिडवेल के सिद्धान्तानुसार स्वर्गीय आर० नरसिहाचार्य एम० ए० ने अपने 'कर्णाटककविवरिते' भाग तीन की अवतरणिका में निम्नलिखित शब्द संस्कृत-कोषों में द्राविड-भाषाओं से ही लिये गये हैं यों सप्रमाण निर्देश किया है :—

अक्र, अत्त, कुटि, कोट, नीर, पल्लि, मीन, एड, मरुत्त, हेरम्ब, अट्ट, आम्, वल्लि, मुकुल, कुन्तल, पालि, मण्ड, काक, माचल, मेक, सीर, ताल, वरुक, उल्क, तटिन् या तडित्त, मलय, आलि, कलि, गण्ड, सुन्दि, खलीन, तल्प, कल्य, खर्जु, प्सा आदि। केवल द्राविड-भाषाओं से ही नहीं, लैटिन, ग्रीक भाषाओं से भी दोनार, द्रम्म, होरा इत्यादि शब्द संस्कृत-शब्द-समूह में हिलमिल गये हैं। यह तो संस्कृत-कोष से सम्बन्ध रखनेवाली बातें हुईं। इसी प्रकार व्याकरण से सम्बद्ध उदाहरणभूत एक-दो बातों को भी ले लीजिये। कई पाश्चात्य भाषा-शास्त्रियों का मन है कि संस्कृत-व्याकरण में प्रचलित ध्वनि-विषयक टवर्गाक्षर द्राविड भाषाओं से ही आये हैं। क्योंकि यह टवर् द्राविड-भाषा-वर्ग के शब्द-समुदाय का प्रधान अङ्ग है। यह वर्ण केवल संस्कृत में ही मिलते हैं। इससे सम्बन्ध रखनेवाली इण्डो-यूरोपियन भाषाओं में नहीं। गौड भाषाओं में स्वर के आगे के परुषाक्षर जो मृदु हो जाते हैं, वह द्राविड-भाषाओं की ही प्रणाली है। मराठी में तालव्यवर्णों का द्विविध उच्चारणक्रम जो प्रचलित है वह भी तेलगु-भाषा की ही देन है। 'वत्' प्रत्यय संस्कृत का है अवश्य, फिर भी इस प्रचलित 'कृतवान्' यह रूप द्राविड के 'शैय्दवन्', 'शैय्दवम्' का ही अनुकरण है।

एक बात यह है कि कन्नडभाषा में संस्कृत एवं प्राकृत शब्द जो आ मिले हैं वे अधिकतर जैनग्रन्थकर्त्ताओं के द्वारा ही व्यवहृत माने जा सकते हैं। क्योंकि जैन ही कन्नडवाङ्मय के जन्मदाता हैं। साथ ही साथ उनके बहुभाग ग्रन्थ धार्मिक हैं और वे प्रायः मूल प्राकृत एवं संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर बने हैं। वल्कि कन्नड भाषा में जो तद्भव शब्द मिलते हैं उनका संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत से निकटतम सम्बन्ध है। यह है भी ठीक, क्योंकि जैनियों के मौनिक धर्मग्रन्थ प्राकृत भाषा में है। अन्तिम तीर्थेन्द्र श्रीमहावीर स्वामी ने भी मागधी भाषा में ही उपदेश दिया था जो प्राकृत भाषा की अन्यतम शाखा मानी जाती है। आज भी प्राचीन कन्नड भाषा का सर्वप्रामाणिक एवं आदर्शभूत व्याकरण जो उपलब्ध है, वह संस्कृत सूत्रों के रूप में ही जैनाचार्य भट्टकलङ्क के द्वारा रचा गया था। ये सब बातें विश्व पाठकों की आगे चलकर भलीभाँति विदित हो जायेंगी।

कन्नडभाषा बहुत प्राचीन है। जिस समय हिन्दी, बंगला, मराठी एवं गुजराती आदि भाषाओं का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय कन्नड साहित्य भाषाद्वारा अनेक बहुमूल्य ग्रन्थरत्ना से भरा पड़ा था। ज्ञात हुआ है कि इजिप्ट में प्राप्त ई० सन् द्वितीय शताब्दी के एक ग्रीक नाटक में कुछ कन्नड शब्द मिलते हैं।^१ नृपतुंग ने अपने पूर्वकालीन गद्यग्रन्थकारों के नामों में जिस दुर्विनीत का नाम लिया है वह लगभग ई० सन् ५०० में होनेवाला गङ्गा राज दुर्विनीत ही होना चाहिये। ५वीं शताब्दी से तो कन्नड-शिलालेख भी पाये जाते हैं। ई० सन् की नवमी शताब्दी में कन्नडभाषा का प्रचार उत्तर में गोदावरी से लेकर दक्षिण कानेरी नदी तक था। परन्तु इस समय वह बात नहीं रही। फिर भी मैसूर, कोडगु, बर्बई प्रांत के दक्षिण भाग, निजाम राज्य के पश्चिम भाग, मैसूर-कोडगु के उत्तर पश्चिम-दक्षिण दिशाओं के मद्रास प्रांत के जिले, मध्यप्रान्तान्तर्गत बरार के कुछ भाग, इन प्रदेशों में आज यह भाषा प्रचलित है। इस हिसाब से वर्तमान समय में कर्णाटक प्रांत मैसूर, हैदराबाद, मद्रास, बर्बई, बरार, कोडगु इस प्रकार छ भागों में विभक्त है।

जिस प्रकार अन्यान्य प्रांतों में विद्वानों के द्वारा अपने अपने साहित्य का काल निर्धारित है, उसी प्रकार कन्नड साहित्य का काल भी प्राचीन, माध्यमिक और वर्तमान या अथवा ज्ञान, मत-प्रचारक एवं वैज्ञानिक काल के भेद से तीन श्रेणियों में विभक्त है। प्राचीन काल नवमी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक, माध्यमिक काल बारहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक, वर्तमान काल सत्रहवीं शताब्दी से लेकर आजतक माना गया है।

अब तक प्राप्त कन्नडवाङ्मय सम्बन्धी ग्रन्थों में 'कविराज-मार्ग' नामक ग्रन्थ ही सर्व प्राचीन है।

१ देखें—'कर्णाटकविरचिते' भाग १ म एवं २ म की अवतरणिका।

कविराजमार्ग, अलंकार-ग्रन्थ है। ग्रन्थ के लेखक बहुमत से नृपतुंग माने जाते हैं। दूसरे पक्षवालों का मत है कि इसके रचयिता नृपतुंग न होकर इन्हीं के आश्रित कवि, श्रीविजय है। ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि यह ग्रन्थ ई० सन् ८१४ से ८७७ के मध्यकाल में रचा गया होगा। क्योंकि नृपतुंग का राज्यकाल यही है। नृपतुंग अमोघवर्ष और अनिराज धवल के नाम से भी प्रख्यात थे। आचार्य गुणभद्र के उत्तरपुराण से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि नृपतुंग 'आदिपुराण' के प्रणेता भगवज्जिनसेनाचार्य के शिष्य थे।

कविराजमार्ग के रचयिता ने अपनी इन कृति में कतिपय अपने पूर्वकालीन प्राचीन कवियों एवं ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है। परन्तु वे ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। अब तक प्राप्त संस्कृत एवं प्राकृत के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं के जो भी ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, उनमें यह कविराजमार्ग ही प्राचीन माना जाता है। हिन्दी के 'पृथ्वीराज रासो' और मराठी के 'जानेश्वर' आदि ग्रन्थ निम्नन्तेइ इम्फ्री परवर्तिनी कृतियों हैं। संस्कृत, प्राकृतादि के समान इसका भी व्याकरण सर्वाङ्गपूर्ण है। वरिष्ठ प्राचीन कन्नड व्याकरण की प्राप्ति से इस भाषा के प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन सुलभता से हो जाता है। जिन्होंने व्याकरण-विहीन प्राचीन मराठी एवं हिन्दी ग्रन्थों को पढ़ने के लिये प्रयास किया है वे ही इस व्याकरण का महत्त्व अधिक अनुभव कर सकते हैं।

कन्नड-साहित्य की ओर सुदीर्घकाल से ही लक्ष्य देने का सफ़ल प्रयत्न किया गया है। अन्तिम श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहु जब उत्तर भारत में बारह वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ने का हाल जान कर अपने बहुसंख्यक शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में पधारे उस समय के उस महत्त्वपूर्ण इतिहास से जैनसमाज एवं ऐतिहासिक विद्वान् अपरिचित नहीं है। इन्हीं श्रीभद्रबाहु के बहुदर्शी शिष्यों ने दक्षिण भारत में जैनधर्म का प्रचार करने का व्रत लिया और उनमें बहुत से शिष्यों ने प्रान्तीय सुलभ साहित्य के द्वारा ही इस सद्गुणान का आरंभ किया। इन्होंने अपने इस सद्गुणान को पूरा करने के लिये अपनी सारी शक्ति लगाकर कन्नड-साहित्य को उन्नत, सुदृढ़ एवं सर्वाङ्गपूर्ण बनाया। प्राचीन कन्नड-साहित्य इन्हीं के भगीरथ-प्रयत्न का यह सुमधुर फल है। आज भी कन्नड-साहित्य को सर्वोच्च एवं प्रौढ़ बनाने का प्रथम श्रेय जैनाचार्यों एवं जैनकवियों को ही दिया जाता है। यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि जैनियों के द्वारा ही कन्नड भाषा का उद्धार तथा प्रसार हुआ है और इन्हीं प्रात स्मरणीयों ने इस भाषा-सम्बन्धी साहित्य को एक उच्च श्रेणी की भाषा के योग्य बनाया है। कन्नड-साहित्य को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने में अथक परिश्रम कर उक्त साहित्य में इन्होंने सदा के लिये

अपना नाम अमर कर दिया है। इसी से आज भी सम्पूर्ण कर्णाटक उनके सुयश का गीत गा गा कर अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त कर रहा है। तेरहवीं शताब्दी तक कन्नड भाषा के जितने उद्भट प्रयुक्त हुए हैं वे प्रायः सब के सब जैनी ही। इसमें यह आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि उन निर्वाकर्णाटक प्रांत में जैनधर्म का कितना प्राबल्य था। इन जैन कवियों की गगन, राष्ट्रकूट, चालुक्य और बल्लाल आदि शासक अनन्य पोषक एवं प्रोत्साहक रहे। इसी का यह परिणाम है कि जैनियों के द्वारा पोषित तथा वर्द्धित इस साहित्य में काव्य, नाटकादि प्रयोगों के अतिरिक्त वैद्यक, ज्योतिष, मन्त्रशास्त्र, कामशास्त्र, पाकशास्त्र, रत्न शास्त्र आदि विभिन्न विषयों के भी अनेक मौलिक ग्रंथ आज दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हाँ, आगे चलकर बल्लाल राजा विट्टिदेव के वेष्णुमत स्वीकार करने, कलचूरी वंशज विज्जन के निह्वायत मत की प्रशंसा करने आदि राजाश्रय से बञ्चित हुए जैनियों की शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होने से जैनकवियों का सत्ता भी घटती गयी।

यह सब कुछ होते हुए भी एम० आर० श्रीनिवासमूर्ति का कहना है कि इस समय कर्णाटक जैन साहित्य की जितनी अभिवृद्धि हुई है उनको वृद्धि अन्य समय में नहीं हुई थी। वे इन अनामान्यताओं की निष्पत्ति में निम्न हेतु उपस्थित करते हैं —

(१) "जैनियों के शक्ति स्थान प्रबल मठ ही रहे, वे वहाँ जैन मुनियों के निकट अध्ययन करते हुए उनकी आज्ञानुसार या स्वपरिणित प्रदर्शनाय अथवा पुराण रचना द्वारा पुण्य प्राप्ति के लिये सदैव काव्य रचा करते थे। फिर भी राजाश्रय प्राप्त होने पर कविगण ने आस्थान कविरूप में भी काव्य-प्रणयन किया है। इन विषयों के हमें पर्याप्त उदाहरण उपलब्ध होते हैं। राजाश्रय अनिश्चित होने पर भी जैनियों की मठों का आश्रय सदैव मिलता रहा। (२) विट्टिदेव के वेष्णुमत होने पर भी उनके बाद के बल्लाल शासक जैनमत के पक्षपाती ही रहे हैं। बल्लालवंश के अन्त पुर में जैनमतान्तरिणी महिलायें अग्रसर रही करती थीं। शिलालेखों में ज्ञात होता है कि बल्लाल चक्रवर्त्तियों ने साक्षात् जैनमहिमाओं से विवाह किया है और उन जिनमत्ता महिलाओं ने जैन मंदिरों को पर्याप्त दान भी दिया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि बल्लाल वंश विट्टिदेव के बाद भी बल्लाल वंश के वीरवेष्णु पक्षपाती ही थे और न उन्होंने जैनमत-पर्यन्त को कोई दीक्षा दी थी या। (३) वीरशैव (निह्वायत) और ब्रह्मण्यमत प्रचलित होने पर भी जैनविद्वान् शास्त्रार्थ में उन्हें जीत कर अपने मत की उत्कृष्टता को रक्षित करने में सफल हुए। वादि-कुमुद, कुमुदेन्द्र, तेमिचन्द्र आदि जैनमत के उज्जीवन और उद्योग के लिये बराबर कटिबद्ध रहे। (४) कर्णाट के चक्रवर्त्तियों में कतिपय प्रबल मन्त्री, अनेक धनी व्यापारी और बहुत से शूरवीर सामन्त शासक जैनी ही थे। अतः

जैनकवि उस समय भी सर्वथा निराश्रय नहीं कहे जा सकते। इनसे द्वेष करने तक का वैष्णवमताभिमान बल्लालों में नहीं था। चिद्विदेव के कट्टर वीरवैष्णव सिद्ध होने पर भी शेष बल्लाल राजाओं ने अपने पूर्ववंशगत जैनमताभिमान की यथाशक्ति रक्षा ही की है। यह बात भिन्न-भिन्न शासनों से स्पष्ट सिद्ध होती है। (५) सौन्दत्ति के रट्टों में और पश्चिम तटवर्ती तुलुओं में जैनमतावलम्बी ही शासन करते रहे। रट्टराज्य-प्रतिष्ठाचार्य मुनिचन्द्र जी जैनकवियों के विशेष प्रोत्साहक थे। तुलुदेश के शासक अपने आस्थान-कवियों से उत्तमोत्तम जैन-काव्यों की रचना कराया करते थे। कार्कल के गोम्मटेश्वर की मूर्ति की स्थापना से यह बात सिद्ध हो जाती है कि १५वीं शताब्दी में भी पश्चिम तीरस्थ प्रदेशों में जैनमत उन्नत दशा में था। (६) अन्त में एक और मुख्य कारण हमें जानना आवश्यक है और वह यह है कि सामान्यतः कर्णाटक-शासक जाति और मतभेदों का कभी शिकार नहीं बने। वे ब्राह्मण तथा जैनियों के मन्दिरों के लिये समान भाव से भूदानादि दिये करते थे और वे अपनी राजसभा में सभी मत के कवियों और मन्त्रियों को सहर्ष स्थान देकर उन्हें समानरूप से प्रोत्साहित करते रहे। कर्णाटक के बहुत से राजे भिन्न-भिन्न मतावलम्बियों के शास्त्रार्थ को बड़ी सुरुचि से सुनकर सम्मान-पूर्वक सभी की रक्षा करते रहे हैं। इस विषय में हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। अतः निस्सन्देह-रूप से हम कह सकते हैं कि कर्णाटक में चाहे किसी भी मत के कवि हों प्रोत्साहन नहीं मिलने से वे नष्ट नहीं हुए।

इसके अतिरिक्त ई० सन् १२ वां और १३वीं शताब्दियों में शैवों तथा वैष्णवों के साथ भिड़ कर जैनियों ने अपने स्थान की रक्षा के प्रयत्न में अनेक ग्रन्थों की रचना की है। अपनी शिष्य-परम्परा को स्वतन्त्र-संवन्धी प्रथम सरल हो इस ध्येय से अनेक कवियों ने उस समय अनेक व्याख्यानो एवं टीकाओं की रचना की तथा संस्कृत मूलग्रन्थों का कन्नड में अनुवाद किया। जिस समय वीरशैव एवं ब्राह्मण अपने अपने मत-प्रचारार्थ सुयोग्य साधनों को एकत्रित कर स्वमत की उत्कृष्टता को घोषित करते हुए अन्यान्य मतों का अवहेलन करते थे उस समय जैनी भी अपने धर्मग्रन्थों एवं पुराणों का कन्नड में प्रचार करते हुए ब्राह्मण तथा शैवमत की अवहेलना करने वाले ग्रन्थों का जन्म देने लगे। वे जनसाधारण को सुगमता से समझ में आ जानेवाली कथाओं को उत्तम शैली में रचकर जैनमत की उत्तमता को पामरो तरफ पड़वाते रहे। इस प्रकार कतिपय दूरदर्शी जैनकवियों ने ई० सन् १२वीं तथा १३वीं शताब्दियों में काव्यवस्तु और उसकी शैली में परिवर्तन कर अपने साहित्य में नूतन क्रम को स्थान देना अत्यावश्यक समझा। उस समय उस नूतन क्रमावलम्बी जैन कवियों ने यथा-साध्य संस्कृतपद-प्रयोग को कम करके देशभाषा को ही विशेष स्थान दिया और अलङ्कारादि को गौण करके पाण्डित्य को घटाना आरंभ किया। अर्थात् जनसामान्य को मान्य होनेवाली

शैली में ही प्रथम रचने लगे। परन्तु यह परिवर्तन शीघ्र ही सचित्र उपयोग में नहीं आये, क्योंकि उस समय के भी बहुत से जैन काव्य प्रौढ़ शैली में ही रचे गये मिलते हैं। दोष कालीन सस्कृत वाङ्मयानुसरणगत अम्यास को सस्कृतन पण्डित कवि सहसा कैसे छोड़ सकते थे? साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि उस समय कुछ मस्कृतनाभिमानियों को देश भाषा का विशेष अमिमान नहा था।

देश भाषा में पद सामग्री की कमी को देखकर सस्कृत प्रयोग की बहुलता का समायन करने वाले कवियों में दोषारोपण करना भी उचित नहा है। अस्तु, यह उल्लिखित परिवर्तन शीघ्र ही व्यवहृत न हो कर एक-दो शताब्दियों तक होते होने १५ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक लगभग सभी जैन कवियों ने नूतन मार्ग का अनुसरण किया। यह बात साहित्यालोचना से निश्चित होती है। इस समय उत्पन्न हुए जैन पद्यपद और सागत्य प्रयोगों की संख्या अन्य मत-सम्बन्धी प्रयोगों की संख्या से न्यून नहा है।

जिस प्रकार कन्नड भाषा के कवियों में जैन कवि ही आदि कवि हैं उसी प्रकार स्त्री कवियों में जैन स्त्री कवि कन्नि हा आदि प्रचिन्नी हैं। यह स्त्री कविता द्वारा समुद्र के प्रख्यात बल्लाल राज गौर में आस्थान पण्डिता श्री और इन्हें 'अमिनवराग्देवी' की उपाधि प्राप्त थी। विद्वानों का मत है कि यह स्त्री कवि लगभग ई० सन् ११०५ में विद्यमान रही। इस कवीश्वरी के विषय में जैन हिन्दीपत्रों में भरे दो तीन लेख निकल भी चुके हैं।

कर्णाटक साहित्य सेवा का भार तीन धर्मानुयायियों के ही हाथों में रहा। जिस समय जिस धर्म की प्रधानता थी उस समय मुख्यतया उस धर्म के अनुयायियों ने पूरा रीति से साहित्य सेवा की है। प्रायः ई० सन् ९०० से १२०० तक जैनियों का विशेष प्रभाव था। अतएव कर्णाटक भाषा का प्रारम्भिक साहित्य वहीं की लेखनी द्वारा लिखा गया है। इस सम्बन्ध में कन्नड साहित्य के ममदा विद्वान् शेष भोगे पारिशदाद का अमिप्राय यों है। "लगभग ई० सन् ६ वीं शताब्दी से १४ वीं शताब्दी तक के सात आठ सौ वर्ष सम्बन्धों जैनियों के अभ्युदय प्राप्तिनिमित्त जो वाङ्मय है, उसका अग्रलोचन करना उचित है। तत्कालीन कवी २० कवियों में ६० कवियों की स्मरणीय एवं सफल कवि मान लेते पर इनमें ५० जैन कवियों के नाम ही हमारे सामने आ उपस्थित होते हैं। इन ५० जैन कवियों में से ४० कवियों को निस्सन्देह हम प्रमुख मान सकते हैं। तौमिच चरित्र, तीर्थङ्करों के पारमार्थिक पुराण, दार्शनिक आदि अन्यान्य सभी प्रथम जैनियों के द्वारा ही जन्म पाकर वे कन्नड साहित्य के उपर अपना प्रभाव शाश्वत जमाय हुए हैं। गद्यामिसुख एवं सुनम शैली पर रचे गये इधर के 'चेन्नयस्यपुराण', 'कर्णाटक महामारत' आदि प्रयोगों को देख कर सन्देह पाठन

निश्चयतः सुगंध हो सकते हैं। फिर भी जैनियों के सुविख्यात प्राचीन कन्नड की प्रौढ़ता पर लक्ष्य देना परमावश्यक है। मेरा बराबर कहना है कि जैनियों का तेज हमारे आधुनिक भाषा में विशेष कान्ति प्रदान करनेवाला है। अतः तत्कृत ग्रन्थों से परिचित होना सुशिक्षितों को परमावश्यक है + ।” इस विषय में दूसरे एक विद्वान् का मत भी नीचे दिया जाता है—

“यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि कन्नड-वाङ्-मय अपनी संपूर्ण संस्कृतियों से अखिल कला-सम्पन्न जैनियों के द्वारा दी गयी सुदृढ़ नींव पर ही आज भी स्थिर है। ‘पंपमारत’ सदृश सर्वाङ्गसुन्दर महाप्रबन्धों एवं ‘शब्दमणि-दर्पण’ तुल्य शास्त्रीय ग्रन्थों को देख कर किस साहित्याभिमानी के हृदय में जैन कवियों के विषय में आदर-बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी ? एक समय सम्पूर्ण कर्णाटक जैनधर्म का आवास था ‡ ।”

जैनियों के बाद अनुमानतः ई० सन् १००० से १७०० तक लिगायनों का प्राधान्य रहा। अतः इन शताब्दियों में मुख्यतया कर्णाटक-साहित्य इन्हीं के हस्तगत रहा। ई० सन् १७०० से आज तक ब्राह्मणों की प्रधानता में दो तीन शताब्दियों से इस धर्म के कवि साहित्य-सेवा कर रहे हैं।

प्राचीन समय में धर्मोन्नति के साथ साथ साहित्योन्नति का सम्बन्ध कितना सुन्दर था। साथ ही साथ वह कितने विशदरूप से अपने ऐतिहासिक रहस्य को प्रकट कर रहा है। ये सब बातें साहित्य के क्रमबद्ध इतिहास का अभ्यास करनेवाले विद्वानों से छिपी नहीं हैं। अस्तु, यद्यपि कर्णाटक-भाषा का प्रारंभिक काल जैन-काल, माध्यमिक काल लिङ्गायत-काल, वर्तमान काल ब्राह्मण-काल कहलाता है अवश्य। फिर भी लिगायत या वर्तमान काल में जैनी अपनी परम्परागत पवित्र साहित्यसेवा को भूले नहीं थे। क्योंकि इन समयों में भी कई उच्च जैनग्रन्थ रचे गये मिलते हैं। वल्लि इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ।

अब मैं कर्णाटक-साहित्य के अङ्गोपाङ्गभूत व्याकरण, छन्द, अलङ्कारादि ग्रन्थों के जन्म-दाता जैनकवियों के कुछ पोषक तथा प्रोत्साहक राजाओं का यहां पर उल्लेख कर देना भी आवश्यक समझता हूँ। वह इस प्रकार है—

(१) गंग—इन राजाओं में अनुमानतः ई० सन् ५०० में वर्तमान गद्यग्रन्थकार राजा दुर्विनीत आचार्य श्रीपूज्यपाद का शिष्य था और ई० सन् ८८६—९१३ का एरेयप्प प्रख्यात कवि एवं हरिवंश आदि ग्रन्थों के रचयिता गुणवर्म का पोषक रहा। आज तक के उपलब्ध कन्नड गद्य-ग्रन्थों में प्राचीनतम (ई० सन् ९७८) ‘चावुण्डराय-पुराण’ के प्रणेता वीर मार्तण्ड चावुण्डराय राजा राचमल्ल का सुदत्त मन्त्री था।

† देखें—‘कर्णाटक-साहित्य-परिपात्रिका’ वर्ष ११, अंक १।

‡ देखें—‘शासनपद्यमंजरी’ १४४३।

(२) राष्ट्रकूट—इस वंश के तृतीय कृष्णराज (ई० सन् ९३९ ई०) ने महाकवि पोन्न को 'त्रिचक्रवर्ती' की उपाधि से सम्मानित किया था।

(३) चालुक्य—इस वंश का राजा अरिकेशरी महाकवि आदि पम्प का आश्रय दाता था और तैलप (ई० सन् ९७३ ई०) ने महाकवि रान को 'त्रिचक्रवर्ती' की उपाधि दी थी। 'जातकतिलक' के रचयिता श्रीधराचार्य आहवमल के आश्रित थे एवं 'सुकुमार चरित्र' के लेखक शान्तिनाथ लक्ष्मण नृप के मंत्री रहे। 'समय परीक्षा' एवं 'त्रैलोक्य रक्षा मणिस्तोत्र' का रचयिता वत्सगोत्रीय जैनराक्षस ब्रह्मशिर आहवमल के पुत्र तथा विक्रमादित्य के सहोदर कीर्तिवर्म का आश्रित था। फटकोपाध्याय जैनराक्षस नागवर्म द्वितीय जगदेकमल (ई० सन् ११३८—११५०) के आश्रय में रहा।

(४) होय्सल—अभिनवप तथा कन्ति ये दोनों बल्लान प्रथम (ई० सन् ११०० ई०) के आस्थान विद्वान् थे। व्यवहारगणित, व्यवहाररत्न, लीलावती, चित्रसुगे, जैनगणित सूत्रदीकोद्वाहरण आदि गणित में के रचयिता राजादित्य विष्णुवर्द्धन (ई० सन् ११ — ११४१) के समय में थे। यशोधरचरित्र आदि ग्रन्थों के प्रणेता कवि जज्ञ का पिता सुमनोबाण नरसिंह राजा का सेनापति था। कविता विशारद बूचिराज वीर बल्लाल का मंत्री रहा। यह कविता में महाकवि पोन्न का समकालीन था। इसी राजा के अधिकारी पद्म नाम के आशयानुसार नमिचन्द्र ने 'अर्द्धनेमि' रचा है। इसी राजा के अन्यतम मंत्री रेचरस की प्रेरणा से आचरण ने धर्म्ममानपुराण की रचना की है। उक्त राजा ने ही जज्ञ कवि को 'त्रिचक्रवर्ती' की उपाधि से विभूषित किया था। केशिराज के पिता मल्लिकार्जुन ने सोमेश्वर के निनोदार्थ 'सूक्तिसुधारण' का प्रणयन किया है।

(५) सौन्दत्तियरट्टक—पादप्रनाथपुराण के कर्ता पादप्रण्डित कात्तवीर्य चतुर्थ का आस्थान कवि था। द्वितीय गुणवर्म इसी राजा के अधिकारी शास्त्रिणर्म का आश्रित था। मालूम होता है कि कवि बालचन्द्र भी इस राजा का समकालीन है।

(६) कौंगाल्—ज्ञात होता है कि चन्द्रनाथप्रक का कत्तो मौलिक कवि वीर कौंगाल् के शासन समय में हुआ था।

(७) चेंगाल्—तृतीय गगरस इन्होंने राजाओं का कुल क्रमागत मन्त्रि पुत्र था। इसने जयनृपराज्य, प्रमज्जनचरित्र, श्रीपानचरित्र, सम्यक्त्व कौमुदी और सुप्रशास्त्र आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की है।

(८) तुलुराज—कार्कल के भेरवरम के पुत्र पाण्ड्य राजा के लिये प्ल्याणकोर्ति ने 'ज्ञानचन्द्राभ्युदय' एवं सगीतपुर के हेमनृप के पुत्र मगम की आनानुमार कोटीश्वर ने 'जीनधर पद्मदि' की रचना की है। 'भरतेश्वरचरित्र' के रचयिता रत्नाकर कार्कल के भेरवरस ओडेय

की समा में आस्थान कवि था। रमरत्नाकर, भारत, वेद्यसांगत्य आदि के प्रणेता कवि साल्व तौलव, हैव कोंकण देशाधिपति साल्व मल्ल का दरबार-कवि रहा। कार्कल के भैरवेंद्र की आज्ञानुसार बाहुबली ने 'नागकुमार-चरित्र' का प्रणयन किया है। इसी राजा के आदेशानुसार कवि चन्द्रम ने 'कार्कल-गोम्मटेस्वरचरिते' लिखा है।^१ गेरुसोणे के राजा भैरवराय के समय में आदियप्प ने 'धन्यकुमारचरित्र' की रचना की है। पायण्ण ने संगमराय के पुत्र के आश्रय में रह कर 'अहिंसाचरित्र' का प्रणयन किया है। 'रामचन्द्रचरित्र' के पूर्वार्द्ध के प्रणेता कवि चन्द्रशेखर वंगवाडि लक्ष्मण वंगरस का आस्थान-कवि था। इसी चरित्र के उत्तरार्द्ध को लेखक पद्मनाभ कवि मूलिक के चेन्नराय का आश्रित था। चौटरानी चेन्नमाम्बा के समय में इन्हीं की आज्ञानुसार कवि सुराल ने 'पद्मावतचरित्र' की रचना की है।

(९) विजयनगर—प्रथम हरिहर (ई० सन् १३३६—१३५३) के काल में मुगुलिपुर के स्वामी मंगरस प्रथम ने 'खगेन्द्रमणिदर्पण' की और द्वितीय हरिहर के आस्थान-कवि मधुर ने 'धर्मनाथपुराण' की रचना की है। विलिगि तालुकके एक शासन से ज्ञात होता है कि 'शब्दानुशासन' के प्रणेता भट्टाकलंक वेंकटपतिराय के काल में हुए थे।

(१०) मैसूर के राजा—चामराज के संदेशानुसार पद्मराज परिडत ने 'ठयसारसमुच्चय' की रचना की थी एवं परिडत शान्तराज मुम्मडि कृष्णराज का आश्रित था।^२

यों संक्षेप में जैन कवियों के आश्रयदाता और प्रोत्साहक राजाओं का परिचय कराया गया। इस विषय के विशेष जिज्ञासु पाठक 'कर्णाटककविचरिते' का अनुशीलन करने का कष्ट उठायेंगे। बल्कि महत्त्वपूर्ण इस चरिते के तीन भागों में से १म और २य भाग का हिन्दी अनुवाद श्रीयुत पं० नाथूरामजी प्रेमी के द्वारा हो कर क्रमशः 'जैन हितैषी' एवं अनेकान्त वर्ष १ म में प्रकाशित हो भी चुके हैं। 'जैन हितैषी' में प्रकाशित उक्त १म भाग का अनुवाद प्रेमीजी ने पुस्तकाकार में भी छपवा कर हिन्दी-भाषाभाषियों के लिये सुलभ कर दिया है। ३ रे भाग का अनुवाद मेरे ही द्वारा होकर अनेकान्त वर्ष १म में ही प्रकट हो चुका है। इन तीनों को एकत्रित कर परिष्कृत रूप में सुन्दर पुस्तकाकार में प्रकाशित हो जाना परमावश्यक है। इसकी आवश्यकता बतलाकर इस सत्कार्य का भार अपने ऊपर लेने की सूचना उसी समय मेरे अनुवाद के नीचे टिप्पणी के रूप में मित्रवर परिडत जुगलकिशोरजी ने दे दी है। पर खेद है कि अभी तक जैन समाज का ध्यान इस परमावश्यक कार्य की ओर नहीं गया। खैर, इस सिलसिले में कर्णाटक जैन कवियों के सम्बन्ध में श्रीयुत पं० नाथूरामजी प्रेमी ने जो विचार प्रकट किया है उसका कुछ अंश मैं यहाँ उद्धृत कर देना समुचित समझता

१ देखें—'आदर्शजैन चरितमाला' के साहित्यांक में प्रकाशित मेरा लेख।

२ देखें—भास्कर भाग ५, किरण २।

हं। "जैनधर्म में मुख्य तो सम्प्रदाय हैं, एवं दिगम्बर और दूसरा श्वेताम्बर। इनमें से दक्षिण और कर्णाटक में केवल दिगम्बर-सम्प्रदाय का ही अधिक प्राबल्य रहा है। ऐसा मालूम होता है कि वहां श्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रवेश ही नहीं हुआ। दक्षिण और कर्णाटक का जितना जैन साहित्य है वह सब ही दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के विद्वानों की रचना है। जहां तक हम को मालूम है श्वेताम्बर सम्प्रदाय का कोई भी प्रौढ़ विद्वान् उस ओर नहीं हुआ। इतिहास के पाठकों के लिए यह प्रश्न बहुत ही विचारणीय है।

(इस बात को सुन कर सब ही आश्चर्य करेंगे कि दिगम्बर सम्प्रदाय के जितने प्रधान आचार्य इस समय प्रसिद्ध हैं, वे प्रायः सब ही कर्णाटक देश के निवासी थे और न केवल सस्कृत, प्राकृत, मागधी के ही ग्रन्थ-रचितां थे, जैसा कि उत्तर भारत के जैनी समझते हैं, किन्तु कन्नड़ के भी प्रसिद्ध ग्रन्थकार थे। सप्तमन्द, पूज्यपाद वीरसेन, जिनसेन, गुणमन्द, अरुणमन्द, नेमिन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, भूतनगी, पुष्पदन्त, वादीमणिह, पुष्पदन्त (वशोधरचरित्र के कर्ता) श्रीपाल आदि आचार्य जो दिगम्बर सम्प्रदाय के स्तम्भ समझे जाते हैं और जिनके सस्कृत प्राकृत ग्रन्थों का हमारे उत्तर भारत में बहुत प्रचार है, प्रायः कर्णाटक के ही थे।")

वास्तव में कुछ शताब्दियों तक दक्षिण भारत दिगम्बर जैनसम्प्रदाय की लीलाभूमि बना रहा। वहां की संस्कृति पर इस सम्प्रदाय की अमिट छाप पड़ी है। इस बात को जैनी ही नहीं पक्षपातशून्य प्रकृत जैनतर विद्वान् भी स्वीकार करते हैं। बल्कि एक जमाने में कारण विशेष से निराश्रित दिगम्बर जैन सम्प्रदाय को हस्तागतम्वन देकर इसकी रक्षा एवं अमिष्टवृद्धि करने का सफल तथा पवित्र श्रेय दक्षिण भारत को ही है। यदि उल्लिखित ये दिग्गज दिगम्बराचार्य दक्षिण भारत में जन्म लेकर दिगम्बर साहित्य की श्री वृद्धि नहीं करते तो बहुत कुछ संभव था कि आज अन्यान्य लुप्त भारतीय सम्प्रदायों की तरह इसका भी केवल नाम ही दृष्टिगोचर होता। क्योंकि यह निर्विवाद सिद्ध बात है कि कोई भी साम्प्रदाय बिना अपने मौलिक साहित्य के दीर्घ काल तक जीवित नहीं रह सकता है। मैं समझता हूँ कि इस पैत्रिक साहित्य सम्पत्ति जैसी अमूल्य एवं अलभ्य निधि की रक्षा करने के उपपन्न में उत्तर भारत का दिगम्बर जैनसमाज दक्षिण भारत का सदा कृतज्ञ बना रहेगा।

अन्त में 'कर्णाटक-कविचरिते' के लेखक कन्नड साहित्य के अनन्य सेवक, रामवहादुर स्वर्गीय आर० नरसिंहाचार्य जी ने जैन-कवियों के सम्बन्ध में जो गुणोद्गार प्रकट किये हैं, उन्हें भी विश्व पाठकों के समक्ष रख दिया जाता है।

("जैनी ही कन्नड भाषा के आदि कवि हैं। आज तक के उपलब्ध सभी प्राचीन एवं पद्य कृतियां जैन कवियों की ही हैं। ग्रन्थरचना में जैनियों के प्राबल्य का पान ही कन्नड

साहित्य की उच्च स्थिति का काल मानना होगा। प्राचीन जैन कवि ही कन्नडभाषा के सौंदर्य एवं कान्ति के विशेषतया कारणभूत हैं। उन्होंने शुद्ध और गंभीर शैली में ग्रन्थ रच कर ग्रन्थ-रचना-कौशल को उन्नत प्रासाद पर पहुँचाया है। पम्प, पोन्न, रन्न इनकी कवियों में रत्नत्रय मानना उचित ही है। पोन्न ने राष्ट्रकूट राजा तृतीय कृष्ण से, रन्न ने चालुक्य राजा तैलप से और जन्न ने होय्सल राजा वल्लाल द्वितीय से 'कविचक्रवर्ती' की उपाधि पायी थी। नागवर्म द्वितीय चालुक्य राजा द्वितीय जगदेवमल्ल के यहाँ, जन्न का पिता तथा केशिराज के मातामह सुमनोवाण होय्सल राजा नरसिंह द्वितीय के यहाँ कटकपाध्याय थे। अन्य कवियों ने १४वीं शताब्दी के अन्त तक सर्वश्लाघ्य चम्पूकाव्यों की रचना की है। इनमें मधुर ही अन्तिम कवि ज्ञात होता है। कन्नड भाषाध्ययन के सहायकभूत छन्द, अलङ्कार, व्याकरण, कोश आदि ग्रन्थ अधिकतया जैनियों के द्वारा ही रचित हैं। तमिलु-भाषा में भी प्रायः इसी प्रकार है। पट्टदि-लेखकों में कुमुदेन्दु, भास्कर, मंगरस तृतीय इनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

अब मैं जैनसमाज के समक्ष एक परमावश्यक प्रस्ताव उपस्थित कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। वह यह है कि कन्नड जैन-साहित्य के मौलिक ग्रन्थों का अनुवाद या तात्पर्यांश हिन्दी-भाषामापी जनता के सामने आ जाना परमावश्यक है। खास कर जो कृतियाँ संस्कृत-प्राकृत आदि भाषाओं में उपलब्ध नहीं होती हैं, उनका तो प्रकाश में आ जाना अनिवार्य ही कहा जा सकता है। जो संस्कृत-प्राकृतादि भाषाओं में प्राप्त होते हैं, वल्कि उसी के आदर्श पर कन्नड में रचे गये हैं, उनका प्रकीर्ण भी अनुपादेय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इससे तुलनात्मक अध्ययन-द्वारा प्राचीन क्रमिक जैन संस्कृति का पता लगाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। मैं केवल कन्नड जैनसाहित्य के उद्धार एवं प्रकाशन के लिये ही जैनसमाज से अप्रीति नहीं करता हूँ; किन्तु तमिलु और तेलगु जैनसाहित्य के लिये भी। हाँ, तेलगु-साहित्य में जैन-कृतियाँ बहुत ही कम हैं। पर तमिलु जैन-साहित्य तो कन्नडसाहित्य के समान बहुत ही उन्नत एवं समृद्धिशाली है। इस विषय में 'भास्कर' के अंग्रेजी-विभाग में विद्वान् लेखक प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती एम० ए० आइ० ड० एस० का गवेषणापूर्ण एक विस्तृत गम्भीर लेख धाराप्रवाह से प्रकट हो भी रहा है। हिन्दी जैनपत्र में किसी विद्वान् को इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कर हिन्दी-भाषामापियों के लिये भी तद्विषयक ज्ञान को सुलभ कर देना चाहिये। फिर मुझे उसी बात को दुहरानी पड़ती है कि हमारे जैनसमाज में कोई भी ऐसी सुदृढ़ एवं सम्पन्न संस्था नहीं है जहाँ पर दश-पाँच अन्वेषक विद्वान् बैठ कर निराकुलता से इन सब महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कार्यों को कर सकें। जैन समाज में जो भी मुष्टिमेय विद्वान् अन्वेषण का काम कर रहे हैं उनके पीछे पेट का सवाल सदा आगे आ जाता है। देखूँ ऐसा सुवर्णावसर जैनसमाज को कब नसीब होता है।

मूलाराधना की कुछ और नवीन टीकाएँ

[लेखक—श्रीयुक्त ५० हीरानाल शास्त्री, उज्जैन]

मुनिधर्म या श्रावक धर्म की अन्तिम सफलता शान्तिपूर्वक समाधिमरण में है और इस समाधिमरण के लिये—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र और सम्यक्कृतपुरुष चार आराधनाओं के आराधन की अत्यन्त आवश्यकता है। बिना इन चार आराधनाओं के आराधन शून्य—न तो जीवन में ही शान्ति मिल सकती है और न जीवनान्त या मरण के समय ही। इमलिये जैनसम्प्रदाय में उक्त चारों आराधनाओं को सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया है। समन्तमद्राचाय जैसे प्रभावक पुरुषों ने भी 'अन्त क्रियाधिस्तरण क्षप फल सन्नादर्शिन स्तुत्रे'। तस्माद् यागद्विमव समाधिमुखे प्रयत्नितव्यम्।' कहकर समाधि मरण का महत्त्व प्रकट किया है और समाधि मरण की साधक होने से आराधनाओं को स्वतः ही महत्त्व प्राप्त है।

मूलाराधना—जिसका कि 'भगवती आराधना' यह नाम अधिक प्रसिद्ध है—उक्त चारों आराधनाओं का वर्णन करनेवाला—एक महत्त्वपूर्ण विशद एवं बहुत प्राचीन ग्रन्थ है।

यह पक्षे इसका प्रथम संस्करण ५० सन्नामुखासजी की भाषा टीका के साथ प्रकट हुआ था। उस समय तक इसकी अन्य किसी भी टीका का पता न था। बाद इसीसे दूसरा संस्करण सन १९३३ में अनन्तकीर्ति ग्रन्थालय से पुनः प्रकाशित हुआ। इस संस्करण में श्री ५० नागूरामजी प्रेमी की निरुक्त एवं गवेषणापूर्ण भूमिका करने को मिला। जिसमें उक्त ग्रन्थ की पाँच संस्कृत टीकाओं का उल्लेख किया गया है। वे टीकाएँ क्रमशः इस प्रकार हैं—अपराजितसूरि—जिनका कि दूसरा नाम श्रीविजयाचार्य है—इन विनयोदया या विजयोदया टीका। (२) अमिताभसूरि—जिनका कि दूसरा नाम श्रीविजयाचार्य है—इन विनयोदया या विजयोदया टीका। (३) ५० आशाधर इन मूलाराधनादर्पण। (४) अज्ञात नाम आचार्य प्रणीत आराधनापत्रिका। (५) और ५० शिखरीगान्धर्व भाग्यार्थदीपिका। इन पाँचों टीकाओं में अन्तिम टीका सबसे अर्वाचीन और पहली विजयोदया टीका सबसे प्राचीन है। अन्तिम भूमिका में एक निष्पत्ति यह भी दर्शने में आई कि—“विनयोदया टीका से पहले भी कोई टीका था जिसमें 'मिद्धे जयपमिद्धे' आदि प्रथम गायत्री की टीका में साधक के 'निवृत्तविषयराग' आदि चार विशेषण दिये गये हैं, परन्तु विनयोदयाकार उन्हें ठीक नहीं समझते हैं। यह टीका किसी बनावटी हुई है और

उसका क्या नाम है—यह तब तक नहीं जान हो सकता—जब तक कि विनयोदया का वारीकी से अध्ययन न किया जाय” आदि।

इसके बाद सन् ३५ में मूलाराधना का अनेक टीका-समन्वित नया संस्करण सोलापुर से प्रकाशित हुआ—जिसमें उक्त नं० १—२ और ३ की संस्कृत टीकाएँ मुद्रित हैं। मैंने श्री प्रेमीजी के सूचनानुसार उनका वारीकी के साथ अध्ययन प्रारंभ किया और अन्त में जिस निर्णय पर पहुँचा उसे पाठकों के सामने उपस्थित करना हूँ।

विजयोदया टीका का निर्माण करने समय श्रीअपराजित सूरि के सामने एक ते अधिक टीकाएँ अवश्य थी—जैसा विनयोदया टीका के स्थापना करने से पद-पद पर स्पष्ट प्रतिभास मिलता है। पर वे कहीं भी उस टीका का स्पष्ट उल्लेख या नाम-निर्देश नहीं करते हैं। ‘अत्र परा व्याख्या’ ‘अत्रान्ये व्याचक्षते’ इत्यादि कह कर ही उन्होंने अपना मतभेद प्रदर्शित किया है। इतना ही नहीं, किन्तु अनेक स्थलों पर तो वे उस पूर्ववर्तिनी टीका-संमत अर्थ का खण्डन तक भी करते हुए पाये जाते हैं। इस प्रकार विजयोदया टीका के आधार पर इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वह टीका संस्कृत में थी या प्राकृत में? किस आचार्य ने बनाई थी? आदि बातों का उससे कुछ भी पता नहीं चलता है।

किन्तु पं० आशाधरजी-प्रणीत मूलाराधना टीका के आलोकन करने पर कुछ और भी अधिक एवं महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश पड़ता है। उनकी टीका में अनेकों स्थानों पर बिना किसी खास नामोल्लेख के मतभेद तो मिलता ही है, पर कितने ही स्थलों पर वे अपराजितसूरि-कृत विजयोदया टीका के सिवाय एक और टीका का स्पष्ट उल्लेख करते हैं और उसे ‘प्राकृत टीका’ नाम से पुकारते हैं। जैसे—

गाथा नं० ४३० की व्याख्या करते हुए पंडितजी ‘चौरासीलाख योनियों में—मनुष्यभवं की अति दुर्लभता बताने के लिये—

चुल्लय पासं धराणां, रदणाणि सुमिणचक्रं वा ।

कुम्भं जुगपरमाणुं, दस दिट्ठं ता मणायलंभे ॥ १ ॥

गाथा का उल्लेख करते हैं और उसके नीचे लिखते हैं कि—

एतेचुल्लीभोजनादि—कथा सम्प्रदाया दशापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ताः प्रतिपत्तव्याः

पृष्ठ ६४३

इस उक्त अवतरण में प्राकृत टीका का स्पष्ट उल्लेख तो मिलता ही है पर साथ ही यह भी स्पष्ट विदित हो जाता है कि वह टीका कितनी अधिक विशद एवं विस्तृत होगी।

गाथा न० ५२५ की व्याख्या करते हुए पण्डितजी लिखते हैं कि 'पट्त्रिंशद् गुणा यथा— अष्टौ ज्ञानाचारा, अष्टौ दर्शनाचाराश्च, तपो द्वादशविधः, पच समितयः तिस्रो गुणयश्चेति सस्कृतटीकाया । प्राकृतटीकाया तु—अष्टाविंशतिमूलगुणा आचारवत्त्वान्यश्चाष्टौ, इति पट्त्रिंशत् ।

भावार्थ—उक्त गाथा में आचार्य के छत्तीस गुणों से युक्त होने का उल्लेख आया है । जिस पर सस्कृत टीकाकार तो आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, द्वादश तप, पाच समिति तीन गुण, इस प्रकार (८+८+१२+५+३=३६) छत्तीस गुणों को बताते हैं । किंतु प्राकृत टीकाकार साधुओं के अट्ठाइस मूल गुणों के साथ आचारवत्त्व आदि आठ गुणों को मिलाकर (२८×८=३६) छत्तीस गुणनिर्देश करते हैं ।

उक्त कथन से एक और भी नवीन बात का पता चलता है कि वर्तमान में जो आचार्यों के ३६ गुण प्रचलित हैं उनके सिवाय और भी अनेक मतभेद उनमें पाये जाते हैं और उसी को गाथा न० ५२६ में उल्लेख भी किया गया है, जिससे कि सस्कृत-टीकाकार प्रसिद्ध समस्त कर छोड़ देते हैं ।

गाथा न० ५५० में पठित 'काउत्सगा' पद की व्याख्या करते हुए प० जी लिखते हैं कि— 'काउत्सगा—सामायिनदण्डकस्तन प्रयोगपूर्वक बृहत्सिद्धमक्तिं कृत्वोपविश्य लघुमिद्वमक्तिं करोतीति प्राकृतटीकान्नाय ॥

परंतु सस्कृत टीकाकार इस स्थान पर कुछ भी खुलासा नहीं करते हैं । इसी प्रकार गाथा न० ५६७, १३२५, १८१८ में भी स्पष्टरूप से प्राकृतटीका का उल्लेख किया गया है ।

कुछ अन्य टीकाओं का उल्लेख

इसके सिवाय प० आशाधरजी ने अपनी टीका में 'अन्ये अपरे' इत्यादि बहुवचनों का प्रयोग देकर अन्य भी टीकाकारों का उल्लेख किया है जिनका स्पष्ट एवं पुष्ट प्रमाण निम्न गाथाओं की व्याख्या से मिलता है । जैसे —

गाथा न १८१८ में 'एषा प्राकृतटीकाकारमतेन व्याख्या । अन्ये 'सयममेगमाणीति पठित्वा अमेध्ययोग्यास्वयमशुचीनि सन्तीत्ययमाहु । अपरे पुन 'सन्निनादाणित्यादि सूत्र सामायेन व्याख्यायोत्तरसूत्रेण प्रकृत देहाशुचित्व अनुसदधते ।

गाथा न० १९६७ में अन्ये तु 'वामे वासे' इति पठित्वा वर्षे वर्षे, इत्यथ व्याचक्रु । अपरे 'मासे मासे' इति पठ मत्वा एव शब्द विरुत्पार्थमीषु ।

गाथा न० १९६८ में 'अये 'ण्णता मानोमा' इति पठित्वा एकान्तपरं प्रायेणादृश्या

इत्यर्थं प्रतिपन्नाः ।' × × × × 'अपरे तु 'दूरमोगादा' इत्यस्य निपद्यास्थानन्तंमापेक्षया चक्षुषः प्रवेशेत्यर्थमाहुः ।'

इस प्रकार एक ही गाथा में दो-दो प्रकार के अर्थ भेदों का उल्लेख भी रहस्य में रक्ति नहीं है । पता चलता है कि पं० आशाधरजी के सामने अवश्य ही 'अन्य' कितनी ही टीकायें उपस्थित थीं । और वे टीकायें गद्यात्मक ही होने चाहिये—ऐसा ऊपर दिये गये श्रवणों से स्पष्ट प्रकट है ।

‘एक टिप्पनक’

पं० जी ने अपनी टीका में कई स्थलों पर ‘टिप्पनक’ का उल्लेख करते हुए अर्थभेद एवं पाठ-भेद को दिखाया है जैसे —

गाथा नं० ५६७ की व्याख्यामें—“टिप्पनके तु कृमिरागत्यत्तरक्ताहाररंजिततन्तुनिष्पादित-कंचलस्येति” इत्यादि ।

इसी प्रकार पं० जी अपनी व्याख्या में अनेकों स्थलों पर गाथा-सम्बन्धी पाठभेदों का उल्लेख करते हैं, जिससे भी अन्य व्याख्याओं का पता चलता है ।

गाथा नं० ५८९ की टीका में तो पं० जी उक्त टिप्पनक का टिप्पणकार के नाम के साथ उल्लेख करते हैं यथा .—

‘श्रीचन्द्रटिप्पनके त्वेवमुक्त’ ।

संभव है पं० जी के सामने एकाधिक टिप्पण भी रहे हों ।

‘एक अन्य पद्यमयी टीका’

जिस प्रकार मूल गाथाओं का अनुसरण करते हुए श्रीअमृतगति आचार्य ने श्लोकों द्वारा एक पद्यमयी टीका बनायी है, इसी प्रकार एक और भी पद्यमयी टीका का उल्लेख पं० आशाधरजी की टीका से मिलता है । उसे वे ‘उक्तं च ‘तथोक्तं’ इत्यादि के रूप में ही उल्लेख करते हैं । इस प्रकार से उद्धृत किये गए श्लोकों की संख्या लगभग एक सौ से भी अधिक है और उन श्लोकों को देखते हुए निःसंकोच यह कहने का साहस होता है कि वह मूला-राधना की ही संस्कृत छायात्मक टीका है । इस पद्यमयी टीका में अमृतगति के श्लोकों से कुछ नवीनता एवं गाथार्थ के साथ अत्यधिक समीपता पायी जाती है । पाठकों की जानकारी के लिये कुछ पद्य उद्धृत करता हूँ.—

[१]

मूल—छड्डम-चसम-दुवालसेहि भत्तेहि अदिविकहेहि ।

मिदलहुगं आहारं, करेदि आर्यचिलं बहुसो ॥ २५१ ॥

मूलाराधना ।

पद्यटीका न० १—पष्ठाष्टमादिभिस्त्रिचत्रैरुपवासैरतद्वित ।

गृह्णाति मितमाहार-माचाम्ल बहुश पुन ॥ २५१ ॥

अमितगति

पद्यटीका न० २—पष्ठाष्टमादिभक्तैरतिशयगन्धिषली हि भुजान ।

मितलघुमाहारविधिं विदधात्यम्लाशन बहुश ॥

कोई अज्ञातनामाचाय

पद्यटीका न० ३—समोऽथ पष्ठाष्टमकैस्तपोधिकै

स्ततो विदृष्टैश्चैव शमात्मक ।

तथा लघु द्वादशकैश्च सेवते,

मित मुदाचागमनारिलो लघु ॥

कोई अज्ञातनामाचाय

[२]

मूल—पडिचोदणा सहण पायसुभिन्पडिउपणइधणाइहा ।

चडो हु कमायगी, सहसा मपजिलेज्जाहि ॥ २५१ ॥

मूलाराधना

पद्यटीका न० १—याफ्यासहिष्णुतायात्या प्रेरित कोपपावक ।

उदेति सहसा चडो भूरि प्रत्युत्तरोधन ॥ २५५ ॥

अमितगति

पद्यटीका न० २—प्रतिवचने धनजनित प्रतिफूलाचरणपन्नसचलित ।

चड कसायवहन सहसा सप्रज्वलेत् पाप ॥

अज्ञातनामाचाय

[३]

मूल—रोगादकावीहिं य, सगणे परिदायणादिपत्तेसु ।

गणियो हवेज्ज दुक्ख, असमाधी वा सियोहो वा ॥ ३६१ ॥

मूलाराधना

१—परीपदैर्घोरतमे स्वसद्य निरीक्ष्यमाणस्य निपीड्यमाता ।

गणे स्वकीये परमोऽसमाधि, प्रवर्तते सद्यपनेष्यार्य ॥ ४०२ ॥

अमितगति

२—निजगरागतेषु रोगिषु, परिदेवनदुःखपरिगतेषु पुरः ।

कारुण्यशोकमोहा, भवेयुरसमाधये सूरः ॥

कोई अज्ञात आचार्य

उक्त अवतरणों से पाठक महोदय भी मेरी बात से सहमत होंगे । इसी प्रकार गाथा नं०—
१०, २४, १७६, ४११, ५३१, ५६०, ५७०, ५८१, ७२०, ८८२, ६११, ६२३, ६३१, ६४०
९५६, ६७६, १०१६, १०८७, १०६६, १११५, ११२१, ११२३, ११८६, ११९२, १३२५, १३४६, १३६८,
१४१२, १४५६, १६१५, १६६१, १७२८, १७८१, १८१२, १८१९, १८५१, १९६८
इत्यादि गाथाओं की टीका में भी पं० जी ने गाथार्थ-सूचक श्लोक दिये हैं, जो कि अमितगति
के श्लोकों से भिन्न हैं जिनसे मेरी बात की पुष्टि बहुत अच्छी तरह से होती है ।

उपसंहार

इस प्रकार यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि उक्त मुद्रित टीकाओं के अतिरिक्त
और भी अनेक टीकाएँ हैं, जिनमें एक प्राकृतटीका, २ पद्यात्मटीका और ३ श्रीचन्द्र टिप्प-
णक इन तीन का उल्लेख पं० आशाधरजी की टीका में हुआ है, हमारे स्वाध्याय-प्रेमी पाठकगण
अपने यहां के सरस्वती-भाण्डारों में इन टीकाओं की खोज करेंगे और मिलने पर पत्रों द्वारा
जन-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करने की कृपा भी करेंगे । प्राकृत-टीका की
अवश्य ही खोज होनी चाहिये, क्योंकि वह सब से प्राचीन प्रतीत होती है और उससे अनेक
नवीन विषयों का परिचय प्राप्त होने की भी आशा है ।

× इस गाथा की टीका करते हुए पहले तो पं० जी गाथा का—पाठभेद दिखाते हैं और
पीछे से 'तथा च तद्ग्रन्थ' कह कर अज्ञात आचार्य का पद्य उद्धृत करते हैं, इससे स्पष्ट है
कि एक पद्यात्मक स्वतन्त्र टीका और भी है ।

× इस नवम्बरवाली गाथा की व्याख्या में 'अन्ये पुनरेतद्गाथाद्वयं पृथक् संबध्नन्ति
तत्पाठस्त्वयम् ×× तथा च तद्ग्रन्थः' आदि कह कर पद्य को उद्धृत करते हैं, इससे मेरी उक्त
बात की पुष्टि होती है ।

मुसलमान-राज्यकाल में जैनधर्म

(ले०—यादू कामताप्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस०, 'साहित्यमनीषी')

भारत पर मुसलमानों के आक्रमण ईस्वी आठवीं शताब्दी से होने प्रारम्भ हुए थे¹, वेसे

अरब के मुसलमानों का व्यापारिक सम्पर्क दक्षिण भारत के लोगों से बहुत पहले का था। महाराष्ट्र और कर्णाटक देश में जिस समय राठौर राजा राज्य कर रहे थे, उस समय मुसलमान व्यापारीगण मान्यजेट आदि प्रमुख नगरों में आकर बसे थे। सम्राट् अमोघ वर्ष की उन्होंने बहुत प्रशंसा निरखी थी और उनकी गणना ससारके प्रमुख राजाओं में की थी²। सम्राट् अमोघवर्ष जैन धर्मानुयायी थे और उनके सुगङ्ग राज्य में इन विदेशी मुसलमानों को बहुत कुछ सुविधायें प्राप्त थीं, परन्तु इतने पर भी इन मुसलमानों की यह हिम्मत न होती थी कि हिन्दुओं के बीच में रह कर कोई ऐसी नीति का पालन करे जो उनकी असह्य हो—वे लोग अपने मूल्यों को अपने घर में दफनाने लगे थे। किन्तु जमाना बदला—मुसलमान लोग हिन्दुस्तान को लूट कर यहां से मालामाल हो जाने की दुर्भावना को लेकर यहाँ आये। वे आये और लूट मार करके अपने देश को लौट गये—प्रारम्भ में उनको यह अचरस ही न मिला कि वह अपने पैर यहाँ जमाते। उनके इन आक्रमणों का आतङ्क हिन्दू जनता के दिलों पर बुरी तरह छा गया और ये मुसलमानों को अपना शत्रु समझने लगे। किन्तु बाद में जब मुसलमान शासकों ने भारत में अपना महा गांव दिया और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि हम हिन्दुस्तान में रहने और हिन्दुओं पर शासन करेंगे तो उनकी अपनी नृशस्त्रता का काम करनी पड़ी। वह जान गये कि हिन्दुओं पर शासन करने के लिए हम हिन्दुओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। यही कारण कि हम उस बादशाह कायर को जिम्मे तारवा हिन्दुओं को तोष में उड़ना दिया था और शालिबर आदि स्थानों में जाकर देवमूर्तियों और मन्दिरों को नष्ट भ्रष्ट किया था³, अन्त में अपने पुत्र हुमायूँ को निम्नलिखित शब्दों में धार्मिक शिक्षा देने पाते हैं⁴—

"हे पुत्र, भारत का राज्य विविध धर्मों से भरा हुआ है। तेरे लिये यह आवश्यक है कि तू अपने हृदय से धार्मिक पदपात का दूट दे और प्रत्येक धर्म के अनुसार न्याय प्रदान कर।"

1 Oxford Student History of India p 97

2 Elliot History of India Vol I pp 2—13

3 I bid., pp 16* 163

4 I bid

5 Journal of the Mythic Society Vol XVIII p 116

वावर की यह सुनहरी शिक्ता मुसलमान बादशाहों के लिये मार्गदर्शक रही—उन्होंने हिन्दू शासकों से प्रेम-व्यवहार स्थापित किया—यहाँ तक कि उन्होंने राजपूत कन्याओं से व्याह भी किये ! बादशाहों की इस नीति से हिन्दुओं को किञ्चित् सान्त्वना मिली । वह अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने में लग गये । जैनियों को भी संतोष हुआ—उन्हे यह अवसर मिला कि वे अपने धर्मप्रभावना-सम्बन्धी कार्यों को करते । मारांशतः मुसलमान शासकगण जैनियों के सर्वथा विरोधी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उनके साथ मैत्री का व्यवहार भी किया !^१

पहले-पहले मुसलमानों ने सिन्धुदेश पर आक्रमण किया था और उस समय वहाँ पर उन्हे जो लोग प्रधान रूप में मिले थे, उनको उन्होंने 'समन' (श्रमण) लिखा है^२ । सिन्धु देश का शासक भी उस समय 'समनियों' का उपासक था । वह अहिंसाव्रत का पालन कट्टरता से करता था और समनों के ज्योतिषवाद का कायल था ।^३ निस्सन्देह 'समन' शब्द 'श्रमण' का प्राकृत-रूप है, जिसका प्रयोग जैन और बौद्ध साधुओं के लिये समान रूप से होता आया है । मुख्यतः वह जैन साधुओं के लिये रूढ़ था^४ । उस पर सिन्धु देश में जैनियों का अस्तित्व भगवान् महावीर के समय से लेकर ईस्वी बारहवीं शताब्दी तक मिलता है^५—मुसलमानों के आक्रमणों के कारण ही वे गुजरात और कच्छ की ओर चले आये । उस पर, जैनी अपनी अहिंसा और ज्योतिष-विद्या के लिये हमेशा प्रसिद्ध रहे हैं । मुसलमान लेखकों ने तत्कालीन सिन्धुनिवासियों के लिये लिखा है कि 'वे जीवों की हिंसा नहीं करते और न मांस, मछली व अण्डे खाते हैं' ।^६ उनका यह वक्तव्य जैनियों ही से लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण और बौद्ध लोग इन चीजों के परहेजगार नहीं मिलते ।^७ अतः मुसलमानों को सिन्धुदेश में जो भारतवासी मिले वह सम्भवतः जैन-धर्मानुयायी थे ।

'गौड़ीच-पाश्चिनाथ' के विषय में जो जनश्रुति प्रचलित है, उससे भी यह बात स्पष्ट होती है कि बारहवीं शताब्दी के पहले से सिन्धु देश में जैनियों का अस्तित्व था; किन्तु अन्तिम समय में वह हतप्रभ हो रहे थे । वहाँ का एक वणिक् संभवतः गौड़ीच जाति का

१ प्रो० हेल्मुय फॉन ग्लासेनाप्प का भी यही मत है । "Der Jainismus," p. 65.

२ Elliot, History of India, Vol. 1, pp. 147—158.

३ I bid, pp. 158—161.

४ "But the Jainas used the term "Sramana" prior to the Buddhists," etc —Buddhist India p. 143

५ सिन्धुसौवीर में उदायन राजा था । श्रीजिनविजयजी-द्वारा सम्पादित "विज्ञप्तिविषयी" की भूमिका देखो (भावनगर-संस्करण)

६ Elliot, Loc. cit., p 97.

७ 'भगवान् महावीर की अहिंसा' (दिश्री) देखो ।

गौड़ीदास नामक गुजरात में श्रीहेमचन्द्राचार्य जी के पास गया था और उनसे पार्श्वनाथ मगवान् की एक प्रतिमा प्रतिष्ठित करा कर लाया था। मार्ग में वह मारा गया परन्तु उसका मित्र एक सोडा राजपूत था, जिसने वह मूर्ति और उसका सब सामान उसके पुत्रों के पास बहीपट्टम् में पहुँचा दिया। वहाँ स वह सोडा-राजपूत अपने घर परिनगर (Pannuggur) गया, जो पारकर जिले का एक प्रसिद्ध नगर था और जहाँ धनिक श्रावक रहते थे, जिनके वहाँ थड़े-थड़े मन्दिर थे। वहाँ सोडा राजपूत-वंश का ही राजा राज्य करता था। इस घटना के कुछ समय पश्चात् बहीपट्टम् रेत से दब कर नष्ट हो गया और पार्श्वनाथ जी की वह प्रतिमा भी वहाँ दबी रह गई। उपरान्त तीस वर्ष बीतने पर परिनगर में दो श्रावक भाई नगरसठ के रूप में मिले हैं। उनका नाम कजुल और रिजुन थे। उन्हें रत्न द्वारा गौड़ीच पार्श्वनाथ के जमींदोज होने के समाचार मिले—वह वहाँ गये, किन्तु उस स्थान पर एक मुसलमान घर बना कर रह रहा था। सठ ने ४५ हजार रुपये देकर उसे सत्तुष्ट किया और प्रतिमा जो की निकलवा कर वह परिनगर लाये। राजा के सहयोग से उन्होंने वहाँ एक मन्दिर बनवाया और उस में वह प्रतिमा विराजमान की, जो गौड़ीपार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उसके सरक्षक वहाँ के सोडा राजपूत शासक रहे। पारकर के निम्नलिखित राजाओं ने इस मूर्ति को अपनी रक्षा में रक्खा था —

(१) राजा जसराय सोडा, (२) राजा देउधीर सोडा, (३) राजा कुनपान सोडा (४) राजा धनपाल सोडा (५) राजा परभूत सोडा (६) राजा जीतसिर सोडा। जीतसिर के पुत्र मोरजी थे, जिनके पास से इस मूर्ति को वुरावोव (Wurawow) के शासक पुजाजी नानाती मुस्ताजी चुग ले गया था। सन् १८०९ ई० में यह मूर्ति उसके अधिकार में थी। जब सिंधु में ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया तो यह मूर्ति राधनपुर के पास ले आई गई। जैनयात्रियों का सघ हजारों रुपये राजपूतों में बांट कर उनको संतोषित करता था तब कहा इस प्रतिमा के उन्हें दर्शन हो पाते थे। सन् १८१० ई० में सूरत से दयाल भाई सेठ एक सघ लाये थे, जिस में करीब सत्तर हजार स्त्री पुरुष सम्मिलित थे। इसके पहले सघ पारकर (सिंध) को जाया करते थे। गौड़ीच पार्श्वनाथ के इस वर्णन से सिंधु देश में जैन धर्म का प्रचलित होना स्पष्ट है। सिंधु में गौरीच नामक एक जाति का अस्तित्व मिलता है। समझ है कि गौरीच पार्श्वनाथ का सम्बन्ध इस जाति के लोगों से हो।

सब तो यह है कि मुसलमानों का मात्र सम्पर्क ही पहले जैनों से नहीं हुआ, बल्कि मुसलमान जैसे मुसलमानों को दिगम्बर साधु अधिक सन्ध्या में मिले, जिन्होंने उनका ध्यान

अपनी ओर आकृष्ट किया ।^१ इन दिगम्बर जैन साधुओं की तपस्या और ज्ञान की प्रशंसा मुसलमान शासकों ने भी सुनी और वह उनकी ओर आकर्षित हुये । कहा जाता है कि सुलतान मुहम्मद गौरी ने अपनी वेगम के आग्रह करने पर एक दिगम्बर जैन साधु को अपने दरबार में बुला कर सम्मानित किया था ।^२

उपरान्त खिलजी तुगलक और लोदी बादशाहों के ज़माने में भी जैन-धर्मका प्रभाव उल्लेखनीय रूप में था—यहाँ तक कि खिलजी बादशाह अलाउद्दीन मुहम्मद शाह का ध्यान उसकी ओर गया था । इस में शक नहीं कि अलाउद्दीन एक क्रूर शासक था ; परन्तु उस में एक और गुण था और वह गुण यह था कि वह प्रजा का हित साधना अपना परम कर्तव्य समझता था । उसे इस्लाम-मजहब की भी ज्यादा परवा नहीं थी । वह एक न्याय-शील और कठोर शासक था । शायद यही वजह थी कि उसकी प्रजा बहुत ज्यादा राज-भक्त थी । उसके राज्य-काल में दैनिक जीवन के लिये आवश्यक वस्तुयें जैसे अन्न, वस्त्रादि बहुत सस्ती थी । बाज़ार में व्यापारियों का व्यवहार ईमानदारी को लिये हुये था । लोगों को यात्रा करते हुये मार्ग में लुटेरों का ज्यादा भय नहीं रहा था । यद्यपि सुलतान की ओर से विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला था, फिर भी विद्वानों आदि महापुरुषों की कमी नहीं रहती थी ।^३ कहा जाता है कि राघो और चेतन नामक दो ब्राह्मणों का प्रभाव सुलतान अलाउद्दीन पर बहुत ज्यादा था ।^४ उन्होंने ही अलाउद्दीन को दिगम्बर जैनियों के विरुद्ध बरगलाया था । सुलतान ने जैनियों से कहा कि अपने गुरु को राजदरबार में उपस्थित करें । उस समय उत्तर भारत में कोई भी समर्थ दिगम्बर जैनाचार्य न था । हठात् दिगम्बर जैनी कर्णाटक देश की ओर गये और वहाँ श्रीमहासेन आचार्य से उन्होंने दिल्ली चल कर राज दरबार में जैन धर्म का प्रभाव स्थापित करने की प्रार्थना की । वह आचार्य दक्षिण से आये और अलाउद्दीन के समक्ष उन्होंने जैन पक्षका सिक्का स्थापित किया । सुलतान उनकी विद्वत्ता और तपस्या के कायल हो गये ।^५ मालूम यह होता है कि अलाउद्दीन का समागम इन मुनिराज

1 Elliot, loc cit p. 6

2 Indian Antiquary, Vol. XXI p. 361

3 Elliot, loc cited, pt III (Tarikh-i-Firozshahi), pp. 205-206.

४—५ जैन सिद्धान्त मास्कर भा० १, कि० ३, पृ० १०६, श्वेताम्बरग्रंथ 'तीर्थकल्प' में अलाउद्दीन के एक मन्त्री का नाम माधव विप्र लिखा है, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था । ('अलाउद्दीन सुरताणस्स कण्ठो भाया उल्लूखान नामधिउजो दिल्लीपुराओ मंतिमाहव पेरिओ गुज्जरधरं पट्टिओ') "विचारश्रेणी" में भी यह लिखा है । (१३६० यवना माधवनागर-विप्रेण आनीता) शायद माधौ का ही उल्लेख राघो नाम से होता था ।

से उनके मित्र सेठ पूर्णचन्द्र द्वारा हुआ था। दिल्ली के अफगान जैनियों में उस समय पूर्णचन्द्र जी एक विशेष सम्माननीय और प्रतिष्ठित महानुमान थे। सुलतान उनका सम्मान करता था। वह उन पर इतना भक्त हुआ था कि पूर्णचन्द्र जी दिल्ली से श्रीगिरिनार जी की यात्रा के लिये एक सघ ले जाने में समर्थ हुए थे। जिस समय यह सघ तीर्थों की यात्रा करता हुआ गिरिनार पहुँचा था, उस समय पेशवाशाह के नेतृत्व में इस्लामियों का भी एक सघ वहाँ आया था। दोनों सघों में गिरि का वन्दना आगे पीछे करने के प्रश्न पर उल्लेख्य हुआ। परन्तु वृद्ध लोगों ने समझौता करा कि दोनों सघों के साथ साथ वन्दना करने का अवसर उपस्थित किया था। अलाउद्दीन ने इस्लामियर जैनाचार्य रामचन्द्र सूरि का सम्मान किया था। सन् १२०७—१२०८ ई० में अलाउद्दीन ने समस्त गुजरात देश को अपने अधीन कर लिया था। समस्त यही मुहम्मदशाह थे, जिनका समागम अलकेश्वरपुर मठों के दिगम्बर जैन साधु श्रुतवीर स्वामी से हुआ था। अलाउद्दीन के इस आक्रमण में उनका भाई उलूगखान मुरय था। दिल्ली लौटने पर अलाउद्दीन ने अलपरखों को गुजरात का शासक बनाकर भेजा था। उस समय पाटन में ओसवाल जैनी समरसिंह एक उल्लेखनीय महानुमान थे। अलपरखों उनका बहुत आदर—सत्कार करता था। उन्होंने शत्रु जयतीर्थ का चार्खोंद्वार कराया था और एक यात्रा-सघ भी उन्होंने निकाला था। यात्रा सघ की रक्षा के लिये समरसिंह की प्रार्थना करने पर अलपरखों ने दश मीर (जमादार) साम कर दिये थे। इस प्रकार दिनजी रोचकाल में जैनधर्मका प्रमाण निरूपित रहा था।

उपरान्त तुगलक बादशाहों के शासन काल में भी हमें जैनधर्म का उल्लेखनीय अस्तित्व मिलता है। निस्सन्देह अन्य गताग्रन्थियों ने समस्त उस समय जैनियों की सच्चा अल्प थी, परन्तु वे अपने धन, अपने सदाचार और अपने ज्ञान के लिये प्रसिद्ध थे। तुगलक बादशाहों का भी ध्यान उनकी ओर अर्पित हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक के मंत्री होने का गौरव प्राग्वाट कुलके दो जैनी भाइयों—सूर और वीर को प्राप्त था। साय ही मैसूर राज्यके हुबुध नामक स्थान से उपाध पद्मानतीस्ती-शिलालेख में स्पष्ट है कि सुलतान महमूद अय्या मुहम्मद ने कर्णाटक-देशवासि दिगम्बर जैनाचार्य सिद्धकीर्ति का सम्मान किया था। प्रो० मालेसोरे ने इस बादशाह को मुहम्मद तुगलक बतलाया है जो सन् १३२५ में राजसिंहासनाभिष्ट होकर सन् १३५१ तक शासन करते रहे थे। मुसलमान

१ जैनहितैषी, भा० १२ प्रश्न १३२

२ Der Jainismus p 66

३ जैन सिद्धान्त भास्कर भा० ३, कि० २ १, पृ० ३२

४ पुरातत्त्व (अहमदाबाद) पुस्तक ४, अष्ट ३ ४, प्रश्न २७७—२७८

५ साम्प्रतिकगणित 'गुणगण रक्षाकर'—कर्णाटक हिस्तीरीय सिन्धू, भा० ४, पृ० ५१ पृष्ठान्त

बादशाहों में यह बादशाह बहुत ही विद्वान् और राजकुशल था। इस्लाम के अतिरिक्त अरस्तू के सिद्धान्तों का वह विशेष ज्ञाता था। उसे तत्त्ववेत्ताओं और वादिओं से तर्क-वितर्क करने में आनन्द आता था। सामान्यवादी तो उससे वाद करने का नाम सुनते ही कन्नी काटते थे। हिन्दुओं की धार्मिक मान्यताओं का भी वह आदर करता था। वज्जाल-प्रान्त भी उसके राज्यका अङ्ग था। इसी सुलतान ने आचार्य सिंहकीर्ति को अपने राजदरबार में निमन्त्रित किया था और उनका तात्त्विक विवेचन सुनकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ था।^१

दूसरे तुगलक बादशाह फीरोजशाह थे, जिन्होंने अपने पूर्वज मुहम्मद तुगलक का अनुसरण किया था। फीरोजशाह भी अपने ज्ञान और दान के लिये प्रसिद्ध था। इतिहास से पता चलता है कि फीरोजशाह ने ३६ लाख टंक (Tankas) विद्वानों और धार्मिक-पुरुषों और लगभग १०० लाख गरीबों और दुःखियों को बांटने के लिये नियुक्त कर रखे थे।^२ इस उदारमना सुलतान ने भी अपने दरबार और महल में एक दिगम्बर जैन आचार्य को आमन्त्रित किया था। फीरोजशाह की वेगम को दर्शन और उपदेश देकर जब दिगम्बराचार्य लौटे तो उन्होंने वस्त्र उतार कर एक ओर रख दिया और अपने असत्कर्म के लिये प्रायश्चित्त किया। परन्तु इतने पर भी वस्त्रधारी भट्टारकों का सद्भाव ही गया।^३ फीरोजशाह ने इन आचार्य का खूब ही सम्मान किया था। इन्हीं सुलतान ने बहुत से ब्राह्मणों और सेवड़ा (जैनों) लोगों को अशोक की लाट वाला शिलालेख पढ़ने को बुलाया था।^४ कहते हैं कि श्वेताम्बराचार्य श्रीरत्नशेखर का भी सम्मान फीरोजशाह ने किया था।^५ सारांशतः तुगलक-शासन-काल में जैन धर्म का गौरवशाली अस्तित्व रहा था।

सन् १५२६ ई० से सन् १७६१ ई० के मध्यवर्ती काल में सूर और मुगल राजवंशों के बादशाहों ने भारत पर शासन किया था। सौभाग्य से इन बादशाहों में से कई जैनियों पर सदय हुये थे। सूर खान्दान के बादशाहों में सिकन्दर सुलतान उल्लेखनीय हैं। वह दिल्ली के राजसिंहासन पर सन् १५५४ ई० में बैठे थे। उन्होंने भी दिगम्बर जैनाचार्य के दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की थी। परिणाम-स्वरूप कर्णाटक देश से

१ कर्णाटक-हिस्टो-रिन्ग्यू, भा० ४ पृ० ८२

२ Elliot, loc. cited, pt. III, p. 317.

३ भट्टारकमीमांसा (सूरत) पृ० २

४ Elliot, loc. cited, p. 352.

५ Glassenapp, Der Jainismus, p. 66.

दिगम्बर जैन गुरु मिशानकीर्ति दिही पधारे थे। चहोंने राजदरवार म जाकर सुलतान को धर्मोपदेश दिया था और उनसे सम्मान प्राप्त किया था।^१

मुसलमान बादशाहों की इस उदारता का ही शायद यह परिणाम था कि उस जमाने में भी दिगम्बर जैन साधुओं का अस्तित्व और विहार सारे भारत में होता था। मार्को पोलो ट्रांस्नियर, यरनियर, मन्निक जायसी इत्यादि पयटनों और लखनों ने इन दिगम्बर मुनियों का उल्लेख अपनी अपनी रचनाओं में किया है।^२

मुसलमान शासन-काल में मुगल बादशाहों का शासन अपनी व्यवस्था और उदारता के लिये प्रसिद्ध रहा है। उनके राजत्यकाल म जैनियों को भी धर्म साधन आदि क्रियाओं में विरोध स्वाधीनता प्राप्त थी। उस समय दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही जैनसंप्रदायों का अस्तित्व था। दिगम्बर जैनों का भी उल्लेख अयुलफजल ने 'आईन-इ-अकबरी' में किया था।^३ जैन दर्शन का पूर्ण विवेचन अयुलफजल के इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में उल्लेखनीय है।^४ इस ग्रन्थ में उद्गाधदेरा के राजाओं की वशाखनी का निरूपण जैन विद्वानों के सहयोग स ही किया गया था।^५ सम्राट् अकबर के समय में उत्तर भारत में दिगम्बर जैनों के केन्द्र स्थान दिही, मधुरा, आगरा, सहजानपुर, बैराट इत्यादि नगर थे। बैराट में उस समय दिगम्बर जैन सघ विद्यमान था। महाकवि राजमल उस समय बैराट में जैनधर्म के एक महार स्तम्भ थे। मटानियाकोन (अनीगढ) निवासी साहु टोडर इन महाकवि के आश्रय-दाता थे और वह सम्राट् अकबर की शाही टुकसान में अथ्यत् पद पर नियुक्त थे। कवि राजमल ने सम्राट् अकबर की खूब प्रशंसा निगयी है। उन्होंने लिखा है कि सम्राट् ने 'जजिया' कर उठा दिया था और मादक वस्तुओं का बेंचना भी बन्द कर दिया था।^६ अन्य स्रोत से यह भी प्रकट है कि सम्राट् अकबर ने प्रत्यक्ष धर्मांतरणियों को अपने धर्म का प्रचार करने एवं अपने अपने धर्मोत्तम मनाने की स्वाधीनता प्रदान की थी—यही नर्दा, अन्य धर्मांतरणियों मुसलमानों की अपने मन में दीक्षित कर सकते थे, जस कि तब तक मुसलमान अन्यो को इस्लाम में दीक्षित करते आये थे।^७ हमके अतिरिक्त सम्राट् ने प्रियाह करने की भी

१ कर्णाटक दिगम्बरान्त रिप्यू, भा० ४, पृष्ठ ७८-८१

२ दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि, पृष्ठ २४६—२६०

३ आईन इ अकबरी (लखनऊ) भा० ३, पृष्ठ ८०

४ कर्नेल जेरेट हूत आइन इ अकबरी का संप्रजी अयुलफजल भा० २, पृष्ठ १८८ इत्यादि

५ पणिपति-रिसर्चेंज, भा० ६, पृष्ठ २०८

६ मयूखामो परित्र (भा० ५०) पृष्ठ ४-१०

७ Indian Culture Vol IV, No 3 p 304

उदारता आज्ञा दे रखी। केवल मुसलमान ही हिन्दू लड़कियों को व्याहें यह बात नहीं थी, बल्कि हिन्दू भी मुसलमान कन्याओं को ले सकते थे। परन्तु किसी मुसलमान का विवाह एक हिन्दू कन्या से तभी हो सकता था जब कि वह मुसलमान होना स्वीकार करे। बलात् धर्म-परिवर्तन को निषेध सम्राट् ने किया था। वदायूनी ने ऐसा ही एक उल्लेख किया है कि मूसानामक एक मुसलमान किसी हिन्दू कन्या से विवाह करना चाहता था। राजनियम के मय से वह उस लड़की को साथ लेकर अन्यत्र चला गया और उसका पता उसके माता-पिता को नहीं होने दिया, क्योंकि यदि उनको पता लग जाता तो वह अदालत की शरण लेकर उस कन्या को वापस ले सकते थे^१। सम्राट् की इस उदार नीति का फायदा हिन्दुओं, जैनियों और ईसाइयों आदि ने उठाया था। प्रत्येक सम्प्रदाय अपना मंदिर-मस्जिद-गिरजा बनवा सकती थी। जैनियों ने भी अपने कई तीर्थों और मन्दिरों का जीर्णोद्धार इस समय कराया था। जिन साहु टोडर का उल्लेख हमने ऊपर किया है, स्वयं उन्होंने एक विशाल जैन-संघ निकाला था, जो मथुरातीर्थ की वंदना करने गया था। मथुरा में उन्होंने जो पांच सौ प्राचीन जैनस्तूप जीर्ण-शीर्ण पड़े हुये थे, उनका उद्धार कराया था और खूब धर्मोत्सव मनाया था।^२

अकबर के राजदरबार में बीकानेर-निवासा ओसवाल जैनियों का आदर सत्कार होता था।^३ अकबर ने श्वेताम्बर जैनाचार्य श्रीहीरविजय सूरि और उनके शिष्यों का सम्मान किया था। वे साधुजन एकान्त में सम्राट् को जैन धर्म की शिक्षा दिया करते थे, जिस का प्रभाव सम्राट् के दैनिक जीवन पर भी पड़ा था। यदि ईसाई पादरी (Jesuit Missionary) पिनहेरो (Pinheiro) के लेख को विश्वसनीय माना जाय तो कहा जा सकता है कि सम्राट् अकबर जैन नियमों पर अमल करने लगे थे। जैनियों और जैन गुरुओं के प्रति वह निस्सन्देह सद्य हुये थे। श्रीहीरविजय सूरि, विजयसेन, जिनचन्द्र और मानुचन्द्र जैसे साधुपुरुष उनकी विनय के पात्र थे।^४ मानुचन्द्र जी ने सम्राट् अकबर के लिये 'सूर्यसहस्रनाम' की रचना की थी, इसीलिये वह "पातशाह अकबर जलालुद्दीन श्रीसूर्यसहस्रनामाध्यापक" कहलाते थे। अबुलफजल ने इन साधु पुरुषों की गणना अकबर के दरबार के उल्लेखनीय विद्वानों में की है। मानुचन्द्र जी फारसी के भी उत्कट विद्वान् थे। वह अकबर को अच्छे अच्छे ग्रन्थ सुनाया करते थे। अकबर उनके अपूर्व बुद्धि-प्रभाव से प्रसन्न हुये थे और उन्हें 'खुशफहम' की उपाधि प्रदान की थी। जैनियों के अहिंसा-सिद्धान्त का प्रभाव अकबर के

1 Indian Historical Quarterly, Vol.- XIII, pp 455-456.

२ जम्बूस्वामी-चरित्र (मा० चं० ग्रं०)

३-४ सूरेश्वर और सम्राट्नामक ग्रंथ देखो

हृदय पर विशेष था, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने जीवदया सम्बन्धी आज्ञायें निकाली थीं। जैन तीर्थों पर हिंसा न किये जाने के लिये भी उन्होंने रास तौर पर फरमान निकाले थे।^१ साराशत अरुवर के शासन-काल में अन्य मतों के साथ जैन मत का भी उत्कर्ष हुआ था।

सम्राट् जहाँगीर ने भी अपने पिता के समान ही शासन की रीति नीति रक्खी थी। तो भी धार्मिक उदारता जो सम्राट् अरुवर के समय में थी, यद्यपि जहाँगीर के समय में भी उसका ध्यान रक्खा गया था, परन्तु उस में कुछ कमी अवश्य आ गई थी। जहाँगीर को इस्लाम का पक्ष अरुवर से विशेष था। अरुवर ने इस्लाम के पक्ष को आगे रख कर शासन नहीं किया था, जहाँगीर ने इस्लाम का पक्ष ग्रहण किया था। एक दफा जब रजौरीनामक स्थान के हिन्दुओं ने कितनी मुसलमान कन्याओं को हिन्दू बना कर व्याहा था, तो जहाँगीर ने मालूम होने पर यह आज्ञा निकाली थी कि मरिष्य में कोई भी हिन्दू ऐसा नहीं कर सकेगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसा साहम करेगा तो वह दण्डित किया जायगा। इससे विपरीत इस्लाम में दीक्षित हुये लोगों को जहाँगीर ने दैनिक घेतन देना नियत किया था। अन्य प्रान्तों पर आक्रमण करने के समय जहाँगीर ने हिन्दू मन्दिरों को भी नष्ट किया था, परन्तु वैसे उसने अपने राज्य में हिन्दुओं को अपने मंदिरादि बनाने और धर्मोत्सव मनाने की आज्ञा दे रक्खी थी। अनेकले धनारस में ही सत्तर से ज्यादा हिन्दू मन्दिर उसके राज्य के अन्तिम समय में बने थे। हिन्दुओं को अपने तार्थों की यात्रा करने की भी स्वाधीनता जहाँगीर ने अरुवर के समान ही प्रदान की थी। हॉकिन्स-नामक एक यूरोपियन को उसने अपना सेनक यह शर्त पर स्वीकार करके धनाया था कि जहाँगीर उसका व्याह एक मुसलमान-रमखी करने देगा और उसे इसाई होने से नहीं रोकेंगा। साराशत जहाँगीर कट्टर मुसलमान शासक नहीं था—उसने अन्यमताव्रतान्त्री प्रजा के साथ उदारता का वर्तन किया था।^२ जैनियों के भी प्रति जहाँगीर का व्यवहार समुदार था। उल्लिखित जैन साधुओं का उसने सम्मान किया था। जिनचन्द्र जी के शिष्य जिनसिंह जी पर वह विशेष सद्गुण हुए थे और उन्हें 'युग प्रधान' की पदवी से अनुरुक्त किया था।^३ हाँ, बीरानेर के यति मानसिंह से जहाँगीर रुष्ट हो गये थे। मानसिंह ने खुसरू का पक्ष लिया था, जब उसने खुंजी बसायत की थी। मानसिंह जी के परामर्श से ही रायसिंह जहाँगीर का विरोधी हो गया था और दिल्ली छोड़ कर बीकानेर चला गया था। यद्यपि जहाँगीर ने रायसिंह का अपराध क्षमा कर दिया था, परन्तु उसने मानसिंह को सम्प्रदाय के जैनियों को अपने राज्य से निजा

१ पुरातत्त्व पुस्तक १, धंक ४, पृष्ठ २४२-२४३

२ इलियन कलचर, भा० ४, नं० ३, पृ० ३०६-३०८

३ सूर्यर और सम्राट् पृ० ७५-७६

सित कर दिया था ।^१ गुजरात-प्रान्त में बहुत से धनवान् जैनी रहते थे । उस समय शाह-जहाँ वहाँ का प्रान्तीय शासक था । जैनियों ने राजकोष में अपार सम्पत्ति देकर जीव-हिंसा के निषेधक कितने ही शाही फरमान निकलवाये थे ।^२ गर्ज यह कि जहाँगीर के शासन-काल में भी जैनधर्म का अस्तित्व महत्त्वशाली था । इन बादशाहों की समुदाय राजनीति ने ही तत्कालीन कवियों की बुद्धि को भी परिष्कृत और पारस्परिक ऐक्य-वर्द्धक बना दी थी । उस समय के प्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदास जी ने तत्कालीन वातावरण को लक्ष्य करके ही संभवतः निम्नाद्धित पद्य में यह उद्गार प्रकट किया था :—

“ एक रूप हिन्दू तुरक, दूजी दशा न कोय ।

मन की द्विविधा मान कर, भये एक सों दोय ॥ ”

कहते हैं कि कवि बनारसीदास जी सम्राट् शाहजहाँ के कृपापात्रों में से थे । वह शतरंज अच्छी खेला करते थे । सम्राट् को भी शतरंज खेलने का शौक था । वह कवि जी को बुलालिया करते थे और उनके साथ शतरंज खेला करते थे ।^३ गुजरात के शासक-पद पर उस समय शाहजहाँ का पुत्र मुराद नियुक्त था । वह अहमदाबाद के प्रसिद्ध जैन जौहरी शान्तिदास पर विशेष सद्य हुआ था ।^४

बादशाह औरङ्गजेब यद्यपि अपनी साम्प्रदायिक कट्टरता के लिये प्रसिद्ध हैं ; परन्तु उन्होंने भी जैनियों के प्रति उदारता का परिचय दिया था । उल्लिखित अहमदाबाद के जैन जौहरी शान्तिदास को उन्होंने अपना दरबारी नियत किया था । दिगम्बर जैनाचार्यों की तपस्या और ज्ञान की प्रसिद्धि उन्होंने सुनी थी—एक प्राचीन कन्नड भाषा की विरुदावली से प्रकट है कि उन्हो ने एक दिगम्बर जैनाचार्य का आदर-सत्कार किया था ।^५ कवि विनोदी लाल-जी उन्हीं के समय में हुये थे—उन्होंने एक स्थल पर सम्राट् औरङ्गजेब के विषय में लिखा था :—

१ इण्डियन-कलचर, भा० ४, नं० ३, पृ० ३११-३१२, प्रो० श्रीरामशर्मा प्रकट करते हैं कि जहाँगीर ने अपने राज्य से सारे जैनियों को निर्वासित किया था ; किन्तु प्रो० बेनी प्रसाद उन्हीं जैनियों का निर्वासित होना बतलाते हैं जो मानसिंह के अनुयायी थे । यह कथन ठीक जंचता है ; क्योंकि जहाँगीर के शासनकाल की मूर्तियाँ और पोथियाँ उत्तरभारत में मिलती हैं—अदि सब ही जैनी निर्वासित किये गये होते तो यह नहीं मिल सकती थीं ।

२ Indian Culture, Vol IV, No III p 317.

३ जैन कवियों का इतिहास, पृ० ३६-४०

४ Der Jainismus, p 67

५ Studies in South Indian Jainism, pt. II, p. 132.

“ औरङ्गशाह बली को राज, पायो कविजा परम समाज ।

चक्रवर्ति-सम जग में भयो, फेरत भौनि उदधि तौं गयो ॥

जाके राज्य परम सुख पाव, करो क्या हम गिन गुन गाय ! ”

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि औरङ्गजेन के शासन काल में हिंदुओं को बहुत कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त थी ।

उधर दक्षिण भारत में भी मुसलमानी शासन-सत्ता के समय में जैनियों को अपने धर्म कर्म करने का सुअवसर प्राप्त था । हैदर अली जैसा नृशंस शासक भी उन पर सदैव दृष्टा था । उसने जैन मंदिरों के लिये जैन गानों की भेटों को अनुमति देकर दी, यद्यपि आंग्लो-मैसूर आदि स्थानों पर धर्मोत्सव का मनोया जाना उसने बन्द कर दिया था ।^१ बिनगापुर के एक मुसलमान बादशाह का विषय यह कहा जाता है कि उनकी मित्रता गेरुसोप्पे की जैनी रानी मैरव नेनी से थी और उन्होंने उनकी सहायता की थी ।^२

यद्यपि मुस्लिम-राजत्व-काल में अनेकानेक जिनमन्दिर और जिनमूर्तियां नष्ट की गई थीं परन्तु इसी कालके अन्तर्गत अगणित रूप में उनका निर्माण और प्रतिष्ठा भी हुई थी । स० १५३३ स १५४८ ईस्वी में मध्यार्द्र काल में मुझावा नगर के तिरासी मठ जीवराज जी पापडावान ने सहस्राधिक जिनप्रतिमा प्रतिष्ठित कराने का उत्तम कार्य प्रत्येक जैन मंदिर में पहुँचा दी थी ।^३

इस प्रकार सक्षेप में मुसलमान बादशाहों के शासन-काल में जैनधर्म के गौरवशाली अस्तित्व का परिचय है । इस दिशा में यदि अतिरिक्त अन्वेषण किया जाय, तो इस विषय पर और भी प्रकाश पड़ने की सम्भावना है । अतएव भारत के शास्त्र भाण्डारों का अन्वेषण विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । क्या जैन विद्वान् इस ओर ध्यान देंगे ?

1 Ibid

2 Buchanan Travels in the Districts of Kanara & Malabar

३ अने प्रतिमा बन्ध-लेख समग्र देखा

मुस्लिम-कालीन भारत

[लेखक—श्रीयुत बाबू अयोध्या प्रसाद गोयलीय]

द्वितीय प्रकरण

खिलजी वंश

(ई० सन् १२९० से १२३० ई० तक)

खिलजी वंश के बादशाह खिलजी के रहने वाले अफगान थे. परन्तु यह तुर्किस्तान से आये थे और माया भी तुर्की बोलते थे । इस वंश का संस्थापक शाहस्ताखो जलालुद्दीन फीरोज-शाह (१२६०-६५) गुलामवंशीय फ़ैकुद्दाद का वध कर के ७० वर्ष की अवस्था में जलालुद्दीन के नाम से दिल्ली के राज्यासन पर बैठा । यह कुछ नम्र स्वभाव का था । शासकोचित कूट नीति से अनभिज्ञ था । अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन का बड़ा विश्वास करता था । अन्त में उसी ने इसे धोखे से मार डाला और इसके सिर को भाले पर टोंग कर सारी फौज में घुमाया । फिर इसके दोनों बच्चों की आँखें निकाल कर कैद में सड़ा कर और बेगम को भी निर्दयतापूर्वक समाप्त करके वह स्वयं बादशाह बना ।

अलाउद्दीन ने १२९५ से १३१६ ई० तक राज्य किया । यह बड़ा निर्दय और कठोर था, किन्तु अवतक होनेवाले बादशाहों में यह सब से अधिक शक्तिशाली था । यह अपना एकच्छत्र शासन स्थापित करना चाहता था, उसकी इच्छा थी कि, साम्राज्य में सम्राट् के अतिरिक्त कोई भी दूसरी सत्ता न रहे । अवतक के बादशाह शासन-विभाग राजनैतिक-क्षेत्र और दण्डविधान आदि प्रत्येक कार्य मुसलमानी धर्मग्रन्थों के अनुसार करते थे । किसी भी कार्य को करने से पूर्व उन्हें धर्मशास्त्रज्ञों (काजी मुद्दाओ) की राय लेनी अत्यावश्यक थी । उनकी आज्ञाओं के विपरीत आचरण करने की उन्हें कभी कल्पना भी नहीं होती थी । किन्तु अलाउद्दीन राज-नैतिक कार्यों में धार्मिक ग्रन्थों की परवाह नहीं करता था । उसने अपने मन के शासनोचित दण्डविधान और न्यायालय स्थापित किये और अपराध करने पर इसलामधर्म के विपरीत मुसलमानों को भी प्राणदण्ड दिया । यह धर्मान्ध शासक न होकर साम्राज्यलिप्सु था । अतः मुस्लिम-साम्राज्य के विस्तार और दृढ़ करने में इसने जो कार्य उचित समझे वे सब काय बगर किसी साम्प्रदायिक भेदभाव के किये ।

अलाउद्दीन को यह चिन्ता सदैव बनी रहती थी कि मौका पाकर स्वतन्त्रताप्रिय हिन्दू, मुस्लिम साम्राज्य को उखाड़ न दें, अतः उसने हिन्दुओं के विद्रोह को दबाने के लिये, उन्हें निर्धन करने की युक्ति निकाली। तार्फि पेट-पूर्ति से ही हिन्दुओं को अग्रकाश न मिले, क्योंकि पेट भरे हुए मनुष्य ही जिन्हें आर कोई कार्य नहा होता, विद्रोहात्मक पङ्क्य-रचा करते हैं। अतः उसने यह नीति कार्यरूप में परिणित की कि, "हिन्दुओं के पास इतना धन न रहने पावे जिससे वह घोड़ों पर चढ़ सकें, अस्त्रे अच्छे वस्त्र पहन सकें, हथियार रख सकें और सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकें।" हिन्दुओं ने दोआब में विरोध किया तो, वहाँ सख्ती से दबा दिया गया। उपज का आधा भाग उनसे लगान के तौर पर लिया जाता था। ढोर चराने तथा मकान सड़क का कर वसूल किया जाता था। इससे हिन्दुओं की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी। किन्तु अलाउद्दीन ने यह सब अत्याचार धार्मिकभाव से नहीं अपितु राजनैतिक परिस्थिति के कारण किये थे। उसने हिन्दुओं को निबल और अशक्त बनाने का तो प्रयत्न किया, किन्तु उनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप ग्लिह्णन नहीं किया। वह तो मुस्लिम साम्राज्य का दृढ़ सगठन और पूर्ण विस्तार चाहता था, जिन उपायों से इस कार्य में उसे सफलता प्राप्त करने की सम्भावना होती वही कार्य साम्प्रदायिक भेद-भाव-रहित होकर करता था। जब उसने हिन्दुओं को शक्तिहीन किया तो मुसलमानों के पास भी उसने अधिक धन न रहने दिया। घरानी लिखता है—'मलिक, अमीर, सरकारी कर्मचारी, मुलतानी तथा बनियों के अतिरिक्त किसी के भी पास आवश्यकता से अधिक एक धेनी भी न रहने पायी। किसी न किसी रीति से उनका सारा धन सरकारी कोष में पहुँचा दिया गया। जिस किसी के जागीर थी, वह भी छीन ली गई। और कुछ हजार टकों के अतिरिक्त सारी पेशनें, जागीरें आदि सन बन्द कर दी गई या जप्त कर ली गई। सन मनुष्य अपने पेट के प्रश्न को हल करने में तगे हुए थे, किसी को भी विद्रोह करने की नहा सूझती थी*।"

अलाउद्दीन ने शराब की महफिला का भी होना इसी उद्देश्य से बन्द कर दिया था, क्योंकि पङ्क्य-त्रकारी शराब पीने के बहाने एम्रतिन हो जाया करते थे। अमीरों (दरबारियों) के लिये भी यह नियम बनाया कि, वे एक दूसरे के मकान पर न जाय, और न कभी परस्पर मिलें। वे यद्यपि यादशाह की आज्ञा प्राप्त किये अपने बच्चों के रिस्ते भी नहीं कर सकते थे और न किसी अज्ञात व्यक्ति को अपने मकान में ठहरा सकते थे। यहाँ तक कि दशाटन करते हुए भी सयोगवशा यदि किसी सराय में दो अमीर ठहर गये तो भी, वह परस्पर बातें कर के अपना मनोरंजन नहीं कर सकते थे। क्योंकि इन परस्पर मितते रहने से अना

उद्दीन को विद्रोह की आशंका थी। उस समय यदि एक अमीर को उसके अपराध पर दण्ड दिया जाता था, तो उसके अन्य सम्बन्धी अथवा मित्र वगैरह भी विद्रोही हो जाते थे। इसी भय से अलाउद्दीन ने अमीरों के इस संगठन को तोड़ने के लिये उक्त अमोघ अस्त्र काम में लिया था। और इन सब बातों की जानकारी के लिये उसने एक जामूस-विभाग भी नियुक्त किया था।

अलाउद्दीन के उपर्युक्त नियम अत्यन्त कठोर थे, इससे मनुष्यों का सामाजिक और आर्थिक जीवन बिलकुल नष्ट हो गया था। उसने अपनी सेना के ३० हजार नवमुस्लि मुगल सैनिकों को विद्रोह होने के संदेह में मरवा डाला। उसने यह विचार नहीं किया कि कुरआन में मुसलमानों को मृत्यु-दण्ड देने का निषेध है।

इस प्रकार अलाउद्दीन ने मुस्लिम-साम्राज्य का दृढ़ संगठन करके उसने उसके विस्तार के लिये भी प्रयत्न करने प्रारम्भ किये। अपने भाई अलकहाँ को गुजरात पर आक्रमण करने के लिये भेजा। और वह गुजरात विजय करके वहाँ की रानी कमलादेवी को भी ले आया जिसने अलाउद्दीन से सहर्ष पुनर्विवाह कर लिया। इसी रानी ने अपनी पुत्री को भी उड़व मंगाया और वह अलाउद्दीन के पुत्र के साथ व्याह दी। राजपूत जाति में यही एक ऐसा दृष्टांत मिलता है, अन्यथा वीर राजपूतानियों जीते जी आग में कूद कर लाखों और करोड़ों की संख्या में नष्ट हो गईं किन्तु विजेताओं को अपने शरीर का स्पर्श तक न करने दिया।

गुजरात के बाद अलाउद्दीन मेवाड़-रत्न पद्मिनी की सुन्दरता की प्रशंसा सुनकर उसे अपहरण करने के लिये चित्तौड़ पर आक्रमण करने स्वयं गया। यह लड़ाई बच्चे-बच्चे की जिह्वा पर अङ्कित है, अतः यहाँ उसके देने की आवश्यकता नहीं। चित्तौड़-निवास कट-कट कर मर गये और पद्मिनी १३ हजार स्त्रियों को लेकर सती † हो गयी। जब अलाउद्दीन चित्तौड़ में गया तो वहाँ देखने तक को एक भी मनुष्य न मिला, अतः हताश होकर लौट आया।

अलाउद्दीन का सब से बड़ा सरदार 'मलिक काफूर' था, यह पहिले हिन्दू था, पर पीछे

†—शील-रत्न के निमित्त यहाँ की स्त्रियों का यह आचरण देख फारसी के महाकवि शेखसादी ने प्रभावित होकर निम्न शेर कहा था —

चूँ जने हिन्दी कसे दरआशकी मर्दाना नेस्त ।

सोख्त नवर शमामुर्दन कारे हर परवाना नेस्त ॥

अर्थात्—प्रेम-पातिव्रत में हिन्दोस्तान की स्त्रियों से बढ कर कोई बहादुर नहीं। बुझी हुई शमा पर—मरे हुए पति की लाश पर—जल मरना हर एक परवाने पतंगे का काम नहीं।

मुसलमान हो गया था। सिंहासन पर कोई दूसरा अधिकार न कर ले, इसलिये लड़ाइयों में बादशाह स्वयं न जाकर इन्हीं को भेजता था। अतः मलिक काफूर उत्तरोत्तर विजय प्राप्त करता हुआ अत्यन्त शक्तिशाली हो गया और अलाउद्दीन की तो नाक का बाल ही समझा जाने लगा। शक्तिमन्त्र होते ही इसे स्वयं बादशाह बनने की सनक सवार हुई। अतः इसने पड़्यन्त्र रथकर अलाउद्दीन और उसके बेटों में नावाकी पैदा करा दी और बाप से ही बेटों को बन्दी करा दिया। अन्त में अलाउद्दीन को भी दवा के बहाने एक हलका सा त्रिप दे दिया, जो शनैः शनैः अपना काम करके—बादशाह के प्राण लेकर—ही टला। अलाउद्दीन के राज्यकाल में छोटी बड़ी ८६ लड़ाइयाँ हुई। इसने कई इमारतें बनवानी प्रारम्भ की थीं, ये निर्मित्र निर्माण हों, इसलिये उसने उस समय के जाहिलाना रिवाज के मुताबिक हजारों ही मुगल जाति के मनुष्यों का घघ करके उनका रक्त उन स्थानों पर छिड़कवाया था। यह निरन्तर होते हुए भी अत्यन्त चतुर, राजनीतिज्ञ, शक्तिशाली बादशाह था किन्तु इसका शासनकाल आदि में अन्त तक रक्त-रजित ही रहा।

अलाउद्दीन की मृत्यु होते ही मलिक काफूर ने उसके दोनों बड़े बेटों की और निरुल्लाह कर ग्वालियर में कैद कर दिया और उसकी बेगम से जबरन निष्काह करके, स्वयं बादशाह बनना चाहा किन्तु बादशाह के शुभचिन्तक मिपाहियों ने मलिक काफूर को भी अलाउद्दीन की मृत्यु के ठीक पचीसवें रोज जहन्नुम रसीद कर दिया।

मलिक काफूर की मृत्यु होते ही अलाउद्दीन का एक पुत्र मुबारिक शाह कैद से निकल कर और अपने एक छोटे भाई की और निकल कर राज्यासीन हुआ। कुतुबुद्दीन मुबारिक शाह (१२१६-२०) नाम बड़े और दर्शन दीप्ते—यह कहावत ठीक इस पर चरितार्थ होती है। धैर्याशी, नाचो रंग, उनाव शृङ्गार और पड़्यन्त्रों के दौरदारों के सिवाय काम की बात एक भी नहीं थी। शुरू शुरू में तो जोर-शोर रहा, दक्षिण में हरपाल देवगिर के राजा की खाल रिचवाई, परन्तु वहाँ से वापिस आकर तिलकुल अकर्मण्य हो गया। अब आरामस्तनी प्रेशोपसन्दी का यह आलम था कि मिर्के नाम का बादशाह मुबारिक शाह था और काम का बादशाह खुसरो था—जो एक नीच क्रीम का हिन्दू गुलाम मगर बड़ा खूबसूरत और बहादुर था। इसे मलिक खुसरो का खिताब देकर मुबारिक ने अपना बजीर बनाया। एक प्रकार से बादशाह की नकेल इसी के हाथ में थी। कुछ सरदारों ने पड़्यन्त्र करके मुबारिक के भनीजे खिजर खॉ के पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर विद्रोह करना चाहा, किन्तु मालूम होते ही मुबारिक ने अपने हम मनीजे को—जो केवल १० वर्ष का था, पोंच पकड़ कर दे मारा और उसका सर पत्थरों से टकरा कर भार डाला। साथ ही ग्वालियर जिले में क्रोध किये हुए अलाउद्दीन के अन्य पुत्रां शहाबुद्दीन, शादी खॉ, अबूनकर खॉ, खिजर खॉ को

भी मरवा कर एक गड्ढे में फिक्का दिया और खिजर खां की चहेती स्त्री देवलरानी को जबरन अपने महलों में डाल लिया ।

मुबारिक शाह मलिक खुसरो का आवश्यकता से अधिक विश्वास करता था । एक रोज़ यह अपने साथियों को लेकर बादशाह के एकांतवास में पहुँच गया और उसका वध करके किले के नीचे फेंक दिया । बादशाह को वध करने के पश्चात् मलिक खुसरो खिलजी वंश के वच्चे हुए मनुष्यों, स्त्रियों और बालवच्चों को समाप्त करके स्वयं बादशाह बन गया । अलाउद्दीन के वंश का इस प्रकार निर्दयतापूर्वक अन्त होते हुए देख, उस समय एक मुसलमान विद्वान् ने कहा था—अलाउद्दीन ने जो व्यवहार अपने चचा और उसके बहीन-बच्चों के साथ किया, वही व्यवहार अलाउद्दीन और उसके कुटुम्ब के साथ हुआ ! खिलजी वंश का आदि और अन्त दोनों अत्याचार पर ही अवलम्बित हैं । किसी पीड़ित हृदय ने क्या खूब कहा है—

यह हमने माना कि ज़ेरे खंजर, गला हमारा नहीं रहैगा ।

कमर में कातिल के ओ सितमगर ! हमेशा तू भी नर्हा रहैगा ॥

मलिक खुसरो नासिरुद्दीन नाम से राज्यासीन हुआ, यह पूर्व में हिन्दू था, अतः पूर्व संस्कार के कारण यह हिन्दुओं के साथ रियायत करने लगा, उन्हें प्रतिष्ठित पद देने लगा, गो-वध-निषेध कर दिया, अतः मुसलमान विद्रोही हो गये । और वे सब पंजाब के सूबेदार गयासुद्दीन तुगलक को भड़का कर दिल्ली पर चढ़ा लाये । अन्त में मलिक खुसरो बन्दी हुआ और जो व्यवहार उसने शाही खान्दान के साथ किया था, वही व्यवहार उसके साथ करके “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्” वाली उक्ति चरितार्थ का गई । इस प्रकार खिलजी वंश का अन्त हुआ ।

पट्टखंडागम और धम्म-निकारण

(लेखक—श्रीयुत प० पनानान सोनी)

जैनसिद्धान्त मास्कर भाग ५, विरण २ के प्रारम्भ में 'धम्मक सूचनाए' इस नाम का एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसके लेखक हैं वयोवृद्ध बाबू जुगन किशोर जी मुल्तार। आपके लेख से पहले भाग ४ विरण ४, में प० हीरालाल जी न्यायतीर्थ का एक लेख प्रकाशित हो चुका है। प० हीरालाल जी अपने लेख में कई भ्रम फैलाने वाली बातें लिख गये हैं वहीं की सूचनाएँ उक्त बाबू जी ने अपने उस लेख में दी हैं। मेरे इस लेख का उद्देश किसी एक को मना घुसा कहने का नहीं है, परन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि इन धम्मक सूचनाओं से बाबू जी भी अछूत नहीं रह सके हैं।

आपनी धम्मक सूचनाओं का उल्लेख मैं यथास्थान आगे करूँगा। उससे पहले पट्टखंडागम' पर प्रकाश डाला जाता है। इसके बिना बाबू जी का सूचनाएँ धम्मक हैं—यह समझ में नहीं आ सकेगा।

आचार्य भूतबानि पहले कृति अनुयोग के प्रारम्भ में लिखते हैं—

“अग्नेयणीयस्म पुंस्स पचमस्स वत्थुस्स चउत्थो पाहुडो कम्मपयडी णाम”

अर्थात् अग्नेयणीय पूर्व का पाचवीं वस्तु का चौथा प्राभूत 'कर्म-प्रकृति' है।

अग्नेयणीय पूर्व में चौदह वस्तुएँ हैं उनके नाम ३ तमक में पूज्यपाद स्वामी ने इस प्रकार दिये हैं—

पूणान्त क्षपणान्त ध्रुवमध्रुवच्यवनलघिनामानि ।

अध्रुवस्तर्षाणिधि चाप्यर्थ भौमाजयाय च ॥

सयायफलपीय ज्ञानमतीत त्वनागत काल ।

सिद्धिमुपाय च तथा चतुश्शरस्त्वि द्वितीयस्य ॥

एक एक वस्तु में दोस बीस प्राभूत होते हैं और एक एक प्राभूत में चौबीस-चौबीस अनुयोगद्वार होते हैं। इस हिसाब से पाचवीं वस्तु के चौथे प्राभूत में भी चौबीस अनुयोगद्वार हैं, उनका नाम ये हैं—

पञ्चमवस्तुऽनुर्थप्राभूतकस्यानुयोगनामानि ।

वृत्ति-चेदने तथैव स्पर्शनमम प्रवृत्तिमेव ॥

वचन निध-धन-प्रकमाऽपञ्चममयाऽनुव्यमोत्तौ ।

ममम लेभ्ये च तथा लेभ्याया फर्म-परिणामौ ॥

सातमसात द्वाचहस्व मरधारणोयसउ च ।

पुरुषुत्पलात्मनाम च निधत्तमनिधत्तमभिनामि ॥

सनिकाचितमनिकाचितमथ कर्मस्थितिक-पश्चिमस्कन्धौ ।

अल्पबहुत्वं च यजे तद्द्वाराणां चतुर्विंशम् ॥

—श्रुतमक्तिः ।

उक्त नामों का प्रतिपादक मूल सूत्र भी है । यथा—

कदि, वेदगाण, पस्ते, कम्मो, पयडीसु, वंधणो, गिवंधणो, पक्कमे, उवक्कमे, उदण, मोक्खे, पुण संकमे, लेस्सा, लेस्साकम्मो, लेस्साणरिणामे, तत्थे सादमसादे, दीहेरहस्से, मय-धारणीप, तत्थ पोगलअत्ता, गिधत्तमगिधत्तं, गिकाचिदमगिकाचिदं, कम्मट्ठिदी, पच्छिम-क्खंधे, अप्पावहुगं च सत्त्वत्थ ।

चौथा कर्मप्रकृति प्राश्रुत है, उसमें उक्त चौबीस अनुयोगद्वार हैं । इस 'कम्मपयडिपाहुड' का दूसरा नाम 'वेयणकसीणपाहुड' भी है । यथा—

णामं-कम्माणं पयडिसख्वं वराणोदि तेण कम्मपयडिपाहुडेस्ति गुणणामं, वेयणकसीण-पाहुडेस्ति वि तस्स विदियं णाममत्थि, वेयणा [कम्माणमुदयो तं कसीणं गिरवसेसं वराणेवि अदो वेयणकसीणयाहुडमिदि, पदमविगुणणाममेव ।

'पट्खंडागम' इसी कम्मपयडि पाहुड के उक्त अनुयोगद्वारों में से निकला है । सभी अनु-योगद्वारों में से नहीं किन्तु खास करके 'वेयणा' नाम के दूसरे अनुयोगद्वार में से और 'बन्धन' नाम के छठे अनुयोगद्वार में से अथवा प्रारंभ के छह अनुयोगद्वारों में से निकला है ।

जीवट्ठाण (१) खुदाबन्ध (२) बन्धस्वामित्वविचय (३) वेयणा (४) वर्गणा (५) और महा-बन्ध (६) इन छह खंडों की 'पट्खंडागम' संज्ञा है । इनमें से वेयणा नाम का चौथा खंड तो वेयणा-अनुयोगद्वार में से निकला है और शेष पांच खंड छठे बन्धन-अनुयोगद्वार में से निकले हैं । इसी का स्पष्टीकरण क्रमशः यहां किया जाता है ।

(१) जीवट्ठाण—

इसमें आठ अनुयोग और नव चूलिकाओं का कथन है । उनका निर्गमक्रम इस प्रकार है—

चौबीस अनुयोगद्वारों में जो छट्ठा 'बन्धन' अनुयोगद्वार है उसके चार भेद हैं—बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान । उनमें से दूसरे 'बन्धक' के म्यारह अनुयोगद्वार हैं । उनमें के पांचवें द्रव्यप्रमाण में से 'द्रव्यप्रमाणानुगम' निकला है । यथा—

एत्थ वंधणेत्ति अणियोगद्वारस्स पक्कारसअणियोगद्वाराणि, तं जहा-एकजीवेण सामिच्चं, एकजीवेणकालो, एगजीवेण अंतरं, णाणाजीवेहिं भंगविचभो, द्व्वपमाणाणुगमो, खेत्ताणुगमो, पोसणाणुगमो, णाणाजीवेहि कालाणुगमो, णाणाजीवेहिं अंतराणुगमो, भागाभागाणुगमो, अप्पावहुगाणुगमो चेदि । ॥

माणाणुगमो गिगदो ।

वधविधान के प्रकृतिवध आदि चार भेद हैं। उनमें प्रकृतिवध के दो भेद—मूलप्रकृति वध और उत्तरप्रकृतिवध। उत्तरप्रकृतिवध के दो भेद एकैकोत्तरप्रकृतिवध और अन्व्यो गादउत्तरप्रकृतिवध। उनमें एकैकोत्तरप्रकृतिवध के समुत्कीर्तना आदि को लेकर चौबीस अनुयोगद्वार हैं। उनमें के पहले समुत्कीर्तना नाम के अनुयोगद्वार में से प्रकृतिसमुत्कीर्तना, स्थानसमुत्कीर्तना, तीन महादङ्क निम्नले हैं जो नव चूनिवासों में की पाच चूनिवास हैं तथा तेईसवें भाव में से भावानुगम नाम का (सातवा) अनुयोगद्वार निकला है। यथा—

वधविधान चउत्तिह, तजहा—पयडिबधो द्विजिधो, अनुभागवधो पदसबधो चेदि। तत्थ जो सो पयडिबधो सो दुबिहो मूलपयडिबधो उत्तरपयडिबधो चेदि। तत्थ जो सो मूलपयडिबधो सो थण्यो। जो सो उत्तरपयडिबधो सो दुबिहो पगेगुत्तरपयडि बधो अन्व्योगादउत्तरपयडिबधो चेदि। जो सो पगेगुत्तरपयडिबधो तस्स चउत्तीस अणियोगद्वाराणि शाद्वराणि हवति, त जहा—समुत्तिरणा, सवबधो, गोसवबधो, उक्कस्सवधो, अणुक्कस्सवधो, जहणवधो, अजहणवधो, सादियवधो, अणादियवधो, धुववधो, अदुधुववधो, वधसामित्तियवधो, वधकालो, वधतर, वधसण्णियामो, शाणा जीवेहि भगवियवधो, भागाभागाणुगमो, परिमाणानुगमो, पेत्ताणुगमो, पोसणानुगमो, कालानुगमो, अतरानुगमो, भावानुगमो, अप्पाजहुगणुगमो चेदि। पदसु समुत्तिरणादो पयडिबधुत्तिरणा ठाणासमुत्तिरणा तिणिशा महान्दया शिग्गया तेवीसमादो भागदो भागो शिग्गदो।

उपर्युक्त अन्व्योगाद उत्तरप्रकृति वध के दो भेद हैं भुजाकार वध और प्रकृतिस्थान वध। प्रकृतिस्थान वध में मत्वरूपणा आदि आठ अनुयोगद्वार हैं, उन आठों में से छह अनुयोगद्वार निकले हैं—मत्वरूपणा, क्षेत्ररूपणा स्पर्शरूपणा, वातरूपणा अन्तररूपणा और अल्पबहुत्वरूपणा। छह तो ये और उपर्युक्त द्रव्यप्रमाणानुगम और भावानुगम दो ये निनशर आठ हुए सो ये आठ जीवद्वार के आठ अनुयोगद्वार हैं। यथा—

जो सो अन्व्योगाद उत्तरपयडिबधो सो दुबिहो भुनगारवधो पयडिबधो चेदि। जो सो भुनगारवधो तस्स अद्वयणियोगद्वाराणि सो थण्यो, जो सो पयडिबधो तत्थ इमाणि अद्वयणियोगद्वाराणि, जहा सत—तपक्कणा, वरपमाणाणुगमो, पेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो, कालाणुगमो, अन्तराणुगमो, भावाणुगमो, अप्पाजहुगणुगमो चेदि। पदसु अद्वय अणियोगद्वारेसु अद्वयणियोगद्वाराणि शिग्गयाणि, त जहा—सतपक्कणा पत्तपक्कणा, पोसणपक्कणा, कालपक्कणा, अतरपक्कणा, अप्पाजहुगणपक्कणा चेदि। पदाणि छ—पुत्ति हाणि दोणि पक्कणि पक्कवो मेत्ति 'जीवद्वारम्म' अद्वयणियोगद्वाराणि हरति।

नव चूनिवासों की अस्तित्व भी इस प्रकार है—स्थितिवध के दो भेद हैं—मूलप्रकृतिस्थिति

वन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्ध । उत्तर प्रकृतिस्थितिवन्ध के अद्वाच्छेद आदि चौबीस अनुयोगद्वार हैं । उनमें अद्वाच्छेद दो प्रकार का है । जघन्यस्थिति अद्वाच्छेद और उक्लृष्टस्थिति अद्वाच्छेद । दोनों में से क्रम से जघन्यस्थिति और उक्लृष्टस्थिति निकली हैं । सूत्र से, जो दृष्टिवाद का एक भेद है—सम्यक्त्वोत्पत्ति निकली है, व्याख्याप्रवृत्ति नाम के पांचवें अंग में से गत्यागति निकली है । पूर्वोक्त प्रकृतिसमुत्कीर्तना, स्थानसमुत्कीर्तना तीन महादंड इन पांचों में जघन्यस्थिति अद्वाच्छेद, उक्लृष्टस्थिति अद्वाच्छेद, सम्यक्त्वोत्पत्ति, गत्यागति इन चारों को मिला देने पर चूलिका के नव अधिकार होते हैं । यथा—

तदो द्विदिवंधो दुविहो मूलपयडिद्विदिवंधो उत्तरपयडिद्विदिवंधो चेदि । तत्तय जो सो मूलपयडिद्विदिवंधो सो धग्गे । जो सो उत्तरद्विदिवंधो तस्स चउव्वीस अणियोगद्धारणि, तं जहा—अद्वाच्छेदो सव्वबंधोअप्पावहुगाणुगम्गे चेदि । तत्तय अद्वाच्छेदो दुविहो जहणणद्विद्विअद्वाच्छेदो उक्कस्सद्विद्विअद्वाच्छेदो चेदि । जहणणद्विद्विअद्वाच्छेदादो जहणणद्विद्वी णिग्गदा, उक्कस्सद्विद्वि अद्वाच्छेदादोउक्कस्सद्विद्वी णिग्गदा । पुणो सुत्तादो सम्मत्तुप्पत्ती णिग्गया, वियाहपणत्तीदो गदिरागदी णिग्गदा । संपडि पुव्वं उत्तपयडि-समुक्कित्तणा ठाणसमुक्कित्तणा तिरिण महादंडया प्पदाणं पंचराहमुवरि संपहिवुत्त जहणण-द्विद्विअद्वाच्छेदं उक्कस्सद्विद्विअद्वाच्छेदं सम्मत्तुप्पत्तिगदिरागादि च पक्खित्ते चूलियाप णव अहियारा भवति ।

(२) खुदाबंध—

यह खंड छठे 'वन्धननामक अनुयोगद्वार का 'बंधगा' नाम का दूसरा अधिकार है । यथा—

जे ते बंधगा णाम तेसिमिमो णिद्वेसा,—सूत्र ।

जे ते बंधगा णाम इदि वयणं बंधगाणं पुव्वसिद्धत्तं सूचेदि । पुव्वं कम्म पसिद्धे बंधगे सूचेदि ? महाकम्मपयडिपाहुडम्मि, तं जहा—महाकम्मपयडिपाहुडस्स कदिवेदणादिसु चउवीसअणियोगद्धारणसु छठस्स वन्धणेत्ति अणियोगद्धारस्स बंधो बंधगा बंधणिज्जं बंधविहाणमिदि चत्तारि अधियारा, तेसु वन्धणेत्ति विद्वियो अधियारो सो पदेण वयणेण सून्दिदो जे ते महाकम्मपयडिपाहुडम्मि बंधगा णिदिद्वा तेसिमिमो णिद्वेसोत्ति वुत्तं हो ।

बंधन-अनुयोग द्वार में जहाँ बंधको का अधिकार आया है वहाँ लिखा है कि बंधक अधिकार आठ प्रकार के कर्मों के बंधको को सूचित करता है सो 'खुदाबंध' में प्ररूपण किया गया है । यथा—

बंधगाहियारो अट्टविहकम्मबंधगे परूवेदि सो च खुदाबंधे परूविदो ।

बंधक अधिकार का नाम ही खुदाबंध है, यह इस से स्पष्ट हो जाता है ।

(३) यन्धस्वामित्वविचय—

इस नाम का यह तीसरा खंड है, इसका निर्गम-स्थान भी छट्ठा वधन अनुयोगद्वार है। वधन अनुयोग द्वार का चौथा अधिकार वधनिधान है, उसके चार भेद हैं प्रकृति-स्थिति-अनुभाग प्रदेशानध। उनमें प्रकृतिवध दो प्रकार का है, मूलप्रकृतिवध और उत्तरप्रकृतिवध। मूलप्रकृतिवध दो प्रकार का है एतस्मूप्रकृति और अव्योगादमूलप्रकृतिवध। उत्तर प्रकृतिवधके समुत्पत्तिनादि चौबीस अनुयोगद्वार हैं। उनमें यधस्वामित्व नाम का जो अनुयोगद्वार है उसी की यधस्वामित्वविचय-यह सना है। यथा—

ज त व धरिहाण त चउत्थिहं पयडिद्विअण्णभागपदेमउधो चेदि । तत्थ पयडिवधो दुत्तिहो मूलपयडिव धो उत्तरपयडिवधो चेदि जो सो मूलपयडिवधो सो दुत्तिहो पणोगमन् पयडिवधो अव्योगादमूलपयडिवधो चेदि, जो सो अव्योगादमूलपयडिवधो सो दुत्तिहो भुजागारवधो पयडिहाणवधो चेदि । तत्थ उत्तरपयडिवधस्स समुत्तिक्कत्तादि चउत्तीस अणियोगहारणि भवति तेत्तु चउत्तीसअणियोगहारेतु वधसामित्तं याम अणियोगहार तस्सेव वधसामित्तविचयो' ति सण्णा ।

(४) वेदनाखंड—

महाकर्मप्रकृति प्राभृत के कृतिवेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारों में दूसरा 'वेयणा' नामक अनुयोगद्वार है उसी की 'वेदनाखंड' सज्ञा है। इस खंड के प्रारम्भ में ४४ मगलसूत्र हैं। अन्तिमसूत्र की व्याख्या में मगलद्वारसेन निरते हैं—

णिउद्धअणियन्मेणणं दुत्तिहं मगलं तत्थे' किं णिउद्धमाहो अणियद्धमिदि ? ग ताउ णियद्धमगलमिदं महाकम्मपयडिपाहुइस्स कवियादिउत्तीसअणियोगाउयस्स आदीप गोदमन्नामिणा पकूविदस्स भूदउलिभहारणं वेयणाखंडस्स आदिप मगलं तत्तो आणे दूय ठविदस्स णिउद्धत्तविरोहादो ।

इस से स्पष्ट है कि यह वेदनाखंड है। पर है वेदना अनुयोगद्वार का उपसहार। यह इस शका समाधान से सुनिश्चित है—

कस् वेयणाप महापरिमाणाप उरसहारस्स इम्मस्स वेयणाखंडस्स वेयणामारो ? या, अउयवेहिंतो पयत्तेण पुधभूदअउयविस्स अण्णउलंभादो ।

(५) वर्गणखंड—

यह पाँचवा खंड है। प्रथम के पर्यालोडन में मालूम होता है कि तीसरा 'पास' अनुयोग द्वार, चौथा 'कम्म' अनुयोगद्वार, पाचवा 'पयडि' अनुयोगद्वार और छठे 'वधन' अनुयोगद्वार के वध और वधनीय ये दो अधिकार वर्गणखंड के नाम से प्रसिद्ध हैं।

एक तो ये सब अनुयोगद्वार 'वेदना' खंड के आगे के हैं, दूसरे इन अनुयोगद्वारों के जो सूत्र टीकाकार ने जहाँ कहीं उद्धरण रूप में दिये हैं उनका वर्गणासूत्र के नाम से भी उल्लेख किया है। इससे हम जानते हैं कि यह वर्गणाखंड है। इन अनुयोगद्वारों में ऐसी भा सूचना मिलती है कि इनका अन्तर्भाव वेदनाखंड में नहीं है।

देखिये:—

वेदनाखंड के अन्त में लिखा है 'एवं वेयण अप्पावहुगा णियोगद्वारे सम्मत्ते वेयणा खंड (डं) सम्मत्ता (त्त)।' इसी के आगे 'एमा णाणाराहणाए' इत्यादि लिखते हुए 'वेदनाखंड समाप्त' ऐसा लिख कर खंड समाप्त किया गया है। इसके बाद 'फासाणियोगद्वार, प्रारंभ होता है। इससे मालूम पड़ता है कि फासाणियोगद्वार से पहले तक ही वेदना खंड है। फासाणियोगद्वार के अंत में भगवद्गीरसेन स्वामी लिखते हैं —

जदि कम्मफासे पयदं तो कम्मफासो सेसपणारसअणियोगद्वारेहिं भूदवल्लिभयवदा सो पत्थ किरण परुविदो ? ण एस दोसो, कम्मखंधस्स फाससणिरादस्स सेसाणियोगद्वारेहि परुवणाए कीरमाणाए 'वेयणाए' परुविदत्थादो बिसेसो णत्थित्ति ।

तथा प्रकृतिअनुयोगद्वार के अन्त में भगवद्गीरसेन स्वयं भी लिखते हैं—"सेसं वेयणाए मंगो"

इन दो उद्धरणों से भी स्पष्ट होता है कि 'फासाणियोगद्वार' के पहले तक ही 'वेदनाखंड' है।

जयधवल में लिखा है—

सिण्णोगाहादीणां अत्थो जहा वगणाखंडे परुविदो तथा पत्थ परुवेदवो ।

जयधवल में न तो अवग्रह आदि का अर्थ लिखा है और न मतिज्ञान के ३३६ भेद ही स्पष्ट गिनाये हैं। प्रकृतिअनुयोगद्वार में इन सब का स्पष्ट और सविस्तर वर्णन टीका ही में नहीं बल्कि मूल में है। इससे मालूम पड़ता है कि वेदनाखंड के आगे के उक्त अनुयोगद्वार वर्गणाखंड के अन्तर्गत है या उनका सामान्य नाम वर्गणाखंड है। यदि ऐसा न होता तो आचार्य प्रकृतिअनुयोगद्वार को वर्गणाखंड के नाम से न लिखते। और भी देखिये—

धवल सिद्धान्त पत्र ८३८ में वेयणाखंड के प्रारंभ के उक्त मंगलसूत्रों की व्याख्या में लिखा है—
कथमेदं णव्वदे ? "ओहिणाणावरणास्स असंखेज्जमेत्तीओ चेव पयडीओत्तिवग्गासुत्तादो ।"

यह सूत्र उसी प्रकृति अनुयोगद्वार में इसरूप में लिखा है—

ओहिणाणावरणीयस्स कम्मस्स असंखेज्जाओ पयडीओ ॥४७॥

आचार्य वीरसेन की यह शैली है कि वे कहीं-कहीं उद्धरणों में स्पष्टार्थ कुछ सन्निवेश कर देते हैं और कहीं-कहीं पाठ भेद भी कर देते हैं—जैसे "प्रमाणनयैवैस्त्वधिगम" इत्यादि।

उद्धरणगत सूत्र म पाठ भेद कर दिया है। बाकी है सूचना उसीकी। उक्त पत्र में ही उसी के आगे लिखा है—

कालो चउरणलङ्गी कान्ते भनिदव्यो येत्तपुङ्गीप ।

युङ्गीप दव्यपज्जय भनिदव्या येत्तकाला दु ॥

पदम्हादो वग्गणसुत्तादो गण्यदे ।

यह सूत्र भी प्रकृतिअनुयोगद्वार म पत्र १५२५ में मौजूद है। तथा पत्र ८३८ में लिखा है—

आहारवग्गणाप दव्या थोरा, तेयारग्गणाप दव्या अणतगुणा, भासायग्गणाप दव्या अणतगुणा, मण० दरा अणतगुणा, कम्मइय अणतगुणात्ति वग्गणसुत्तादो गण्यदे ।

यह कथन भी वधनीय अधिकार में है। और भी इस तरह के कई उद्धरण हैं जो इन उक्त अनुयोगद्वारों में पाये जाते हैं। इसमें स्पष्ट होता है कि यही वर्गणाखण्ड है।—इससे बुदा और कोई वर्गणाखण्ड नहीं है।

(६) महावन्ध—

यह छद्म खण्ड है। यह भी छद्मे वधनअनियोगद्वार के चौथे वध विधान नाम के अधिकार म स निकला है। इस पर मगध्वीरसेन प्रणीत ध्वना टीका नहीं है। यथा—

(सूत्र) ज त वधग्गिहाण त चउच्चिह—पयडिव धो, द्विविध धो, अणुभागव धो, पदेस-व धो वेदि ।

(व्याख्या) एदेसि चउरण वधाय विहाण भूदवलिभङ्गापण महाव धे सप्पवचेण लिहदति अम्हेहि पत्थ ग लिहि । तदो सयले महाव धे पत्थ पक्खिदे व धग्गिहाण मम प्पवि । पथ व धग्गणअणियोगद्वार मम्मत्त ।

यह हुई भूतवलिभूत 'पट्टरङ्गागम' की उत्पत्ति। खण्डों के हिसाब स उक्त छद्म खण्ड और अनुयोगद्वार के हिसाब से वृत्ति, घेन्ना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति और वधन ये छद्म अनुयोगद्वार ही आचार्य भूतवलि रचित हैं।

पट्टरङ्गागम धवल—

धरा सिद्धान्त पट्टरङ्गागम के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी यह प्रसिद्धि अनीक नहीं है। धन के पांच खण्ड तो जोगद्वार, सुदावध, वध स्वामित्वविचय, वेदना और वर्गणा इन पांच खण्डों की टांग है। छद्म खण्ड चौबीस अनुयोगद्वारों में से भूतवलिभूत आदि के छद्म अनुयोगद्वारों को छोड़ कर शेष १८ अनुयोगद्वार हैं। इस खण्ड का नाम भुताखतार के अनुसार सत्कर्म है।

मगध्वीरसेन ने चित्रकूटपुर-वासी णाचाय के समीप सब सिद्धान्त का अध्ययन किया और वधन अनुयोग के ऊपर क निवधनादि १८ अधिकार लिखे। यथा—

फाले गते क्रियत्यपि ततः पुनश्चित्तकूटपुरवासी ।

श्रीमानेलाचार्यो बभूव सिद्धान्ततत्त्वज्ञः ॥

तस्य समीपे सकलं सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरुः ।

उपरितननिबन्धनाद्यधिकारानष्ट च ? लिलेख ॥

ये अधिकार उनसे चित्रकूट से आकर लिखे । किस ग्राम में लिखे, वहां कहां ठहर कर लिखे, किन ग्रन्थों को प्राप्त कर लिखे, उन अधिकारों की संख्या कितनी है, उनका कौनसा खंड और उसका कौनसा नाम रक्खा, कुल कितने खंड हैं, सारी टीका का प्रमाण कितना हुआ, किस भाषा में टीका लिखी और उस का नाम क्या रक्खा, इन सब प्रश्नों का उत्तर श्रुतावतार से इस प्रकार मिलता है । यथा—

आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान् गुरोरेनुजानात् ।

वाटग्रामे चात्मानतेन्द्रकृतजिनगृहे स्थित्वा ॥

व्याख्याप्रज्ञासिद्धिमाप्य पूर्वषट्खंडतस्ततस्तस्मिन् ।

उपरितननिबन्धनाद्यधिकारेष्टाद्दशविकल्पैः ॥

सत्कर्मनामधेयं षष्ठं खंडं विधाय संक्षिप्य ।

इति पराणां खंडानां ग्रन्थसहस्रं द्विसप्तत्या ॥

प्राकृतसंस्कृतभाषामिश्रां टीकां विलिख्य धवलख्याम् ।

विवुद्ध श्रीधर भी पंचाधिकार नाम के शास्त्र के श्रुतावतारप्र-रूपणा नामक चौथे परिच्छेद में लिखते हैं ।

अत्रान्तरे पलाचार्यभट्टारकपार्श्वे सिद्धान्तद्वयं वीरसेननामा मुनिः पठित्वा अपराण्यपि अष्टादशाधिकाराणि प्राप्य पंचखंडे षट्खंडं संकल्प्य संस्कृतप्राकृतभाषया सत्कर्मनामटीकां द्वासप्ततिसहस्रप्रमितां धवलनामांकितां लिखाप्य विशतिसहस्रकर्मप्राभृतं विचार्य वीरसेनो मुनिः स्वर्गं यास्यति ।

अन्य अठारह अधिकारों को वीरसेन ने प्राप्त किये और पांच खंडों पर छह खंड संकल्पित किये; इससे भी धवल षट्खंड सिद्ध होता है । आचार्य इन्द्रनन्दी छठे खंड का नाम सत्कर्म है—ऐसा उल्लेख करते हैं और विवुध श्रीधर संपूर्ण टीका का नाम 'सत्कर्म' बताते हैं, यह भेद अवश्य है, परन्तु १८ अनुयोगद्वारों को वीरसेन स्वामी ने लिखा और वह धवल का छठा खंड है इस विषय में दोनों एक मत हैं । सूक्ष्मतम गवेषणा से यह भी पता चल सकेगा कि संभवतः सारी धवला टीका का नाम "संतकम्मपयडिपाहुड" हो ।

अब स्वयं वीरसेन स्वामी इस संबंध में क्या लिखते हैं—इस पर भी दृष्टि डालिये । वे अठारह अनुयोगद्वारों का प्रारंभ करने के पहले सातवें निबन्धननाम के अनुयोगद्वार के शुरु

ही में लिखते हैं कि भूतबलि भट्टारक ने यह सूत्र 'देशामर्शकमात्र' से लिखा है, इस लिए इस सूत्र-द्वारा सूचित किये गये अठारह अनुयोगद्वारों का थोड़ा सङ्क्षेप से प्ररूपण करते हैं। यथा—

भूतबलिभट्टारकः जेणेद सुत्त देसामासियभाणेण लिहिद तेणेदेण सुत्तेण सूचिदसेस भट्टारकअणियोगद्वारेण किंचि सपेवेण परूण कस्सामो ।

अत स्पष्ट है कि शेष १८ अनुयोगद्वारों का निरूपण वीरसेनकृत है। यदि भगवद्भूत बलि ने निबधनादि १८ अनुयोगद्वारों पर कुछ लिखा होता तो यह देशामर्शक सूत्र भूतबलि भट्टारक ने लिखा है, उससे सूचित शेष १८ अनुयोगों का प्ररूपण हम करते हैं—ऐसा लिखने की आवश्यकता वीरसन स्वामी को न होती। यह आवश्यकता तभी हुई है जब कि भूतबलि ने उन पर कुछ नहीं लिखा है। यदि लिखा होता तो सूत्र देशामर्शक नहीं हो सकता था। देशामर्शक सूत्र वह होता है जिसमें किसी विषय का एक देश कहा जाता है। और उसी के बल पर शेष देशों का कथन किया जाता है। अत स्पष्ट है कि शेष १८ अनुयोगद्वार आचार्यभूतबलि रचित नहीं हैं, उनकी रचना आचार्य वीरसन ने की है, जो इन्द्रनन्दी और त्रिभुध श्रीधर के कथनानुसार धनन मिद्वान्त का छट्ठा सप्तक है। तात्पर्य—धनल भी 'पद्वयण्डागम' है।

भ्रमनिवारण—

अब पाठकों का ध्यान धातु जुगनकिशोर जी की उन भ्रामक सूचनाओं की ओर आकर्षित करते हैं। आप लिखते हैं—

(१) इसके सिवाय भूतबलि पुष्पदत्त से पहले श्रीगुणधराचार्य के 'कसायपाहुड' की रचना हो चुकी थी।

(२) भूतबलि ने अपने वेदनासप्तक में 'कसायपाहुड' का उल्लेख किया है।

(३) इतना ही नहीं बल्कि कसायपाहुड की गाथाओं के सत्राथ को अवधारण करने वाले 'आर्यमञ्जु' नागहस्ति' नाम के उत्तरवर्ती आचार्यों तक का उल्लेख किया है, जैसा कि वेदना सप्तक के क्रमशः २२ वें और २४ वें अनुयोगद्वारों के निम्न सूत्र-वाक्यों से प्रकट है—

'कम्मट्ठिदि अणियोगद्वारेदि भण्णमाणे वे उवदेसा होंति जहणुक्कस्सट्ठिदीण पमाणपरूवणा कम्मट्ठिदिपरूवणेत्ति णागहस्तिस्समाममणा भण्णति, अजमसुत्तमासमणा पुण कम्मट्ठिदिसचिद संतकम्मपरूवणा कम्मट्ठिदिपरूवणेत्ति भण्णन्ति ।'

"अप्पावहुगअणियोगद्वारे णागहस्तिमडारओ सतकम्मममण करेदि एसो च उवदेसो पवा इज्जदि ।"

ये तीनों ही अश्रामक हैं। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा वाली कहानत के अनुसार से धातु जो ने यह नई ईजाद प्राप्त की है। प्रथम तृतीय अशको तोजिये—२२ वें और २४ वें

अनुयोगद्वार जिनको बाबू जी वेदनाखण्ड के लिखते हैं—विल्कुल गनन हैं । ये अनुयोगद्वार 'वेदनाखण्ड' के नहीं हैं बल्कि 'कम्मपयडिपाहुड' के हैं । 'कम्मपयडिपाहुड' अप्रायणीय नाम के दूसरे पूर्व की पांचवी च्यवनलब्धि वस्तु का चौथा पाहुड है, जिसके कि कदिवंदणा आदि २४ अनुयोगद्वार हैं और 'वेदनाखण्ड' 'कम्मपयडिपाहुड' का दूसरा वेदना नाम का अनुयोगद्वार है । इस वेदनानुयोगद्वार के कहिये या वेदनाखण्ड के कहिये १६ ही अनुयोगद्वार हैं । उनके नाम ये हैं—

‘वेदणत्ति तत्थ इमाणि वेयणाप सोलस अणियोगद्वाराणि गायव्वाणि भवन्ति वेदण-
णिकखेवे, वेदणणयविभासणदाप, वेदणणामविहाणे, वेदणव्वविहाणे, वेदणखेत्तविहाणे,
वेदणकालविहाणे, वेदणभावविहाणे, वेदणपच्चयविहाणे, वेदणसामित्तविहाणे, वेदणवेदण-
विहाणे, वेदणगइविहाणे, वेदणअंतरविहाणे, वेयणसणिगयाणविहाणे, वेयणपरिभाणविहाणे,
वेयणभागाभागविहाणे, वेयणअप्पावहुगेत्ति ।”

कम्मपयडिपाहुड के २४ अनुयोगद्वारों के नाम लेखके प्रारंभ में दिये हैं, उनमें २२ वां अनुयोगद्वार कर्मस्थितिनाम का और २४ वां अनुयोगद्वार अल्पवहुत्व नाम का कम्मपयडिपाहुड का है, जिनको बाबूजी वेदनाखंड के लिखते हैं—आश्चर्य को बात है । जहां तक उक्त १६ अनुयोगद्वारों का कथन है वही तक वेदनाखंड हो सकता है; आगे के अनुयोगद्वारों को भी वेदनाखंड के नाम से कहना भारी भूल है ।

यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि २४ अनुयोगद्वारों में से कदि, वेदना, फास, कम्म, पयडि और वन्धन इन छह अनुयोगद्वारों को ही भूतवलि ने संक्षेप से लिखा है । आगे के निबन्धन, प्रक्रम, उपक्रम, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेश्याकर्म, लेश्यापरिणाम, सातासात, दीर्घह्रस्व, भवधारणीय, पुद्गलात्मा निधत्तानिधत्त, निकाचित्तानिकाचित्त, कर्मस्थिति, पश्चिमस्कन्ध और अल्पवहुत्व इन अठारह अनुयोगद्वारों को 'कदि वेदणाए' इत्यादि सूत्र को देशामर्शक कह कर वीरसेन स्वामी ने लिखा है । ऐसी हालत में २२ वें कर्मस्थिति और २४ वं अल्पवहुत्व अनुयोगद्वार के उद्धरण भूतवलिकृत सूत्रवाक्य के नाम से जो बाबू जी ने दिये हैं कहां तक सुसंगत हैं, मैं नहीं समझता । इसी लिए कहना पड़ा कि कहीं की ईंट और कहीं के रोड़े वाली कहावत के अनुसार बाबूजी ने यह नई ईजाद प्राप्त की है ।

जब वे सूत्रवाक्य भूतवलि-कृत ही नहीं हैं और न शेष १८ अनुयोगद्वार ही भूतवलिकृत हैं तब 'भूतवलि ने आर्यमंक्षु और नागहस्ति का उल्लेख किया है; वेदनाखण्ड में उनसे 'कसायपाहुड का उल्लेख किया है । भूतवलि-पुष्पदन्त से पहले कसाय-पाहुड की रचना हो चुकी थी' ये सब आकाशकुसुम-सौरभवत् उत्तरोत्तर असंभव हैं । आकाश के कुसुम संभव हो तो उनकी सौरभ भी संभव हो सकती है, जब आकाश के कुसुम ही असंभव हैं तब उनकी सौरभ तो और भी असंभव है । शेष १८ अनुयोगद्वार

भूतबलिभूत सिद्ध होने पर आर्यमनु और नागहस्ति का उल्लेख भूतबलिभूत सिद्ध हो सक्ता है। जब ये अनुयोगद्वारा भूतबलिभूत ही सिद्ध नहीं होते तब उनमें आया हुआ आर्यमनु और नागहस्ति का उल्लेख भूतबलिभूत है—कैसे सिद्ध हो सकता है ?

अब द्वितीय अंश को तीजिये—यह भी अममत्र हो है। शप १८ अनुयोगद्वारा में आया हुआ 'कसायपाहुड' का उल्लेख भूतबलिभूत नहीं माना जा सकता जब कि उनको भूतबलि ने लिखा ही नहीं है। जिनका चेदनाखंड है उतने में ही नहीं बल्कि और खंडों में भी भूतबलि ने कहीं भी 'कसायपाहुड' का उल्लेख नहीं किया है। टीकागत कसायपाहुड का उल्लेख भूतबलिभूत नहीं हो सकता।

"भूतबलि पुण्डित से पहले श्रीगुणधराचार्य के कसायपाहुड की रचना हो चुकी थी"। इस प्रथमार्थ में कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई भी पक्ष हो, 'कसायपाहुड' की रचना पहले हुई हो या 'पट्टपण्डागम' की परन्तु यदि वहाँ चन्द्रखण्डों पर न कसायपाहुड की रचना भूतबलि पुण्डित से पहले कही जाती हो तो नियमत आपत्ति है। और कोई प्रमाण दिया नहीं गया है। इसलिए बाधू जी का यह कहना भी आकाशकुसुम सौरभवन ही है।

गोमटसार की टीकाओं में भूतबलि को प्रथम सिद्धान्त का कर्त्ता और यतिवृषभ को द्वितीय सिद्धान्त का व्याख्याता अनेक स्थलों में लिखा है। दोनों सिद्धान्तों का जिन जिन ने अपने अपने ग्रंथों में परिचय दिया है। उनमें भी प्रथम पट्टपण्डागम का और पीछे कसायपाहुड का परिचय दिया है, जैसे इन्द्रनी ने श्रुताम्भार में, विष्णु श्रीधर ने पञ्चाधिकारान्तर्गत श्रुताम्भार में और ब्रह्म हेमचन्द्र ने श्रुतम्भार में। तथा पट्टपण्डागम प्रथम सिद्धान्त है और कसायपाहुड द्वितीय, ऐसी प्रसिद्धि भी चली आ रही है। इन पर से तो यही द्वात होता है कि पट्टपण्डागम की रचना पहले हुई है और कसायपाहुड की पीछे। फिर भी हमारा इस विषय में कोई अन्याय नहीं है और न हय विवाद ही है। परन्तु विषय को विपरीत समझ कर और उसके धन पर परंपरागत के विपरीत प्रतिपादन कर जो भ्रम फैला दिया जाता है—अवश्य विपादोत्पादक है।

जिनका बाधू जुगतिशोर जी सूत्रावय्य बताते हैं उनमें कोई सूत्रता भी तो नहीं। २२ वाँ अनुयोगद्वारा जितना ऊपर बाधू जी ने लिखा है उतना ही है, सिर्फ उसके प्रारम्भ में मंगा समक गाथा है और अन्त में "एवं दोहि उपमेहि कम्मट्ठिदिपक्खणा वायव्या। एव कम्मट्ठि दीप्ति समत्तमणियोगहार" इतनी भी पंक्ति और है। इस तरह यह अनुयोगद्वारा पूर्ण हो जाता है। यदि ऊपर लिखा हुआ पक्कियम्य सूत्रावय्य है तो कम कुछ तो वीरमन स्वामी स्पष्ट करते ? और, न किया न मही फिर भी यह पक्कियम्य भूतबलिभूत सूत्रावय्य नहीं है।

क्योंकि निबन्धादि अठारह अनुयोगद्वारा व्याख्याप्रदामि गुरुपदेश आदि के आधार पर वीरसेन स्वामी की म्वतंत्र रचना है ।

चौबीसवां अनुयोगद्वारा कुछ बड़ा है । ऊपर लिखे वाक्य के अज्ञातो और ऐसे कई वाक्य उसमें हैं परन्तु वे सब सूत्र नहीं हैं । यथा—

“महावाचयाणमज्जमंखुसमणायणमुवदेसेण लोणे पुण्णे आउअसमं करेदि । महावाचयाणमज्जणंदीणं समुवदेसेण अंतोमुहुत्तं ठवेदि ।

महावाचयाणं खमासमणायणं उवदेसेण सव्वतोवाणि कसायउदयट्ठाणाणि, ट्ठिदिवंध-अज्जवसाणं ट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

अप्रावहुएत्ति जमणियोगद्वारं एत्थमहावाचयसमासमणं संतकम्मट्ठाणं करेदि उत्तर-पयडि संतकम्मेण दंडओ तं जहा ।”

जैसे ये वाक्य हैं वैसे ही ऊपर बाबू जी द्वारा उद्धिखित अनुयोगद्वारों के प्रारम्भ के वाक्य हैं । इनमें किसी में भी सूत्रता की कोई सूचना नहीं है । यदि इन सब को सूत्रवाक्य माना जाय तो पट्खण्डागम की रचना महावाचक आर्यनन्दी से भी बाद की मिद्ध हो सकती है । ये सूत्र नहीं हैं और बाबू जी द्वारा उद्धिखित पंक्तिवाक्य सूत्रवाक्य हैं, उसमें कोई विशेष हेतु नहीं दिखता है । हां, भूतवलिङ्गन सूत्रवाक्य न होकर वीरसेनकृत पंक्तिवाक्य है—इस विषय में तो विशेष हेतु फिर भी दृष्टिगोचर होता है । वह है शेष १८ अनुयोगद्वारों की रचना, भूतवलिङ्गन न होना और वीरसेन-द्वारा होना ।

आगे आप लिखते हैं—

“हां ‘षट्खंडागम’ की धवल नाम से प्रसिद्धि जरूर है और वह भी गलत प्रचार पर अवलंबित है ।”

यहां भी बाबू जी भूलते हैं, भूतवलिङ्गन ‘षट्खंडागम’ की धवल नाम से प्रसिद्धि नहीं है । किन्तु धवल को पट्खण्डागम के नाम से प्रसिद्धि उसी के षट्खण्डों पर से है जो गलत प्रचार पर अवलंबित नहीं है । धवल भी पट्खंडात्मक है फिर उसको पट्खण्डागमरूप प्रसिद्धि गलत प्रचार पर अवलंबित कैसे हो सकती है । जब ‘महाबंध’ पर धवला टीका है ही नहीं तब साधारण व्यक्ति भी जान सकता है कि धवल का छट्ठा खण्ड और कोई होगा जिसके बल पर वह भी पट्खण्डागम कहलाता है । वह है शेष १८ अनुयोगद्वारों की प्ररूपण ।

आप अपने उक्त कथन पर हेतु देते हैं :—

“क्योंकि धवला टीका वास्तव में समूचे षट्खंडागम की टीका नहीं है बल्कि उसके प्रथम चार खंडों की है ।”

इतना ठीक हो सकता है कि ध्वना टीका भूतजलित छहों खंडों की टीका नहीं है। पर वह प्रथम के चार खंडों की है यह गलत है। क्योंकि ध्वना टीका प्रथम के चार खंडों की न होकर पाँच खंडों की है। जिस का स्पष्टीकरण उपर किया जा चुका है।

और भी देखिये—वेदनाखंड में स्वयं आचार्य वीरसेन लिखते हैं —

अत्रसेसं सुत्तट्ट वग्गणा पखवइस्सामो

अर्थात् सूत्र का अत्रशिष्ट अर्थ 'वर्गणा' में प्ररूपण करेंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 'वर्गणा' का प्ररूपण भी वीरसेन स्वामी ने किया है। वर्गणा का वह प्ररूपण ध्वना से बहिर्भूत नहीं है किंतु ध्वना ही के अन्तर्भूत है। आश्चर्य इस बात का है कि बाबू जुगन किशोर जी 'वेदनाखंड' के आगे के कम्मपयडिपाहुड के सभी अनुयोगद्वारों को 'वेदनाखंड' के समझे हुए हैं। परंतु उन्हें समझना चाहिए कि वेदनाअनुयोगद्वार का जहां तक ध्वन है वहीं तक वेदनाखंड है। उससे आगे फास, कम्म, पयडि, ये तीन अनुयोगद्वार और बाधनअनुयोगद्वार के बाध और बाधनीय ये दो अधिहार खंड क हिसाब से वर्गणा खंड के हैं। इस वगणाखंड पर भी वीरसेन स्वामी ने टीका लिखी है। अतः ध्वना टीका प्रथम चार खंडों की ही नहीं किंतु आगे के पाचों वर्गणाखंड की भी है। और उसका छद्मा खंड स्वतंत्र है अर्थात् प्रधानतः के आधार पर वीरसेन द्वारा रचित है।

किर आप लिखते हैं —

‘अन्त के दो खंडों का मूल परिमाण तो इन्द्रान्दिश्रुतावतार के कथनानुसार प्रथम चार खंडों के परिमाण से पचगुने से भी अधिक है।’

यह कथन तो सत्य गन्त है, क्योंकि इन्द्रान्दिश्रुतावतार के कथनानुसार अन्त के दो खंडों का मूल परिमाण प्रथम के चार खंडों के परिमाण से पच गुने से अधिक नहीं है, किंतु अन्त के एक खंड का मूल-परिमाण प्रथम के पांच खंडों के परिमाण से पचगुने से अधिक है। यथा—

तेन तत् परिपठितां भूतजलिं सत्प्ररूपणां धृत्या ।

पट्टखण्डागमरचनाभिप्राय पुष्पवन्तगुरो ॥

विज्ञायात्सायुष्यान्त्यमतीन् मानयान् प्रतीत्य तत् ।

द्रव्यप्ररूपणाधिकारैः खंडपचकस्यान्यक् ॥

सूत्राणि पट्टसहस्रप्रन्यान्यथ पूर्वसूत्रसहितानि ।

प्रविरच्य महाव्याख्यं तत् पष्ठकं खंडम् ॥

त्रिंशत्सहस्रसूत्रमथ व्यवचयदसौ महात्मा ।

तेषां पचानामपि खण्डानां शृणुत नामानि ॥

यहां करकंकण को देखने के लिए आरसी की ज़रूरत नहीं है। ये श्लोक इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार के ही हैं। इन में यह अर्थ तो निकलता है कि भूतबलि आचार्य ने पांच खंडों के छः हजार ग्रन्थ-परिमाण सूत्र पहले रचे जिन में पुण्यदन्त की सत्पररूपणा के सूत्र भी सम्मिलित हैं, पीछे उनमें महाबन्ध नाम के छठे खंड के तीस हजार ग्रन्थ-परिमाण सूत्र रचे परन्तु यह अर्थ नहीं निकलता कि पहले चार खंडों के छः हजार सूत्र रचे गये और बाद अन्त दो खंडों के तीस हजार सूत्र लिखे। यदि ऐसा लिखा होता तो पहले चार खंड के परिमाण से अन्त के दो खंडों का परिमाण पंचगुना हो सकता था। अधिक तो फिर भी नहीं होता।

लेख बहुत बड़ा हो गया है अतः अब हम पाठकों का अधिक समय नहीं लेना चाहते। सिर्फ इतनी सी सूचना कर देना चाहते हैं कि इसके आगे चावूजी के उस लेख की अन्तिम पंक्तियों के पढ़ने का यहां भी कष्ट उठावें। “आशा है सत्य के अनुरोध और भ्रामक सूचनाओं के प्रचार को रोकने की सद्भावना से लिखे हुए इस लेख से बहुतों का समाधान होगा और वे सब इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की गलत सूचनाओं का अवरोध होवे, वे फैलने न पाएं और हमारी लेखनी अधिकाधिक सावधान होकर उन्नत पुष्ट एवं निर्भ्रान्त साहित्य तैयार करने में समर्थ हो सकें।”

विक्रिध विपर्य

कतिपय ग्रन्थों की प्रशस्तियाँ

(१)

कई वष हुए जब हमें श्रीगङ्गा मंदिर जो मैनपुरी के शास्त्रमण्डार को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। उस समय हमने उस मण्डार के कतिपय ग्रन्थों की प्रशस्तियाँ नोट कर ली थीं। उन्हीं प्रशस्तियों को आज हम यहाँ उपस्थित करते हैं —

उक्त मण्डार में लाल गोदा की जिल्द बंधा हुआ एकगुटका है, जिसका आकार १० × १९ अंगुठाप्रमाण है। इस गुटके में 'भावत्रिमगी' व श्रुतिमुनिरुक्त 'भावसप्रह' आदि ग्रन्थ संगृहीत हैं। 'भावत्रिमगी' ही प्रशस्ति इस प्रकार है —

“अथ सप्तस्रोऽस्मिन् श्रीनृपत्रिमादित्या गतान् सप्त १६०५ वर्षे चात्र सृदि द्वादसी १२ बुधवार ॥ श्रीकाष्ठासधे । माधुरान्यये । पुत्ररागे ॥ भट्टारक धोगुणसूरि देवा ॥ तत्सिद्ध धीमडलाचार्य श्रीरिसालकीर्ति देवा ॥ तत्सिद्धसर्गुणविराजमान मडलाचार्य मुनि श्रीज्ञेयकीर्तिदेवा ॥ तत्सिद्ध धापकादशप्रतिमाधारकान् निनपदाज-सेरनीकद्विकान् अरोधजोयप्रतिरोयकान् । इत्यादि अनेकगुणविराजमान तान् कान् प्रज्ञासकनामध्यान तत्सिद्ध पण्डितपण्डितनामप्रेरान् । रामपदाइण गोइल गोत्रे । आध-हदिया साधु चूहट्ट । तस्य पुत्र द्वौ प्रथम पुत्र साधुनान् । द्वितीय पुत्र । ५० चांदण । त्रिमगीसाह कर्मक्षयनिमित्त लिपित ॥ × ॥ सीलतोयतगिना त्रिमगी शास्त्रपठनयोगेश्वरी निनहु सरोवरमण्डनपद्मिनीमति पिनिपत्ताकाशमुद्योतनज्योत्स्नासदृशी सद्रुमताभूषण भूषितगङ्गाही सुन्दरी-समाप्ती पण्डितशिरोमणिअनेकशास्त्रअयात्मआगमजलधिपार-गतान् श्रीपण्डितदिनकर तत्पुत्री साध्वी तत्तदोनामधेयान् पठनार्थ ॥ लि० ५० चांदण कर्मक्षयनिमित्त शुभ भवतु मागल्य द्वात् लेपिकपाठकयो । धानयान् धानदानेन निर्भ-योभयशात । धानदानासुरी निय निव्याधिमैयन भवेत् । स्तवपद्वष्टिकटिप्रीरुद्ध द्वष्टि-धोमुख । कष्टेन त्रिपि (त) शास्त्र यत्नेन प्रतिपालयेत् ॥”

इसस स्पष्ट है कि सन् १६०५ म आ तदोनामर महिना परम विदुषी आरिका रत्न गी । आरिकाश्री को धानदान देने का उस समय सर्वथा अभाव नहीं था। उसी गुटके म 'दममेदमम्यत्त' के हिन्दागम में लिखे हुए हैं जिसस सतरहवीं शताब्दी के हिन्दी-नाथ का रूप मानता है। नमूना यू है -

“वातराग का आनामात्र करि होइ नाथयत्नात्नि नित । एव आपा सम्यत्तर्ज द्वातय ॥१॥ मार्गसम्यक् करि । मोक्ष कउ मार्ग रक्षतय यतिधम्म सुणिकरि करि उप

जइ । तहा मार्गसम्यत्त्व कहिजइ ॥ २ ॥ उपदेस सम्यत्त्व किं । त्रैसठिसलाका पुरुषानि कउ चरित्त सुणिकरि रुचि उपजइ तहा उपदेस सम्यक्त्तु कहिजाइ ॥ ३ ॥”

उपरान्त इसमें ‘उपासकाध्ययनांग’ गाथायें लिखी हैं, जिनका आरम्भ इस गाथा से हुआ है :—

“कदकारिदाणुमण्णां । जो गति पणत स हिंसरां गत्यि ॥

जत्यवदे धूलथडे । पढमे पच्चरुक् दुं कूणं ॥ १ ॥

“टीका—यत् स्थूलवते प्रथमे अहिंसागुणवते मनोवाकायोतियोगत्वयेण कृतकारिता-
नुमननं त्रसहिंसनं त्रस विराधनं नास्ति । किं कृत्वा पूर्व पच्चरुक्दङ्गुणं प्रत्यक्ष त्रस-
कायान् लोचनाभ्यां दृष्ट्वा न हति ॥”

एक अन्य दर्शनीय ग्रन्थ इस भाण्डार में श्वेताम्बराम्नाय की सचित्र ‘कल्पसूत्र’ है । इसके कुल पत्र ७८ हैं जिनका आकार ७×१५ अंगुलप्रमाण है । प्रत्येक पत्र पर करीब-करीब एक चित्र अंकित है । अंतिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है :—

“मघत् १७६५ वर्षे द्वितीय आसूज चदि १३ जनौ श्रीसकल भट्टारिक श्री श्री श्री तिलकसागर सूरेश्वराणाभ्यो इदं पुस्तकं । लिपतं पं० लिक्ष्मीरत्न थोरस्तु ध्रेत् ॥”

हमने इस ग्रन्थ को प्रसिद्ध कलाविद् श्री एन० सी० मेहता, आई० सी० एस० महोदय को दिखाया था, जिन्होंने इस प्रति के चित्रों को कला की दृष्टि से उस समय की अन्य प्रतियों की समकोटि में साधारण बताया था ।

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त खोज करने पर उक्त भाण्डार में और भी अश्रुतपूर्व ग्रन्थ प्राप्त हो सकते हैं ।

—का० प्र०

कतिपय अनूठी हिन्दी रचनायें

(२)

हमारे संग्रह में दो प्राचीन गुटके हैं । एक गुटका ब्र० ज्ञानसागर जी का ब्र० मतिसागर जी के पठनार्थ लिखा हुआ है । सम्भवतः यह वही ज्ञानसागर जी है, जिनकी निषधिका नशियां जी इटावा में मौजूद है । इस गुटके में ‘तत्त्वार्थसूत्र’ आदि रचनायें दी हुई हैं, जिन में एक रचना ‘चौबीसतीर्थकराका गीत’ नामक है, जो इस तरह प्रारम्भ होती है :—

“सयल जिणोसर । प्रणमोपाय सरस्वति सामण द्यो मति माय ।

होयडे समरु श्रीगुरुनाम जिम मनिस बंझित सीमइ काम ॥ १ ॥”

इसमें श्रीमन्निनाथ जी का पञ्चायक पद्य निम्न प्रकार है, जो सर्वथा दिगम्बर मान्यता के अनुसार है —

“मियलानयरी महिमाधरणी । पञ्चा कुम्भ तात तेहतणो ।

प्रभापति राणी नु पुत्र सुनाथ । कलसलक्षण प्रणमु महिनाथ ॥ २१ ॥”

किंतु निम्नलिखित अन्तिम पद्यों से यह रचना तपागन्ध्रीय साधुओं की कृति प्रकट होती है —

“इदु पाणारस नयर प्रमाण । यह सबकुट सप्या जाणि ॥

तपगन्ध गायक-विभासण भाण । श्रीहिमविमलसूरि जुगप्रधान ॥ २२ ॥

प्रज्य सिरोमणी पडितराय । साध विनय गिरुगगुणगाय ॥

कमल साधु जयवत मुण्ड । ता सीसय भण्ड आणद ॥ २३ ॥”

अब इन तपागन्ध्रीय साधुओं को श्रेष्ठान्ध्रीय कहा जाय तो शक्य होती है कि उन्होंने अपनी रचना में दिगम्बर मान्यता को क्यों प्रतिपादन किया ? पाठकों को शायद स्मरण होगा कि ‘भास्कर’ की एक पिछली विरण में हम यह अनुमान प्रबल साक्षी के आधार से कर चुके हैं कि तपागन्ध्रीय साधु दिगम्बरान्ध्रीय के भी हुये हैं । क्या उक्त रचना इस अनुमान की पोषक हो सकती है ? सुनिश्चित पाठकस्वय विचार करें ।

दूसरा गुटका सं० १८६४ का निरा हुआ है, जिसमें पहले एक पद कि-हीं कवि धर्मपाल का रचा हुआ निम्न प्रकार है —

“दुख सौं काहे डरै, रे जय दुख सां काहे डरै रे ॥

पूरय पाप करत नहि सक्यो, अब कहां स्वास भरै रे ॥ ओ० ॥

कर्म भोग भुगत ही बनि है, सिधिल भये न डरै रे ।

धीरज धारि भारि मन भमता, यों सब काज सरै रे ॥ अरे० ॥

करत दीनता जन-जन पै, तेरो फान सहार करै रे ।

धरमपाल प्रभु सुमरि जगतपति, वे सब विपति हरै रे ॥ अरे० ॥”

इसमें आगे उल्लेखनीय रचना ‘नेमिनाथ जी के कवित्त’ (खान) नामक है, जिसका प्रारम्भ निम्न लिखित छन्दों से होता है —

“प्रथम नमौ अरहतकों दूजे सरस्वति माय ।

तीनों गुरु को प्रणमि क छद् रजौ हरपाय ॥ १ ॥

जगदीप सुहायनो जोजन लख विस्तार ।

भरतक्षेत्र वृत्तिण दिना मोरठ दान मंकार ॥ २ ॥ इत्यादि ”

फाव्य की दृष्टि से यह रचना महत्वपूर्ण है । जरा इसके नमूने देखकर उसका महत्त्व का

अनुमान कीजिये । श्रीनेमिनाथ जी के मनमें रागभाव जागृत करने के लिये उनकी भावजें क्या रंगरेलियों करती हैं, यह जरा पढ़िये :—

“नेमिनाथ को हाथ पकरि कै खड़ी भई भावज सारों ।

झोंड़े चीर तीर सरवर के तहां खड़ी है जदुनारी ॥

बहुत विनय धरि हाथ जोरि करि मधुरस्वर गावैं गारी ॥ प्रभु नाम सार० ॥

केइक हांसि विलास करत है, केइक कटाक्ष करत प्यारी ।

उड़त गुलाल परस्पर ऊपर भूपर वज्रति सुजनकारी ।

केइक प्रभुकों मुख-नुस्वन करि हंसि हसि हंसि देती तारी ॥ प्रभु० ॥”

पाठक, नेमिनाथ जी से पशुओं ने फरियाद की, उस कर्मणरस का भी स्वाद लीजिये :—

“हम दीन सुदीनानाथ बिना सु भए बहु दीन पुकारत है ।

हमरे शिशु साल विकार करे सु तुम बिनु कौन मिलावत है ॥

ये प्राण परे जम हाथ अन्है सो प्रभु बिनु कौन लुटावत हैं ।

ये वचन सुर्हीन सुने प्रभजी तब मारथि सों बतलावत है ॥ ८७ ॥”

सारथि से पशुओं की विपदा जान कर नेमि प्रभु ने उन्हें बंधनमुक्त किया और स्वयं जग-बन्धन से मुक्त होने के लिये गिरिनार पर जा विराजे । नववधू राजुल ने जब यह वियोग-समाचार सुने, तब उसकी क्या दशा हुई यह भी कवि के शब्दों में पढ़िये :—

“काहे को सार शृङ्गार करै, सुनि तेरो पिया गिरिनार गयो री ।

मूर्छित ह्वे धरनी पै गिरी, मनु वज्र-दृश का आनि परयो री ॥

सुधि-बुधि विसरि गई सु भई मनु तनते चेतन दूर भयों री ।

सीतल पवन सचेत कियो ‘सो पी कहाँ’ यह नाम लियो री ॥ ९७ ॥”

राजुल वियोग-व्यथा को सहन न कर सकी—वह घर से निकली—गिरिनार पर पहुँचा और नेमि से बोली :—

“नव-भव की तुम सों लगी, प्रीति महा रस भीन ।

चूक कहा अवकैं प्रभू दसवैं भव तज दीन ॥ १०२ ॥

हम दीन भई विललाइ गई तुम होऊ दयाल सुनाथ हमारे ।

अव मौन तजो मुख बैन भजौ कर जोर के पाइ परों जु तुम्हारे ॥

जग-जीवन जीव सु पालत हौ मो जीवन की गति नाहि संभारे ।

तुम मोह बिना निरमोह भए, हम तौ जु पिया अव साथ तुम्हारे ॥ १०३ ॥”

अब आइये पाठक अन्तिम पद्यों में कवि का आत्म-परिचय भी पढ़ लीजिये :—

“अद्यत जगा नगर में श्रावण वसे सुजान ।

देव धरम गुरु गन्ध को है तिनके सरधान ॥ ११४ ॥

करै सरधान सु जिन पहिचान, सु मनमे आनि यही मान ।
 देव धरम-गुरु गूँथ जिना, अरु दूजा देव नहीं जानें ॥
 समकित की परतीति धरें, मन और कुनिया नहि ठा ।
 साधरमो जिा शासनरखी, तिनसा प्राति सदा उर आनैं ॥ ११५ ॥

तिनम आरग सिद्धमनि जिनमारग मे लीन ।
 पुत्र चार तिनके भय जिन शासन परवीन ॥ ११६ ॥

प्रथम पुत्र को नाम रतनसम तातैं कहिय मानिकुचन्द ।
 हरि-उद्योत धरें अति उज्ज्वल तैसे गुनधारी हरिचन्द ॥
 क्षमा शब्द जगम प्रसिद्ध यह यातैं नाम कुजल है चन्द ।
 सरम नाम सुख के है भाँ भयौ परमसुख चौथो नन्द ॥ ११७ ॥

कुसलचन्द के नन्द को, नाम सुनक अघार ।
 अल्पमती यह तुच्छ बुझी कीना यह विस्तार ॥ ११८ ॥

फरम जोग इक फारन आय नगर सकूराजाद ।
 तहा आरग पुनीत बहु तिनके निन सेवा मरजाद ॥
 महोकारन सुभ सुफल सुकरि क भयौ नहीं जहा हरप रिपाद ।
 आरग मेधादास तनुजअर तिनसों मिल पायो अहलाद ॥ ११९ ॥

भइ मित्रता मिलत ही मनमे हर्ष उपाय ।
 लघुनवन को नाम अज जानौ अतिसुपदास ॥ १२० ॥

तिन ऐनो उपदेश दियो अर, कोइ वनायो मग माल ।
 तिनको मन उपदेश लख्यो जय तिनके हेत रच्यो यह रयाल ॥
 पृष्ठापक्ष सत्तमि दिा जानौ सोमवार मगसिर सुनिसाल ।
 तीन बार-चसु-चन्द्र आरु सम्यत्सर के ये जानौ हाल ॥ १२१ ॥

अन्त में लिखा है कि “मिती माघसुदी १२ मगखवार सवत् १८६४ वसन्त हरचन्द के ।”
 इससे स्पष्ट हैं कि अघोतजगो-निवासी कुसलचन्द के पुत्र भुनवना ने सम्वत् १८४३ में
 सकूराजाद के मठ अतिसुरदास जा के बहने पर उक्त रचना रची थी । सकूराजाद वर्तमान
 जिा मैनपुरी मे शिरोदायाद नामक स्थान हैं—इसलिए कवि का निवासस्थान अघतजगा
 भी उसके निकट होना चाहिये । तद्वसील अनीगज जिना एटा में अघतिया—सराय नामक
 एक स्थान है, जहा अज भी जैनी रहते हैं । हमारे खयाल से कवि का निवासस्थान यह अघ
 तिया ग्राम ही था । निषिर्त्ता हरचन्द कवि क चाचा प्रतीत होते हैं । उस समय आगरा प्रान्त
 में रजान राजा का बहुत प्रचार था—कवि ने भी समयानुसार वैसी ही रचना रची है ।

इसी गुटके के अन्त में किन्हीं प्रह्लाद कवि-कृत 'श्रीनेमिनाथ जी के कवित्त' भी दिये हैं जिसका नमूना यूँ है.—

“जाके जपतें वपु, तेज बढ़े गजसाज चढ़े रज रंगी के ।

जाके सुमरे सुख सर्व लहै दुख दारिद्र दहै अरंगी के ॥

जाके जग में दिढ़ ध्यान धरै निहचै कल्याण करंगी के ।

हैं मंगल करन हरन संकट पद नेम नवल शिवसंगी के ॥ १ ॥

×

×

×

×

“तरिहै नहिं दंभ अनेक किये बहु भेष धरें न कछू सरिहै ।

सरिहै जवही सबसौं समता अरु जीवदया मनमें धरिहै ॥

धरिहै उरु ध्यान जिनेश्वर कों भवसागर में न फिरौं परि है ।

परिहै मति ठीक कही पहलाद बिना जिन-भक्ति नही तरिहै ॥”

—का० प्र०

काठियावाड़ की प्राचीनतम जैन मूर्तियाँ ।

(३)

जूनागढ़ से उत्तर-पश्चिम की ओर एक छोटी-सी रियासत ढंक नामक है । वरजेश सा० ने वहाँ जाकर कुछ मूर्तियों का पता चलाया था । उन्होंने उनको चौद्ध बताया था । परन्तु उनका वर्णन सन्तोषदायक न था । इसलिये हाल में श्री एच० डी० संकलिया महाशय ढंक गये थे और उन्होंने उन मूर्तियों की परीक्षा की थी और अपनी परीक्षा का परिणाम, एक सचित्र लेख के रूप में, उन्होंने 'जर्नल ऑव दी रायल एशियाटिक सोसाइटी' के जुलाई (१९३८) वाले अङ्क में प्रकट किया है । पाठकों के परिचय के लिये उसका भावार्थ हम यहाँ सधन्यवाद उपस्थित करते हैं :—

संकलिया महाशय ने ढंक पहुंचने पर उन मूर्तियों को जैनमत की पाया, जिनको वर्जेश सा० ने चौद्ध बताया था । खास बात यह है कि यह मूर्तियाँ काठियावाड़ में सर्व प्राचीन हैं । 'Moreover, they seem to be the earliest specimens of this or of any other school of sculpture found in Kathiāwār.' यह मूर्तियाँ ढंक की पहाड़ी के निचले छोर पर उकेरी हुई कोठरियों अथवा गुफाओं में हैं । यहाँ की पहली गुफा में घुसने के लिये चार फीट ऊँचा एक सुराख है, जो दरवाजे का काम देता है । भीतर से गुफा ७ फीट ९ इंच चौड़ी व ८ फीट ४ इंच लम्बी है, जिस में तीन आले बने हुए हैं । एक आला

सुरास के सामने हैं और बाकी दो इधर उधर की दीगलों में एक-एक है। प्रत्येक आले में एक एक पद्मासन दिगम्बर (nude) प्रतिमा है। मूर्तियों का दाहिना हाथ बायें हाथ पर रक्खा हुआ है, जिनकी हथेली ऊपर की ओर है। शीश पर तीन छत्र लगे हुए उकेरे गये हैं। आसपास 'चामर' और उनके ऊपर छोटे छोटे 'त्रिधाधर' बने हुए हैं। वर्जेंस सा० ने इहीं मूर्तियों को बौद्ध बताया था, परन्तु वास्तव में वे जैन तीर्थङ्करों की मूर्तियाँ हैं, क्योंकि पहले तो वे नग्न हैं, दूसरे उनकी मुद्रा, और हाथ का संकेत एक जैन तीर्थङ्कर की प्रतिमा के समान हैं। तीसरे ये मूर्तियाँ उनसे सटी हुई अन्य जैन मूर्तियों के अनुरूप हैं। ये मूर्तियाँ समस्त आदिनाथ (ऋषभदेव) की हैं।

इस पहाड़ी पर जो चट्टान में भी ऊपर की ओर उभरी हुई कई मूर्तियाँ हैं। उस चट्टान के अंतिम छोर पर एक स्त्री की मूर्ति है जिसकी गोद में एक बच्चा बायें पों पर बैठा हुआ है। उसका दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर टिका हुआ है, और ऊपर को संकेत कर रहा है। वह भारी भारी बालिया और बालों की माला में एक चन्द्रक पहने हुये हैं—बाल लहराते गुच्छेदार हैं। यह मूर्ति अम्बा अथवा अम्बिका देवी की है। मथुरा के जैनस्तूप पर भी अम्बादेवी की ऐसी ही मूर्तियाँ अङ्कित थीं। मध्यमानीन जैन तत्त्व और चित्रकला में अम्बा देवी की मूर्ति एक खास चिह्न है।

अम्बादेवी की मूर्ति से सटी हुई एक नग्न मूर्ति २७ इञ्च ऊँची कायोत्सर्ग मुद्रा में अङ्कित है, जिस पर एक सर्प ११ फन बना हुआ है। यह मूर्ति २३ वें तीर्थङ्कर पादमनाथ की होना चाहिये।

पादमनाथ की इस मूर्ति के पाम ही एक पद्मासन मूर्ति ७ इञ्च ऊँची बनी हुई है, जिसने निष्कट एक अन्य नग्न प्रतिमा भी पद्मासन अङ्कित है। इस मूर्ति के सिंहासन में बीच में एक चक्र और एक हिरण उकेरा हुआ है, जिनके आसपास सिंह बने हुए हैं। शीश पर तीन छत्र बने हुए हैं और आसपास चामर बने हुए हैं। हिरण जैन तीर्थङ्कर शांतिनाथ का लाञ्छन है। अङ्कै (Ankai) की गुफाओं में भी एक ऐसी ही मूर्ति है। इस मूर्ति के निष्कट कायोत्सर्ग मुद्रा में एक नग्न मूर्ति बनी हुई है, जिसके दोनों ओर दो चमरे-द्र हैं। इस मूर्ति के पाम ब्यादा लम्बे और कंधों पर बालों की एक लट रज्जो हुई दरसाई गई है। उसके अतिरिक्त चार मूर्तियाँ और हैं, जो निस्सन्नेह जैन तीर्थङ्करों की हैं। अंतिम दो के शीश बड़े हैं।

इन मूर्तियों पर जो चामरबाहकादि की मूर्तियाँ हैं वह समस्त यक्षों की हैं। परन्तु सिनाय शिरोमस्त्र के उनके शेष आयुध आदि नहीं अङ्कित हैं और न यक्षणी साथ में बनी हैं। हमने मातूम होता है कि पहले जैन तीर्थङ्करों की मूर्तियों के साथ केवल सादा यक्ष बनाये जाते थे—यक्षों के आयुधादि एवं यज्ञिया वाद में बनाई जाने लगी।

अतः ढंक की यह मूर्तियाँ जैनमत की हैं और वस्तुतः वह दिगम्बर साधुओं द्वारा निर्माण की गई थी, क्योंकि अधिकांश मूर्तियाँ नम्र हैं। निस्सन्देह यह एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि दिगम्बर जैनधर्म का प्रायःपक्ष काठियावाड़ या गुजरात में शायद ही रहा मिलता है। न तो वह आज वहाँ प्रचलन है और न चानुक्य-राज्य-काल में था। इसलिये संभव यह है कि दिगम्बर जैनधर्म उस प्रांत में बहुत पहले नम्रप दादशाहों के जमाने में मूल प्रचलित था। (It is probable that Digambara Jainism was flourishing in these parts at a much earlier period probably under the Ksatrapas) circa A. D 100-300) क्योंकि जैन साधुओं और आर्थिकाओं का अम्लित शिलालेखों से सिद्ध है। इन मूर्तियों का सादृश्य कुशानकालीन मधुरा की मूर्तियों से हैं। अतः ढंक की इन मूर्तियों से काठियावाड़ की मूर्ति-नृत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारम्भ होता है।

नोट—मान्य लेखक ने यह-यन्त्रियों के विषय में जो मत प्रकट किया है वह ठीक नहीं जंचता क्योंकि प्राचीन मूर्तिकला में यन्त्रियों की मूर्तियाँ भी अङ्कित हुई मिलती हैं। स्वयं ढंक (Dhank) की मूर्तियों में लेखक ने अम्बादेवी को मूर्ति देना है, जो तोथेदुर अरिष्टनेमी की यक्षी (शामनदेवी) है। तो उनका यह अनुमान ठीक है कि गुजरात में दिगम्बर जैनों की प्रधानता का काल बहुत प्राचीन है। दिगम्बर जैन साहित्य में भी इसका समर्थन होता है। जिस समय की यह मूर्तियाँ और अन्यो एवं जूनागढ़ के शिलालेख हैं, उस समय दिगम्बर जैन संघ के प्रमुख ऋषिगण जूनागढ़ की गुफाओं में वास करते थे। इस विषय पर हम एक स्वतन्त्र लेख लिखने का विचार रखते हैं।

—का० प्र०

श्रीपद्मनन्दि विरचित “जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति-संग्रह” (४)

भारतीय भूगोलवाद एक स्वतंत्र विषय है। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के प्राचीन और अर्वाचीन अनेक जैन ग्रन्थों में इस विषय का प्रतिपादन खूब ही विशद और सूक्ष्मरीति से हुआ मिलता है। अर्द्धमागधी (अ०) आगमसाहित्य में ‘सूरपण्णत्ति’ (सं० सूर्यप्रज्ञप्ति) ‘जम्बूद्वीप-पण्णत्ति’ (सं० जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति) और ‘चंदपण्णत्ति’ (सं० चन्द्रप्रज्ञप्ति) ग्रंथ इस विषय के उल्लेखनीय हैं। जैन भूगोलवाद (अथवा कहिए ‘करणानुयोग’) का श्रेष्ठ प्रतिपादन डॉ० करफेल के ‘डै कोस्मोग्राफी डैर इंडेर’ नामक जर्मन भाषा के ग्रन्थ (पृष्ठ २०८-३४०) में अच्छा हुआ है। उन्होंने अपने ग्रन्थ-निर्माण में अनेक श्वेताम्बरी-ग्रन्थों का साहाय्य लिया है। दिगम्बरीय साहित्य में से उन्होंने श्रीइन्द्रवामदेव कृत ‘त्रैलोक्यदीपिका’

और नेमिचन्द्राचार्यकृत 'त्रिलोकसार' ग्रंथों पर अपना आधार अवलम्बित रक्खा है। वैसे दिगम्बर साहित्य में इस विषय के प्रमुख ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचे हुये श्रीयतिवृषभ-कृत 'तिनोयपण्णत्ति' (स० त्रिलोकप्रज्ञप्ति) और श्रीपद्मानन्दिकृत 'जम्बूद्वीपपण्णत्ति' (स० जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति) समझे जाते हैं। जहाँ तरु ज्ञात हुआ है, इन ग्रंथों की कोई भी टीकायें उपलब्ध नहीं हैं। उस पर यह विषय इतना विस्मृत और गहन है तथा मूल ग्रंथ इतने अशुद्ध निरूपे हुये मिलते हैं कि शोधक को पद पद पर कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है। हाँ, भाषाज्ञान की दृष्टि से यह दोनों ग्रंथ बड़े महत्त्व के हैं, क्योंकि शोधक को उनमें प्राकृत-वाक्यकरण के नियम बहुत सा नया प्रसाला मिलता है। 'तिनोयपण्णत्ति' (मूल) का सम्पादन और प्रकाशन 'जैन एंटीक्वेरी' (आरा) में क्रमशः हो रहा है। प्रस्तुत लेख में 'जम्बूद्वीपपण्णत्ति' के विषय में विचार किया गया है, जिसकी एक प्रति हाल ही में प्रो० उपाध्ये की प्राप्त हुई थी। उसी के आधार से उन्होंने एक लेख अंग्रेजी में प्रकट किया है, जिसका यह स्वतन्त्र अनुवाद पाठकोंको सधन्यवाद समर्पित है।

प्रो० उपाध्ये की इस प्रति का आकार १४×८½ इंच है और यह हाल ही में वैशाख सुनी १ स० १९७१ की लिपि हो करके 'ऐनक पतालाल दिग० जैन पाठशाला, शोलापुर' में आई है। इसमें कुल ८४ पन्ने हैं। यद्यपि यह प्रति बड़े बड़े देवनागरी लिपि के अक्षरों में बहुत शुद्धता पूर्वक लिखी गई है, फिर भी लेखक से इसमें जहाँ-तहाँ अशुद्धियाँ हो गई हैं।

लिपिकर्त्ता ने इसका नाम 'जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति' निरखा है, किन्तु ग्रंथ का यथार्थ नाम जैने कि उसके उद्देश्यों की अंतिम पंक्तियों से प्रकट है, 'जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति समग्र' है। 'समग्र' शब्द से स्पष्ट है कि ग्रंथकर्त्ता ने किसी प्राचीन ग्रन्थ के आधार से अपना ग्रंथ रचा है—समस्त उनका आधारभूत ग्रंथ 'दीनसागरपण्णत्ति' नाम का था। जैसे कि निम्नलिखित गाथाओं से भासता है —

दे वन्दिदूरे सिरसा वाच्छामि जहा-क्मेण जिण दिट्ठ ।

आयरियपरम्परया पण्णत्तिं दात्र जनधामं ॥

आयरिय परम्परया सायर-दीनारण तथा य पण्णत्ती ।

सरेयेण समत्थ वोच्छामि जहाणुपुब्बीए ॥

ग्रंथ में कहा गया है कि इस विषय का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था और गण धरों ने उसको ग्रंथबद्ध-रूप दिया था जो आचार्य परम्परा से चला आया। (१८ व १३ १४१ श्लोकादि)। पद्मानन्द जी का कहना है कि जो कुछ उन्होंने निरखा है वह आचार्यपरम्परा द्वारा प्राप्त विषय का सारमात्र है —

‘आयरिय परम्परेण य गथत्थ पेव आगथ सम्म ।

उवसहरित्य लिहियं समासदो हि णायन्व' ॥'

इस ग्रन्थ में कुल १३ उद्देश हैं और कुल गाथाय २४२६ हैं, जैसे कि निम्नोक्त मानचित्र से स्पष्ट है :—

उद्देशों के नाम	गाथाओं की संख्या
१—उववाय-पत्थावो ^१	७४
२—भरहेरावय-वंस-वणणणो	२१०
३—पव्वद-नदो-भोगभूमी-वणणणो	२४६
४—महाविदेहाहियारे चत्तदेशो ^२	२९१
५—महाविदेहाहियारे मन्दरगिरि-जिणभवण-वणणणो	१२५
६—महाविदेहाहियारे देवकुरु-उत्तरकुरु-वणणणस-पत्थारो	१७७
७—महाविदेहाहियारे कच्छात्रिजय-वणणणो	१५२
८—महाविदेहाहियारे पुव्वविदेह-वणणणो	१९८
९—महाविदेहाहियारे अवर-विदेह-वणणणो	१६७
१०—लवण-समुद-वावणणणो	१०२
११—वाहिर-उहार-दोव-दीसायर नरयगदि-सिद्धखेत्त वणणणो	३६५
१२—जोइसल्लोय-वणणणो	११३
१३—पमाण-परिच्छेदो	१७६

उद्देशों के नामों से ही ग्रन्थ के विषयों का आभास होता है। समूचा ग्रन्थ गाथा-छन्द में लिखा हुआ है और प्राकृतभाषा 'जैनसौरसेनी' है।

यद्यपि ग्रन्थ-निर्माण-तिथि लिखी हुई नहीं है, परन्तु पद्मनन्दि जी ने अन्तिम गाथाओं में अपनी गुरुपरम्परा का परिचय अवश्य कराया है। उससे प्रकट है कि वारनन्दिनामक एक आचार्य थे, जो पंचमहाव्रतधारो-सम्यक्त्वविशुद्धज्ञानी-संयमो-त्तपस्वी-निर्मोही-साहसी-पंचाचार्युक्त-पट्कायजीवप्रतिपालक और सुख-दुःख की वेदना से रहित थे (१३।१५८-९)। उनके शिष्य वलनन्दि हुये, जो सूत्रों और सूत्रार्थों के विशेष ज्ञाता थे, महान् बुद्धिमान् थे, मोह-ममता-विहीन थे और रत्नत्रयधर्म के धारक थे (१३।१६०।१)। इन वलनन्दि के शिष्य पद्मनन्दि हुये, जो गुण-गणालंकृत, त्रिदंडदोषरहित, त्रिशल्यशूलविहीन त्रि-गारव-मुक्त, सिद्धान्त के पारगामो, तपाद्रियुक्त, रत्नत्रयधर्म के आरावक, और पापों से मुक्त थे। (१३।१६२-३) पद्मनन्दि जी वतजाते हैं कि उन्होंने सिद्धान्त का ज्ञान श्रीविजय के निकट से प्राप्त किया था, जिनका उल्लेख ऋषि विजय के रूप में भी हुआ है। वह अध्यात्मगुणों से विभू-

१ अन्तिम शब्द अशुद्ध प्रतीत होता है।

२ अन्तिम शब्द 'यच्चारो' भी पढ़ा जाता है। —श्रीठपाधरे जी

पित एक महान् साधु और परमागमके शिक्षक थे । (१३।१४४ ५ व १६४) उस समय माघ नदिनामक एक प्रसिद्ध और ज्ञानी साधु थे, जिनके एक बुद्धिमान् शिष्य सकलचन्द्रनामक थे । इन सकलचन्द्र के शिष्य श्रीनन्दि थे । इन श्रीनन्दि के लिए ही पद्मनदि जी ने इस ग्रन्थ की रचना की थी । यह ग्रन्थ उस समय रचा गया था जब पद्मनदि जी वारा नगर में विराजमान थे । यह नगर परियत्रदेश में अवस्थित था और उस समय वहा का राजा शातिभूपालनामक था । (वारा नगरस्स पट्ट नरत्तमो शातिभूपालो, १६६) उनका सम्मान नरपति ने किया था और वह एक वीर धर्मगुणों से अलङ्कृत एव जैनधर्म के भक्त पुरुष थे । सक्षेपरूप में यू कहिये कि पद्मनदिनामक एक साधु थे, जिनके पूर्वज चोरनन्दि के शिष्य यलनन्दि थे । उन्होंने श्री विजय से सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया और माघनन्दि के प्रशिष्य एव सकलचन्द्र के शिष्य श्रीनन्दि के लिये यह 'जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिमग्रह' नामक ग्रन्थ परियत्रदेश के वारा नगर में रचा था, जहा पर उस समय शातिभूपाल राज्य कर रहे थे । इस ग्रन्थ की अथ प्रतिया मिलने पर इसरी निर्माण तिथि आदि पर ऊहा पोहात्मक विचार किया जायगा ।

(नोट—'इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली', भा० १४, अंक २ में प्रकाशित लेख का अनुवाद ।

—का० प्र०

“जैन गेण्टीस्वेरी” के लेख

(भा० ५ कि० २)

(५)

१—प्रो० ए० चक्रवर्ती महोदय ने एक लेख माना 'तामिल भाषा में जैन साहित्य' विषय पर लिखा है, जो क्रमशः प्रकट होना प्रारम्भ हुई है । लेखमाला के इस अंश में प्रो० महाशय ने प्रकट किया है कि तामिल साहित्य प्राचीनतम काल से जैनधर्म और जैन सभ्यता से प्रभावित हुआ था । वैदिक-मत्तानुयायियों में भी प्राचीनकाल से एक ऐसा संप्रदाय था जो हिंसक यज्ञों के विरुद्ध था । 'ऋग्वेदसंहिता' में ऋषभ और अरिष्टनेमि तीर्थङ्करों का उल्लेख है । ब्राह्मण-ग्रन्थों से भी पूर्वी भारत में अहिंसा धर्म का माननेवाले आर्यों का पता चलता है । जैन शास्त्रों से प्रकट है कि सब ही तीर्थङ्कर क्षत्रिय और पूर्वी भारत के अधिवासी थे । उपनिषदों से भी पूर्वाय आर्य क्षत्रियों का अहिंसाधर्म का अनुयायी होना प्रकट है । दक्षिण भारत में जैनो का आगमन मद्रासराज्य की श्रुतकेवली के समय में अनुमान किया जाता है, परन्तु वास्तव में जैनधर्म दक्षिण भारत में उनसे भी पहले विद्यमान था । वैदिक धर्म का प्रचार दक्षिण में इसके दीर्घकाल पश्चात् हुआ था ।

२—प्रो० कालीदास मित्रा ने कुरुक्षेत्री सम्राट् श्रेयॉस के पूर्व मरों का वर्णन लिखा है ।

३—कामता प्रसाद जैन ने 'जैनसंन्यास' में तीर्थङ्कर कुथुनाथ से तीर्थंकर नेमिनाथ तक की घटनाओं का उल्लेख किया है ।

४—प्रो० दशरथ शर्मा ने वि० स० ११७६ के जाह्नवा (वीकनेर) से उपलब्ध एक शिलालेख का प्रतिपादन किया है, जिसमें श्रीरान्तिनाथ की मूर्ति के बनवाने का उल्लेख है ।

—का० प्र०

साहित्य-समालोचना

द्रव्य-संग्रह

(१)

मूलरचयिता—श्रीनेमिचन्द्र मुनि, टीकाकार—पं० भुवनेन्द्र 'विश्व'; प्रकाशक—सरल-जैन-ग्रन्थ-माला-जवाहरगंज, जन्मलपुर; मूलभाषा—प्राकृत; टीका-भाषा—हिन्दी, साइज—डबल क्राउन सोलहपेजी; पृष्ठसंख्या—८७, मूल्य—जिल्दवाली छः आने, विना जिल्द—पाँच आने, मुद्रण-समय—१९३८ ई०; कागज मुद्रण आदि सुन्दर ।

द्रव्यसंग्रह के अभी तक हिन्दी में कई संस्करण निकल चुके हैं। पर उन सभी संस्करणों में यह संस्करण विशेष उल्लेखनीय है। इसका कारण यह है कि उन संस्करणों की अपेक्षा इसमें कई विशेषताएँ हैं। जैसे—ग्रन्थगत प्रत्येक अधिकार का सारांश, अर्थ-संग्रह—ग्रन्थगत कठिन सांकेतिक शब्दों का सरलार्थ, भेदसंग्रह—ग्रन्थगत पारिभाषिक शब्दों के भेदों का खुलासा, प्रश्नपत्रसंग्रह, ग्रन्थकर्त्ता का परिचय, छः द्रव्यों के चित्र, चार्ट एवं विवरण, आवश्यक फुटनोट, अकारादिक्रम से गाथा-सूची आदि ।

एक बात और है कि यह संस्करण कई विद्वानों के परामर्श, सहयोग एवं संशोधन से अधिक परिष्कृत हो गया है। साथ ही साथ अब की बार राजाराम कौलेज कोल्हापुर के अर्द्धभागधी के सुयोग्य प्रोफेसर श्रीयुत ए० एन० उपाध्ये एम० ए० के द्वारा मूल गाथाओं का संशोधन भी कराया गया है। वास्तव में द्रव्य-संग्रह में जैनधर्म का सिद्धान्त अधिक सरलता से थोड़े ही शब्दों में आकर्षक पद्धति से भर दिया गया है। इसी से यह ग्रन्थ प्रत्येक जैनपरीक्षालय की पाठ्यपुस्तकों में भी संमिलित है। ए० सी० घोषाल के द्वारा अनुवादित होकर सन् १९१७ में इसका एक सुन्दर अंग्रेजी-संस्करण भी निकल चुका है। मराठी, कन्नड आदि अन्यान्य भारतीय भाषाओं में भी इसके कई संस्करण निकल चुके हैं। पाठ्यपुस्तकों को अधिक से अधिक सुलभ शैली में तैयार कराकर प्रकाशित करने की शक्ति जलरत है। बड़े हर्ष की बात है कि सरलजैनग्रन्थमाला जन्मलपुर ने इस पुनीत कार्य को अपने हाथ में लिया है। प्रस्तुत इस संस्करण को उपयोगी ढंग से तैयार कर प्रकाशित करने के उपलक्ष्य में उक्त ग्रन्थमाला के सुयोग्य स्वामी पं० भुवनेन्द्र जी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

एक बात और रह गयी। वह यह है कि श्रीयुत पं० जुगल किशोर जी के विचार से इस द्रव्यसंग्रह के कर्त्ता त्रिलोकसारादि ग्रन्थों के रचयिता सुप्रसिद्ध आचार्य सिद्धान्तचक्रवर्त नेमिचन्द्र न होकर नेमिचन्द्र मुनि नामक उनसे निम्न रचयिता हैं। पर प्रस्तुत संस्करण के

प्रारम्भ में दिये गये प्रथमर्त्ता के जीवनचरित्र में 'त्रिनोक्तसार' एवं 'द्रव्यममह' इन दोनों की अंतिम गाथाओं को छद्म कर इनका साम्य दिखाते हुए दोनों के प्रर्थों के रचयिता एक ही नेमिचन्द्र हैं यों प्रकट किया गया है। अब प० जुगन किशोर जी इस पर विचार कर अपने पूर्व विचार को पुष्ट युक्तियों से सिद्ध कर दिखाये या परम्परागत इस बहुमत को ही मान ले। क्योंकि इस बात का निर्णय हो जाना आवश्यक है। इस संस्करण में जहाँ तक जो मुद्रण-दोष रह गये हैं वे सुधारणीय हैं।

के० बा० शास्त्री

इष्टोपदेश

(२)

मूलरचयिता—आचार्य श्रीपूज्यपाद, टीकाकार—आस्थानविद्वान् न्यायतीर्थ श्रीयुत प० ग० शान्तिराज शास्त्री, प्रकाशिका—श्रीमती देजम्म पण्णपीन, मूमापा—संस्कृत, टीकामापा—कन्नड, साइज—डबल फाउन सोनहपेजी, पृष्ठसंख्या ४८, मूल्य—शास्त्रमिनय, पठन और आत्मरक्षाय, मुद्रणसमय १९३४ ई०, कागज और मुद्रण सन्तोषप्रद।

दक्षिणभारत के जैनियों में आदिना शुद्ध आत्मी 'जीवदयाष्टमी' के नाम से प्रख्यात है। वहाँ का जैन समाज इसे एक परमपुनीत पुण्य दिवस कहकर अपनाता आ रहा है। कथ स और कथा दक्षिणभारत में ही यह क्यों प्रचलित हुआ यह बात अभी अज्ञेयणीय है। मेरा अनुमान है कि हिंदुओं के नवरात्र में जोरा से प्रचलित हिंसामयी दुर्गाष्टमी की ओर लक्ष्य कर के ऊपर से सात्विक पूजा की ओर जनता को रखा देने के लिये ही जैनियों में यह जीवदयाष्टमी प्रचलित हुई होगी। बल्कि दक्षिणभारत के समान ही उत्तरभारत में भी जहाँ-तहाँ उक्त इन तीनों दिनों में अलामालिनी पद्मावती आदि आसौ देवियों की सात्विक पूजा जैनियों में अवश्य होती है। जीवदयाष्टमी की कथा यशस्तिनकचम्पू, यशोधरचरित्र आदि संस्कृत एवं कन्नड आदि भारतीय भिन्न भिन्न भाषामयी रचनाओं में विस्तारपूर्वक अंकित है। दक्षिण के अन्यान्य स्थानों के समान उम रोज रामनवमी मूह विदुरे में आसनाम के हजारों जैनों एकत्रित हो पुरातन धर्ममूल्य जैन मन्दिरों का दर्शन, पूजन, श्रोत्र्यान्त्र अर्चनादि के द्वारा पुण्य संचय किया करते हैं। उस दिन प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रकाशिका श्रीमती देजम्म एवं आपके अद्वैत पति श्रीवर्मश्रेष्ठों की ओर से उपस्थित समा सभजनों को बड़े प्रेम एवं मित्र के साथ प्रतिवर्ष 'ज्वाशन' कराया जाता है और वहाँ के अमूल्य रत्नमूर्तियों के दर्शन के साथ-साथ भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा तैयार कराकर एक ठाया ग्रन्थ सर्वोंको मादर भेंट किया जाता है। यह इष्टोपदेश इसी वर्ष की जीवदयाष्टमी का उपहार

ग्रन्थ है। श्रीमतीजी इसी प्रकार कई साल से शास्त्रदान करती आ रही हैं। यह दम्पती एक प्रसिद्ध जैनराजवंश के होते हुए भी बड़े ही विनयी एवं निरभिमान धर्मात्मा हैं।

इस पुस्तक के मूत्ररचयिता प्रातः स्मरणोद्य आचार्य श्रीपूज्यपादजी हैं। इन के विषय में 'भास्कर' भाग ५, किरण १ में श्रौयुत पं० जुगल किशोर जी मोस्तार ने 'श्रीपूज्यपाद और उनका समाधितन्त्र' शीर्षक लेख में अच्छा प्रकाश डाला है। अतः यहां पर उसकी पुनरावृत्ति पिष्टपेषणमात्र समझ कर नहीं की गयी। वास्तव में यह एक बहुमूल्य मौलिक अध्यात्मिक ग्रन्थ है। इस में पूज्यपादजी की सर्वतोमुखी प्रतिभा का सुन्दर निदर्शन मिलता है। अब रही इस की कन्नडटीका। टीकाकार शास्त्रीजी एक अनुभवी सिद्धहस्त लेखक हैं। टीका सुगम एवं सुन्दर है। हाँ, प्राक्थन में ग्रन्थकर्त्ता का कुछ और विशेष परिचय दिया जाता तो और अच्छा होता। मैं बहुत दिनों से इसकी कन्नडटीका लिखना चाहता था। अवकाशाभाव से वह नहीं हो सका। पर अपनी चिरकालीन अभीष्ट-पूर्ति श्रद्धेय शास्त्री जी के द्वारा होती देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रकाशिका जी से मेरा साग्रह अनुरोध है कि आगामी वर्ष आप इन्हीं पूज्यपाद जी के समाधितन्त्र या शतक को शास्त्रदान के लिये चुनेंगी। इस प्रकार अनेक आर्प ग्रन्थ धीरे-धीरे कन्नड-भाषा में भी प्रकाश में आ जायेंगे।

तिलोयपरात्ती

देसजिखादि उज्जिमवसगुणठाणाणि हेदुभूवाओ ।
 जाउ उवसेधियाउ फइया विण ताउ जायति ॥२७६॥
 पज्जत्तापज्जत्ता जीउसमासा य हाति पदाण ।
 पज्जत्ती छमेया तेत्तियमेत्ता अपज्जत्ती ॥२७७॥
 एच वि इवियपाणा मणजचिकायाणि आउपाणा य ।
 अणाप्पाणायाणा वस पाणा होति चउ सण्णा ॥२७८॥
 गिरयगदीए सहिदा पचम्मा तह य हाति तसकाया ।
 चउमणउचदुवेणुवियकम्मइयसरीरजोगज्जुदा ॥२७९॥
 भव्होति णुसयवेदा णारयजीरा य दव्वभावेहि ।
 सयल्कसायासत्ता सजुत्ता णाणद्धम्भ ॥२८०॥
 सब्बे णारया एउ जिजिहेहि असन्नेहि परिपुण्णा ।
 चम्बुअचफज्जओहीदम्भतिदपण जुत्ता य ॥२८१॥
 भायेसु तियलेस्सा ताओ क्रियदा य खील्काओदा ।
 वेणुक्कडकिरहा भव्वाभव्वा य ते सब्बे ॥२८२॥
 छस्सम्मत्ता ताइ उज्जसमखइयाइवदगमिच्छो ।
 सासणिमिस्सा य तहा मणी आहारियो अणाहार ॥२८३॥
 सायारअणायारा उज्जयोगा वोंणि हाति तेसि च ।
 तिच्चरुसापण जुदा तिब्बोदयअप्यसत्तपयडिज्जुदा ॥२८४॥

। गुणठाणादि सम्मत्ता ।

पढमधरतमसण्णी पढमविदियासु मरिसिओ जादी ।
 पढमादीतदियत पन्निजभुयणादि यायए तुरिम ॥२८५॥
 पचमखिदिपरियत सिंहो इत्थी नि छट्ठिदिअत्त ।
 आसत्तमभूवल्ल मच्छो मण्णो य घच्चति ॥२८६॥
 वट्टसगद्धकपणउतियदुगणारो य सत्तपुढगीसु ।
 कमसो उप्पज्जते असणिपमुहाइ उक्कसे ॥२८७॥

॥ उप्पयणमाणजीवाण धण्णणा सम्मत्ता ॥

चउगीस मुहुत्ताणि सत्त दिणा षक्कपम्भ भास च ।
 दोचउट्ठम्मासाइ पढमादो जम्ममरणअंतरय ॥२८९॥

मु २४ दि ७ दि १५ मा १ । मा २

मा ४ मा ६ ॥

रयणादिगारयाणं गियसंखा दोयसंखभागमिदा ।
पडिसमयं जायंते तेत्तियमंत्ता य मरंति पुढं ॥२९०॥

॥ जम्मणमरणणंतरकालपमाणं सम्मत्तं ॥

२ । ३ । १२२ १०३ । ६२ । ३२ । ५२ ।

१ २

उप्पज्जं ।

णिककंता गिरयादो गम्भेसुं कम्मसंणिपज्जत्ते ।
णारतिरिप्पसुं जम्मदि तिरियच्चिय चरमपुढवीए ॥२९१॥
वालीसुं दाढीसुं पक्कलीसुं जलचरेसु जाऊणं ।
सखेज्जाउगजुत्ता तेडं गिरणसु वच्चंति ॥२९२॥
केसववलचक्कहराण होंति कय्यावि गिरयसंचारी ।
जायंते तित्थयरा तदीयखोणीए परियंतं ॥२९३॥
आतुरिमिखिदी चरमंगधारिणो संजदा य धूमंतं ।
छट्ठंतं देसवदा सम्मत्तधए केइ चरिमंतं ॥२९४॥

। आगमणवराणणा सम्मत्ता ।

आउस्स वंधसमए सिलो व्व सिलो व्व वेणुमूले य ।
किमिरायकसाया उदयमि वधेदि गिरयाऊ ॥२९५॥
किगहादितिलेस्सजुदा जे पुरिसा ताण लक्खणं पढं ।
गोत्तं तह सकलत्त^१ पक्कं दंठेदि मारिदु डुट्टो ॥२९६॥
किगहा य णीलकाऊणुदयादो वधिऊण गिरयाऊ ।
मारिऊण ताहि^२ जुत्ता पावह गिरयं महाघोरं ॥२९७॥
धम्मदयापरिचित्तो^३ अमुक्कवेरो पण्डकलहयरो ।
वहुकोहो किगहाए जंमदि धूमादिचरिमते ॥२९८॥
विसयासत्तो विमदी माणी विण्णाणवज्जिदो मंदो ।
अलसो भोरू मायापवंचवहुलो य णिहालू ॥२९९॥
परवंचणप्पसत्तो लोहंधो धणसुहाकंखी ।
बहुसराणा णीलाए जम्मदि तं चेव धूमंतं ॥३००॥
अप्पाणं मरणंता अराणं णिदेदि अलियदोसेहि ।
भोरू सोकविसराणो परावमाणी यल्लयाअ ॥३०१॥

अमुणियकज्जाकज्जो धृवतो परमपहइ सव्वहइ (?) ।
 अण्य पिअ मण्णतो पर पि कस्स पि ण पत्तिअइ ॥३०२॥
 धुव्वतो देइ धण मरिदु यजेदि समत्तपट्ठे ।
 काऊप मज्जुत्तो जमदि घम्मादिमेघत्त ॥३०३॥

॥ आउगअघणपरिणामा मम्मत्ता ॥

इदियसेदीउद्ध पइणयाया हवति उअरिमि ।
 घाहिं घहुलस्सिज्जुवा अठोउटायघोमुठाकउ ॥३०४॥
 चेद्वेदि जम्मभूमी सा^१ घम्मण्णट्ठिस्वेतिदयमि (?) ।
 उत्तियकोट्यलिफुभीमोइलिभोगारमुइगणालिणिहा ॥३०५॥
 गोहत्थितुरयमत्यो अत पुढ अउरीसओणीओ ।
 घउपचमपुढरीसु आयारो जम्मभूमीण ॥३०६॥
 मल्लरिमल्लयपत्थीनेयूरमसूरसाणयरिलि ता ।
 धयदीविचअत्तागसीगालसरिन्ना महाभीमा ॥३०७॥
 अजअरकरहमगिच्छा मदोअरिअसणिदायारा ।
 छत्तमपुढरीण दुरिअरणिज्जा महाघोरा ॥३०८॥
 कएत्तसरिच्छागे अतउट्टा समतइअ य ।
 मज्जमइयो गारयजम्मणभूमीउ भीमाप ॥३०९॥
 अजगजमहिस्तुरगमएरोट्टमज्जालमेसपट्ठयाय ।
 कुथिताया गगानो गिरप गवा अणत्तगुणा ॥३१०॥
 पणकोमगमनुत्ता हाति जइगणमिह जम्मभूमीओ ।
 जेट्ठघउत्सयाणि वइपयगारम च मज्जिमप ॥३११॥

१ । ४०० । १० । १५ ।

जमणखित्रीण उअया खियणियरु दाणि पचगुणिराणि ।
 सत्ततिदुगेअतोण पण कोणा होंति अणउ ॥३१२॥

२५ । २००० । ५० । ७२ ।

पणदुतिपअसत्त य जमणपेत्तेसु वारकोणाणि ।
 तेसियमेत्ता दारा मदाउद्धे पइणणप घअ ॥३१३॥
 तिदारतिओणाउ इअयणिरयाणि जम्मभूमीउ ।
 गिल्लवधवारवहुला पत्थुरिदिता^२ अणत्तगुणो ॥३१४॥

। जम्मणभूमिगदा ।

पावेणं गिरयविले जादूणं ता मुहुत्तगंमेत्ते ।
 छप्पज्जत्तो पाविय आकंसिय भयजुदो होंदि ॥३१५॥
 भीदीष कंपमाणो चलिदं दुक्खेण पच्चिओ संतो ।
 छत्तीसाउहमज्जे पडिदूणं तत्थ उप्पल्ल ॥३१६॥
 उच्छेहजोयणाणि सत्तधणच्छसहस्सपंचसया ।
 उप्पल्ल पढमखेत्ते दुगुणं दुगुणं कमेण सेसेसु ॥३१७॥

जो ७ ध ६५०० ।

दद्वूणमयसिलंबं जह वग्घो तह पुराणणेरइया ।
 गणवारअं गिसंसा गिम्भच्छंता पधावंति ॥३१८॥
 साणगणा एक्केक्के दुक्खं धावंति दारुणपयारं ।
 तह अणणोरणं गिच्चं दुस्सहपीडादि कुच्चंति ॥३१९॥
 चक्कसरसूलतोमरमोग्गरकरवत्तकांतसूर्डणं ।
 मुसलासिण्णहुदीणं वण्णगगदावाणणादीणं ॥३२०॥
 वयवग्घतरच्छसिगालसाणमज्जालसीहपसूणं ।
 अणणोरणं च सदा ते गियणियदेहं विगुच्चंति ॥३२१॥
 गहिरविलधूममारुदअत्तत्तकहल्लिजंतचचूलीणं ।
 कंडणिपीसणिद्वीणरूवमरणे विकुच्चंति ॥३२२॥
 सूवरवण्णिगिसोणिदकिमिसरिदहकूववाइपहुदीणं ।
 पुहुपुहुरूवविहीणा गियणियदेहं पकुच्चंति ॥३२३॥
 पुच्छिय पलायमाणं गारइयं वग्घकेसरिण्णहुदी ।
 वज्जमयवियलतोंडा कत्थवि भक्खंति रोसेण ॥३२४॥
 पीलिज्जंते केई जंतसहस्सेहि विरसविलंबंता ।
 अरणे हम्मंति तहिं अवरे छेज्जति विविहभंगीहिं ॥३२५॥
 अणणोराणं वज्जंते वज्जोवमसंखलेहि थंमेसु ।
 पज्जलिदम्मि हुदासे केई छुभंति दुप्पिच्छे ॥३२६॥
 फालिज्जंते केई दारुणकरवत्तकट्टअमुहेहिं ।
 अरणे भयंकरोहि विज्जंति विचित्तभल्लेहि ॥३२७॥
 लोहकलाहावट्ठितेले तत्तामि केवि छुभंति ।
 पत्तूणं पव्वंते जलंत जालुकडे जलणे ॥३२८॥

इगालचालमुमुरअग्गोदुम्मतमहसरीरा ते ।
 सीदलजलमणता धाणि पणिसति वरतरिणि ॥३२६॥
 कतरिसनिलायाय गारया तथ ताण अगाणि ।
 द्विदति दुस्महाओ पोयता चिविहपोडाओ ॥३३०॥
 जलयरुच्छवमदुरुमयरपहुणीण मित्रिरुधरा ।
 भयणोयण भस्सत वरतरिणिजलचरमि गारया ॥३३१॥
 रिउलसिलाणिचाले द्दुण चिगणि जति पणिसति ।
 तथ यि रिसालजालो उद्वि सहमा महाअमी ॥३३२॥
 वाकणहुवासजालामालाहि दम्भमाणसव्वगा ।
 सीदलदाय मणिय अणिपत्तणमि पणिसति ॥३३३॥
 तथ रि विविहतरुण पणहदा तयअपत्तफलपुजा ।
 गिरडति ताण उररि दुप्पिआ षज्जदड व ॥३३४॥
 घयसरुणयतोमरमोणरकरजाल ऊंतमुसलाणि ।
 भयणाणि रि ताण सिर अणिपत्तणदु गिरडति ॥३३५॥
 गिच्छिअणसिरा मियणरुरा युदियद्धा^१ लवमाणअतवया ।
 बहिरादणरोरतणा गिम्सरणा तव्वणमि मुचति ॥३३६॥
 गिद्धा गवडा काया रिहगा अरे रि षज्जमयताडा ।
 कादूण खडुगता ताणग ताणि कणलति ॥३३७॥
 अगोअगट्टीण युयण कादूण चडवाद्धि ।
 रिउलथणाण मग्गे ह्वहिंति धह^२सारदव्याणि ॥३३८॥
 जइ विलअपति करुण अग तेजइ चलणजगलमि ।^३
 तहविह सणण रजडिय ह्वहिंति खुत्तोसु गारया ॥३३९॥
 लोहमयहुअपडिम परदारदाण मादमणेषु ।
 लायते अतत्त खिवति जलये जलतमि ॥३४०॥
 मसाहारदाण गारया ताण अगमसाणि ।
 देणूण तम्मुहेमु ह्वहिंति बहिरोल्लरुणाणि ॥३४१॥
 मदुमज्जाहारण गारया तम्मुहेमु अतत्त ।
 लोहदव्व घल्लत रितीयमाणगपमार ॥३४२॥
 करपालपहरमिण पुनल जइ पुणो रि सघडि ।
 तह गारयाण अग च्चिज्जत रिगिहसत्वेहि ॥३४३॥

कत्थुरिकरकचसूजीप इरंगारादिविविहमंगीहि^१।
 अरण्येण जादणाओ^२ कुणांति गिरप्पसु गारइया ॥३४४॥
 अडत्तिक्तकुवकत्थरिसंतीदोवमंथियं अणंतगुणं ।
 घम्माण गारइया थोवं ति चिरेण भुंजंति ॥३४५॥
 अजगजमहिस्सनुग्गमखरोट्टमज्जारतुरगपट्टदीणां ।
 कुथिताणं गंधादो अणंतगंधो हुवेदि आहारो ॥३४६॥
 अदिकुणिममसुहमगाणं रयणप्पहपट्टदि जाव चरिमखिदि ।
 संखातीदगुणेणं दुगुच्छणिज्जो हु आहारो ॥३४७॥
 घम्माण आहारो कोसस्समंतरम्मि ठिदजीवे ।
 इहमातहिं गंधेणं सेसे कोसद्ववड्डिया^३ संति ॥३४८॥

१ ३ २ ५ ३ ७ ४
 २ २ २

पुव्वबंधसुराऊ^४ अणंतअणवधिअगणदरउदया ।
 शासियतिरयणभावा गारतिरिया केइ असुरसुरा ॥३४९॥
 सिकदाणाणासिपत्ता महवलकालायसामसवलं हि ।
 रुदं वरिसा विलसिदणामो महरुंदखरणामा ॥३५०॥
 कालगिरुंदणामा कुंभी वेतरणिपट्टदिअसुरसुरा ।
 गंतूण वालुकंतं गारइया^५णप्पको पंति ॥३५१॥
 इह खेत्ते जह मणुवा पेच्छंते समहिस्सजुद्धादिं ।
 तह गिरये असुरसुरा गारयकलहं पतुट्टमण ॥३५२॥
 पक्कतीसगद ससत्तरस्स तह य वावीसं होंति तेत्तीसं ।
 जह अरड्डवुमा पावते ताव महा य बहुदुक्खं ॥३५३॥
 गिरप्पसु गत्थि सोक्खं अणमिसमेत्तं पि गारयाण सदा ।
 दुक्खाइं दारुणाइं वट्टंते पच्चमाणाणं ॥३५४॥
 कदलीघादेण विणा गारयगत्ताणि आउअदसाणे ।
 मारुदपहदब्भाइ व गिस्सेसाणिं विलीयंते ॥३५५॥
 पवं बहुविहदुक्खं जीवा पावति पुव्वकददोसा ।
 तदुदुक्खस्स सखुवं को सक्कइ वणिणदं सयलं ॥३५६॥
 सम्मत्तरयणपव्वदसिहरादो मिच्छभावखिदिपडिदो ।
 गिरयादिसु अइदुक्ख पाविय पविसइ गिणोदस्मि^४ ॥३५७॥

सम्मत्त देमनमं लहिदूणं रिसयहेदुणा चलिदा ।
 गिरयाविस्तु आहुस्स पायि पयिस्स गिगोवम्मि ॥३५८॥
 सम्मत्त सयलनमं लहिदूणं रिसयहेदुणा चग्निने ।
 गिरयाविस्तु आहुस्स पायि पयिस्स गिगोवम्मि ॥३५९॥
 सम्मत्तरहिदचित्तो चोस्सग्गताप्पहि वट्ठतो ।
 गिरयाविस्तु वहुदुयत्त पायि पयिस्स गिगोवम्मि ॥३६०॥
 । दुक्खसत्त समत्ता ।

धम्मादी रिदित्तिणं गारइया मिच्छमाप्पनुत्ता ।
 जाहभरयोगं केह केह दुयारजेवगामिहन्ता ॥३६१॥
 केह देवाहितो धम्मगिप्पणं वहायसोदूण ।
 गिरात्त सम्मत्त अणत्तमयचूरणामिस्त ॥३६२॥
 पक्कमहापट्टीणं गारइया तिससोदुगोणं रिणा ।
 सुमरिदाहं दुक्खसत्तवहा गारइति सम्मत्त ॥३६३॥
 । वसणमगणं गण ।

मज्जं पिउता पिसिदं लम्भता जंनि हणत्त मिगगणं तत्ता ।
 गिमेसमोहेण सुहेण पाव पायति दुक्ख गिरण अणत्त ॥३६४॥
 लोहकोहमयमोहकलेण जे वड्ठि धयणं पि शम्भ ।
 ते गिरत्तमये उदुग्गे गारणमि गिरयमि पड्ठे ॥३६५॥
 देवूणं मित्ति वधिदूणं पियं पट्टादि धेनूणं धणं हत्ता ।
 अण्णहि भगणा अमहेह म्हा भुजनि दुक्ख गिरयमि घोर ॥३६६॥
 लज्जा चत्ता मयणं मत्ता तारण्णरत्ता परदारमत्ता ।
 रत्तादिणं मेहुणमायत्ता पायति दुक्ख गिरपु घोर ॥३६७॥
 पुंरं कल्हे सनणमि मिने जे ज्ञायणं परवचणोण ।
 वट्ठ ति तिण्हा वयिणं हत्ते ते निज्जुग्गे गिरयमि जति ॥३६८॥
 ससारययमहणं तिदुयणमव्याणपेम्ममुहणणं
 मदरिभियमयल्लं समयदं गमाति निरिदण ॥३६९॥

अत्रादिरियपरपगमयति त्रयोपपत्तिं एतदयत्रोयमरुवद्विरुद्धं
 पण्णत्तिणम विदुः महाद्विगारो मन्मथो ॥

भवजगामोक्त्वजगणं मुणिंददेविदपणदपयकमलं ।
 गामिय अभिगांदगेसं भावणालोयं परूवेमो ॥१॥
 भावणणिवासखेत्तं भवणपुराणं वियप्पचिरहाणि ।
 भवणारणं परिसंखाईं दारण पमाणणामाई ॥२॥
 दक्खिणउत्तरइंदा पत्तेवकं तारण भवणपरिमाणं ।
 अण्णमहड्डियमज्झिमभावणदेवारण भवणवासं च ॥३॥
 भवणं वेदी कूडा जिणघरपासादईदभूदीउ ।
 भवणामराण संखा आउपमाणं जहाजोगं ॥४॥
 उस्सेहोहिपमाणं गुणठाणादीणि पक्कसमयम्मि ।
 उण्णज्जणमरणाण य परिमाणं तह य आगमणं ॥५॥
 भावणालोयस्साउ वंधणपावोगभावभेदा य ।
 सम्मत्तगहणहेऊ अहियारा इत्थ चउवीसं ॥६॥
 रयणण्यहपुढवीण खरभाप पंकवहुलभागम्मि ।
 भवणसुराणं भवणाइ होंति वररयणसोहाणि ॥७॥
 सोलससहस्समेत्ता खरभागो पंकवहुलभागो वि ।
 चउसीदि सहस्साणि जोयणालक्खं दुवे मिलिदा ॥८॥

१६००० । ८४००

। भावणादेवारणं णिवासखेत्तं गदं ।

असुरा गागसुवराणादीउवहिथणिदविज्जुदिसअग्गी ।
 वोउकुमारा परया दसभेदा होंति भवणसुरा^१ ॥९॥

। वियप्पा सम्मत्ता ।

चूडामणि अहिगरुडा करिमथरा वड्डुमाणावज्जहरी ।
 कलसो तुरवो मउडे कमसो चिण्हाणि पदाणि ॥१०॥

। चिण्हा सम्मत्ता ।

चउसट्ठी चउसीदी वावत्तरि होंति छस्सु ठाणेसु ।
 छाहत्तरि च्छराणउदी पक्काणि भवणावासिभवणाणि ॥११॥

६४००००० । ८४००००० । ७२००००० । ७६००००० ।
 ७६००००० । ७६००००० । ७६००००० । ७६००००० ।
 ७६००००० । ९६००००० ।

मृगस्य शिरसा तुल्यास्तिष्ठ सौम्यस्य तारका ।
 दीपिकावद्भूत्याद्वा पकृता च सोदिता ॥
 पुनर्वसोश्च पट्टारा व्याख्यातास्तोरणोपमा ।
 अनुराधा पङ्क्तोका मुक्ताहारोपमाश्च ता ॥
 धीष्णाष्ट गसमा ज्येष्ठा तिष्ठस्तस्याश्च तारका ।
 मूलो वृश्चिकरूपयोको न च तस्यापि तारका ॥
 आषाढ दृष्टतारापीयूषतन्त्रस्तस्य तारका ।
 वैश्वस्य सिंहकुभामाश्चतन्त्रन्तारका ध्रुवम् ॥
 अभिजिद्गजकुभामस्तिष्ठस्तस्य च तारका ।
 मृदगसङ्गो दृष्ट अश्लेषश्च त्रितारक ॥
 पञ्चतारा धनिष्ठा च पतत्पत्तिसमाश्च ता ।
 एकादशशत तारा राक्षसासैन्यरश्च ता ॥
 पूर्वप्रोष्ठपद तारे हस्तिपूर्यतनूपमे ।
 उत्तरे चोदिते तारे हस्तिनाऽपरगात्रम् ॥
 रेवती नौसमा तस्या द्वात्रिंशत्पलु तारका ।
 अभ्यनी पञ्चतारा स्यामता सादृशिरस्समा ॥
 भरगयोऽपि त्रिकास्ताराश्चुल्लीपापाणसस्पिता ।
 सैकादशशत चैकसहस्र स्वस्वतारका ॥
 प्रमाणेनाहत वृत्तिकाद्विताराग्रमा भवेत् ।
 तत्राभिनिमुखास्तारा स्याति पूर्वोत्तरेति च ॥
 छात्रप्रथमे मार्गे चरन्तीन्द्रोर्मता इति ।
 मग्रापुनरसु तारे तृतीये सनमे पथि ॥
 रोहिणी च तथा चित्रा पण्डे मार्गे च वृत्तिरा ।
 शिशाया चाष्टमे चानुराधा च न्यसे पथि ॥
 ज्येष्ठा चैकादशे मार्गे शेषा पञ्चशेषिका ।
 हस्तमूलविक्र चैव मृगाशीर्षद्विक तथा ॥
 पुष्यद्वितीयमित्यष्टौ ज्येष्ठतारा प्रकीर्तिता ।
 वृत्तिकासु पतन्तीषु मध्य यन्त्यष्टमा मग्रा ॥
 उग्रयन्त्यनुराधाश्च शेषेभ्य उ योनयेत् ।
 भरणी स्यातिऽष्टमे चाद्राक्षानमिनया ॥

ज्येष्ठेति पङ्क जघन्याः स्युः कृत्कृष्टाधोत्तरात्रयम् ।
 पुनर्वसु विशाखा च रोहिणी चेति पङ्क पुनः ॥
 अश्वनी कृत्तिका चानुराधा चित्रा मघा तथा ।
 मूलं पूर्वाषाढं पुष्यं हस्त श्रवणोर्वती ॥
 मृगशीर्ष धनिष्ठाति त्रिषपञ्च च मय्यमा ।
 रविर्जघन्यमे तिष्ठेत् सप्त द्वादशमांशकम् ॥
 पङ्क्तिं मध्यमोत्कृष्टे मे तद्विद्विगुणं कमात ।
 अभिजिन्नाममे नेन सप्तमचतुर्दिनम् ॥
 सप्तपञ्चातशून्यत्रिषण्मुत्तं विधुश्चेत् ।
 चन्द्रो जघन्यनक्षत्रे द्वितीयं मध्यमर्चके ॥
 दिवस चोत्तमे मे चर्तितं सार्धदिनं ध्रुवम् ।
 योजनानां भवर्चिगत् पष्टिश्च नवति क्रमात् ॥
 जघन्यमध्यमोत्कृष्टनक्षत्रपरिमण्डलम् ।
 अभिजिन्मण्डलक्षेत्रमष्टादशकं योजनम् ॥
 घटिका अपि तासां स्युः समसंख्या हि मण्डलं ।

x

x

x

अन्तिम भाग—

युक्तं प्राणिदयागुणेन विमलं सत्यादिभिश्च व्रतं
 मिथ्यादृष्टिकपादनिर्जयशुचिर्जित्वेन्द्रियाणां वशम् ।
 दग्धा द्वीपतपोऽग्निना विरचितं कर्मापि सिद्धं मुनिः
 सिद्धिं याति विहाय जन्मगहनं शार्दूलविक्रीडितम् ॥
 भव्येभ्य सुरमानुषोऽसदसि श्रीवर्धमानार्हता
 यत्प्रोक्तं जगतो विधानमखिलं ज्ञातं सुवर्मादिभिः ।
 आचार्यावलिकागतं विरचितं तत्सिंहसूर्यविणा
 भाषायाः परिवर्तनेन निपुणैः सम्मन्वृतां साधुभिः ॥
 वैश्वे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे
 राजोत्तरेषु सितपद्ममुपेत्य चन्द्रे ।
 ग्रामे च पाटलिकनामनि पाण्ड्य राष्ट्रे
 शास्त्रपुरा लिखितवान् मुनिसर्वनन्दी ॥

संरत्नरे तु द्वाविंश काञ्चीशसिंहमर्मण ।

अशीत्यग्रे शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥

पञ्चादशशताब्द्याहु पटत्रिंशदधिकानि च ।

शास्त्रस्य संग्रहस्त्वेव छन्दसानुष्टुमेन च ॥

इति लोकाधिभागे मोक्षविभागा नामकानां प्रकरण समाप्तम् ।

इस ग्रन्थ की भाषा संस्कृत और छन्द अनुष्टुप् है। इसमें जम्बूद्वीप, लग्नसमुद्र, मानुषक्षेत्र, द्वीपसमुद्र, काल, तिर्यग्लोक, भगवत्सिलोक, गति, मध्यलोक, व्यं तरलोक, स्वर्ग पर मोक्षविभाग नाम के शब्द अधिकार या अध्याय हैं। मन्त्रों में यह श्रैलोक्यम्भार के दग का ग्रन्थ है। इसके अन्तिम श्लोक ये हैं—

“वैश्वे स्थिते रश्मिभूते धूपमे च जीये,

राजोत्तरेषु सितपद्ममुपत्य च त्रे ।

ग्रामे च पाटलिक नामनि पाण(पाण्ड्य)राष्ट्रे,

शास्त्र पुरा लिखितान्मुनिसम्बन्धी ॥१॥”

“संरत्नरे तु द्वाविंशे काञ्चीशसिंहमर्मण ।

अशीत्यग्रे शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥२॥”

“पञ्चादशशताब्द्याहु पटत्रिंशदधिकानि च ।

शास्त्रस्य संग्रहस्त्वेव छन्दसानुष्टुमेन च ॥३॥”

उल्लिखित प्रथम श्लोक का यह अर्थ होता है कि जिस समय उत्तरापाह नक्षत्र में शनि, धूपराशि म गुरु तथा उत्तराफाल्गुनी म चन्द्रमा था, पर शुक्लपक्ष था (अर्थात् फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा थी) उस समय पाण (पाण्ड्य) राष्ट्र के पाटलिग्राम म इन शास्त्र का प्रणयन पहले मयनन्दी नामक मुनि ने किया ।

श्लोकगत पाटलिग्राम शब्द के फुटनोट में जेनहितैषी भाग १३, पृष्ठ ५२६ म पण्डित नाथूरामजी प्रेमी ने पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र मान कर लिखा है कि ‘पाटलिपुत्र पटने का पुराना नाम है’। परन्तु ध्यातव्य में यह पाटलिग्राम प्राचीन पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) न होकर प्राचीन पाण्ड्यदेशान्तगत वर्तमान कड्डलोर (Cuddalore) है ।† इसे ‘त्रिपुण्ड्रपुराण’ आदि ग्रन्था म त्रिपुण्ड्रिपुलियूर (Trippadinpuliyur) भी कहा गया है ।

† Some contribution of South India to Indian Culture By Prof Krishna Swami Iyengar

क्योंकि उल्लिखित द्वितीय श्लोक का यह स्पष्ट अर्थ है कि 'कांची के राजा सिंह-वर्मा के राज्यारोहण के बाईसवें संवत्सर और शक ३५० वें वर्ष में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ'। कांचीज राजा यह सिंहवर्मा पल्लववंश के तत्कालीन शासक हैं; अतः लोकविभाग का रचनास्थान प्राचीन पाटलिपुत्र अर्थात् वर्तमान पटना न होकर दक्षिण भारत का उक्त स्थान मानना ही सयुक्तिक है। दूसरी बात यह है कि उक्त श्लोक में जो 'पाणाराष्ट्र' शब्द आया है उसको कितने ही विद्वान् अभी तक पाण या वाण राष्ट्र के रूप में ही मानते आ रहे हैं। किन्तु वास्तव में वह पाण या वाण राष्ट्र न हो कर 'पाण्ड्य राष्ट्र' ही होना चाहिये, जिसकी राजधानी सिंहवर्मा के काल में भी कांची नगरी ही रही। ऊपर दिये अन्त के तीसरे पद्य से सिद्ध होता है कि इस लोक-विभाग में अनुष्टुप् छन्द के हिसाब से १५२६ पद्य हैं। साथ ही साथ निम्नलिखित पद्य तथा उक्त प्रथम पद्य के अन्तिम पाद से यह भी ज्ञात होता है कि इसके मूल प्राकृत के रचयिता मुनि सर्वनन्दी हैं। सिंहनन्दी केवल इसके संस्कृत भाषान्तरकार हैं :—

“अव्येभ्यः सुरमानुषोऽसदसि श्रीवर्द्धमानार्हता
यत्प्रोक्तं जगतो विधानमखिलं प्रातं सुधर्मादिभिः।
आचार्यबलिनागतं विरचितं तत्सिंहसूरपिण्डा
भाषायाः परिवर्तनेन निपुणैः सम्मानितं साधुभिः ॥”

इस ग्रन्थ में जो शक ३८० [वि० सं० ५१२] रचनाकाल दिया गया है, वह मूल प्राकृत लोकविभाग का है; न कि इस सिंहनन्दिकृत संस्कृत लोकविभाग का। संभव है कि इसका रचनाकाल या तो लिखा ही नहीं गया है या लेखकों के प्रमाद से छूट गया है। इस संस्कृत लोकविभाग में 'त्रिलोक-प्रशस्ति' और 'आविपुराण' आदि के अतिरिक्त 'त्रिलोकसार' ग्रन्थ के भी उद्धरण मिलते हैं। इसलिये निर्विवाद सिद्ध होता है कि यह लोकविभाग विक्रमीय ग्यारहवीं शताब्दी के बाद का है। हाँ, इसका निश्चित समय अभी विचारणीय है।

उल्लिखित पंक्तियों का आशय यह हुआ कि उपलब्ध यह संस्कृत 'लोकविभाग' अधिक प्राचीन नहीं है। प्राचीनता से उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह शक संवत् ३८० [वि० सं० ५१२] के एक बहुत पुराने प्राकृत लोकविभाग का संस्कृत रूपान्तर है। परन्तु इस बात का निर्णय होना अभी बाकी है कि यह त्रिलोकसार से कितने समय पीछे बना। अगर इसके कर्त्ता श्रीसिंह सूरि जी के अन्य किसी ग्रन्थ का पता लगता तो उससे शायद इसका निर्णय हो जाता। मेरे जानते सिंहसूरि-नामक ग्रन्थकर्त्ता दो-तीन हुए हैं। यह सिंहसूरि उनमें से अन्यतम है या भिन्न है इसका भी निर्णय होना अवशिष्ट है।

प्रस्तुत लोकविभाग के कर्त्ता सिंहसूरि जी ने अपनी इस कृति में अपनी गुरुपरम्परा का कुछ भी परिचय नहीं दिया है।)

इसमें सन्देह नहीं है कि यह लोकविभाग जैनभूगोल के उल्लेखनीय ग्रन्थों में से एक है। बल्कि संस्कृत साहित्य की दृष्टि से भी इसका महत्त्व कुछ कम नहीं है। क्योंकि यह ग्रन्थ अपनी सरलता एवं शब्द सुन्दरता में रचयिता के संस्कृत-पाण्डित्य को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं आता। किसी जैनप्रकाशन-संस्था को इसे प्रकाशित कर जैनभूगोल-सम्बन्धी उल्लेखों को सुलझाने में सहायक बनना चाहिये।

(३७) ग्रन्थ न० २५२
स

श्रीपुराण

कर्त्ता—सरलकीर्त्ति

विषय—पुराण

भाषा—संस्कृत

लम्बाई १३ इंच

चौड़ाई ६ इंच

पत्र संख्या ३८

प्रारम्भिक भाग—

श्रीमते सरलज्ञानसाम्राज्यपदमीयुषे ।
धर्मचक्रभूते भर्त्रे नमः सत्सारमीयुषे ॥१॥
पुराणं मुनिमानस्य जिनं वृषभमच्युतम् ।
महत्तत्त्वपुराणस्य पीठिका याकरिष्यते ॥२॥
अनादिनिघनं कालो घतनालक्षणो मतः ।
लोकमानसं सूर्यमाण्डपरिच्छिन्नप्रमाणम् ॥३॥
वर्त्तितो द्रव्यकालेन घतनालक्षणेन यः ।
कालं पूर्वापरभूतो व्यग्रहाण्य कल्पते ॥४॥
उत्सर्पिण्यायामर्षिण्यौ द्वौ भेदो तस्य कीर्त्तितो ।
उत्सर्पादयसपाद्य घटायुर्द्वैहवर्षणाम् ॥५॥
कोटीकोट्यो दशरुस्य प्रमा सागरसम्यया ।
शेषस्याप्येवमेवेष्टं तालुमौ कल्प इष्यते ॥६॥

X

X

X

गध्य भाग (परपृष्ठ १६, पंक्ति ११)

अथ कालागस्तमध्वपध्वमाधिवारिते ।
 मणिश्रीपिकोद्योतद्वर्गकृतनमस्त्वे ॥
 वासुगोहोऽन्यत्र शिष्ये तल्पे मृदुनि हारिणि ।
 प्रियास्तनतदुत्पशानुभूतिनिर्लोचनः ॥
 तत्र वातायनहानिधानाकलभामः ।
 केशसरकारध्वणोयद्धमेन जगामच्छिन्ना ॥
 विरुद्धोच्छ्वासदोस्त्रित्यादन्तः किञ्चिद्विवाहुर्यः ।
 दम्पती तौ निजामध्ये दीर्घनिद्रामुपेयन्तु ॥
 जम्बूद्वीपे महाभरोत्तरां दिशमाधिताः ।
 सन्त्युदङ्कुचो नाम स्वर्गश्रीपरिहामिनः ॥
 नवमास स्थिता गर्भ स्तनगर्भगृहोपमे ।
 यत्र दम्पतितामेल्य जायन्ते शनिनो नराः ॥

× × ×

अन्तिम भाग—

मनःपर्ययजानमनस्य सद्यः समुत्पन्नवत्केवलं चानु तस्मान् ।
 तदेवाभवत्कृता तादृशी सा विचिन्तांगिनां निर्वृतेः प्राप्तिग्न ॥
 परिचितयतिहंने धर्मवृष्टिं निपिचन्

नमसि वृत्तनिवेशो निर्मलस्तुद्गच्छतिः ।

फलमधिकलमद्र्य भव्यशस्येषु कुर्वन्

ब्रह्मरदखिलदेजांमृद्धारदेवास्तमेधः ॥

विहृत्य सुचिरं विनेयजनतोपकृत्स्वायुषो-
 मुहूर्त्तं रिनास्थितं विहितसत्क्रियां विच्युतं ॥

तनुवित्तं रवङ्गनस्य गुणसागरमूर्तिः स्फुर-
 जगत्त्रयशिखामणिं सुखनिधिः स्वधाम्नि स्थितः ॥

सर्वेऽपि ते वृषभसेनमुनीशमुख्या

सख्यं गताः सकलजन्तुषु शान्तचित्ताः ।

कालक्रमेण यमशीतगुणामिप्रवा

निर्वाणमापुरमितं गुणिनो गणीन्द्राः ॥

यो नामेस्तनयोऽपि विग्वविदुषा प्रज्य स्वयम्भूरिति
त्यस्तत्वाशेषपरिहाऽपि सकल स्वामोति य जयते ।
मयस्थोऽपि विनेयसत्वसमितेऽप्योपकारी भवो-
निदानोऽपि बुद्ध्यास्यचरणो य सोऽस्तु व ज्ञातये ॥

(इस 'श्रीपुराण' के प्रगल्भचरण अथवा अंतिम भाग आदि में कहीं भी प्रथमता ने अपनी कुछ भी चचा नहीं की है। फिर भी यह ग्रंथ प्रि० सं० १४५६ अर्थात् १५वीं शताब्दी वाले सकलकीर्ति का माना जाता है। भट्टारक सकलकीर्ति जैनसाहित्यक्षेत्र में बड़े ही सफल लेखक मान गये हैं। चल्कि इनके प्रश्नोत्तरआयकाचारानि कुछ ग्रंथ प्रकाशित भी हो चुके हैं। 'गानाण्य' की प्रशस्ति में एक जगह इनके सम्बन्ध में या लिखा मिलता है— "भट्टारकपदाब्द सकलजयतकीर्तिभाक । येन शास्त्रागुनि सन्पन् बन्धितो निजलीलया ॥" इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि आप भट्टारकपदाब्द होते ही बड़ी आत्मानि में जो साहित्य भागधारक भूते लगे। 'प्रश्नोत्तरमाला' में श्रीमन्मूलभूषण ने इट्टे "पुराणमुरयोत्तम जात्रकारी" इस विशेषण के द्वारा सादर स्मरण किया है। ब्रह्मचारी जिनवास जी ने अपने 'प्रमपुराण' तथा 'हरिचरणपुराण' में आपका, "महाकवित्वादिकलाप्रमाण" कहा है। 'पाण्ड्य पुराण' में भट्टारक शुभवन्द जी इतनी प्रशंसा में या लिख रहे हैं कि 'कीर्ति कृता येन च मत्थलोके जात्राधर्मी सरला पवित्रा ।" इसी प्रकार और भी बहुत से ग्रंथप्रणेतारों ने सकलकीर्ति को महान् ग्रंथकार होने को लिखा । इन की लेखनी बहमुत्पी रही, अत एव प्रायः प्रत्येक विषय पर इनकी रचना उपलब्ध होती है। इस नाम के एक दूसरे भी भट्टारक हुए हैं, जो कि सुन्दरकीर्ति भट्टारक के पट्ट पर आसीन हुए थे। इनका समय उन्नोम्यों शताब्दी है। इनका उल्लेख 'जाहितेपी' भाग ११, अट्ट १२ में मिलता है। पर इस द्वितीय सकलकीर्ति की क पाण्डित्य-द्योतर कोई प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं होता है इनाकिये इनका इतनी प्रसिद्धि नहीं है।

प्रथम सकलकीर्ति जी पन्नन्नी के पट्ट पर आरूढ़ हुए थे। इनके बाद क्रमशः इस पट्ट पर श्रीभुवाकीर्ति और श्रीगानभूषण पट्टाधिकारी बने। कामगारहृत 'जयपुराण' की प्रशस्ति में इस सकलकीर्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाक्य दिये गये हैं —

“आचार्य पुन्दु दारयस्नस्मादनुकमावभूत् ।
स सकलकीर्तियोगी गोपानी भट्टारकेश्वर ॥
यनोदभूतो गतो धर्मो गुनैर वाग्यरादिके ।
निप्रव्यन कथित्वादिगुणानेराहता पुरा ॥
तस्माद्भुवनशील श्रीगानभूषणयोगिराट् ।
विपश्यन्तेऽप्युभयन भट्टारकपदाब्दि ॥”

इन पद्यों से घात होता है कि सकलकीर्ति जी ने गुजरात और बागड आदि देशों में जैनधर्म का अच्छा प्रचार किया था।

प्रस्तुत ग्रन्थ का मंगलाचरण श्रीमद्भगवज्जिनसेनाचार्य-कृत महापुराण का ज्यों का त्यों है। इससे अनुमान होता है कि श्रीपुराण का आदर्श महापुराण ही है। इस मंगलाचरण के प्रकृत रहस्य का पता लगाने के लिये श्रीपुराण का साधुन्त सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसमें प्रथम तार्थङ्ग श्रीआदिनाथ का चरित्र चित्रित है; इसीलिये लोग इसे आदिपुराण भी कहते हैं। श्रीपुराण की रचनार्शली सरल, सुन्दर एवं भावपूर्ण है।

(३८) ग्रन्थ नं० $\frac{२४३}{४}$

दशभक्त्यादि महाशास्त्र

रत्तां—मुनीन्द्र वर्द्धमान

विषय—भक्ति आदि

भाषा—संस्कृत

लम्बाई ८। इञ्च

चौड़ाई ६।। इञ्च

५ तसंख्या १३१

प्रारम्भिक भाग—

नमः श्रीवद्धमानाय चिद्रूपाय स्वयम्भुवे ।
 सहजात्मप्रकाशाय सप्तसंसारभेदिने ॥१॥
 रागद्वेषसमृद्धिरुद्धसमता भूतेषु सत्यादयः
 सर्वेषु प्रमदाजनेषु विरतिः कार्पण्यहानिः परा ।
 सद्भक्तिर्जिनसिद्धशास्त्रभुनिषु प्रख्यातयोगाहति
 स्तत्सामायिकसंयुते यतिजने संजायते सर्वदा ॥२॥
 नामादि पङ्क्तिषु प्रोक्तं रागद्वेषादिकारणम् ।
 तद्वर्जनं कदा मे स्यात् सामायिकमनुत्तरम् ॥३॥
 सम्यक्त्वज्ञानसंयुक्तसंयमाढ्यतपोयुत ।
 परिणामः कदा मे स्यात् सर्वसावद्यदूरगः ॥४॥

THE JAINA ANTIQUARY

Vol IV

DECEMBER 1938

No III

Edited by

Prof HIRALAL JAIN M A. LL B

Prof A N UPADHYE, M A

Babu KAMTA PRASAD JAIN M R A.S

Pt K BHUJABALI SHASTRI VIDYABHUSHANA

Published at

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY
ARRAH BIHAR INDIA

Annual Subscription

INLAND Rs 4

FOREIGN Rs 4 8

SINGLE COPY Rs 1 4

Om

THE JAINA ANTIQUARY.

“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् लैनोक्यनायस्य शासन जिनशासनम् ॥”

Vol IV No III	ARRAH (INDIA)	Decr 1938
------------------	---------------	--------------

JAINA LITERATURE IN TAMIL

By Prof A Chakravarti, M A, I E S

Continued from Vol IV No II page 43

The only thing that I want to add to this is the existence of the Drāviḍa Sangha otherwise known as Mūla Sangha about the first century B C at southern Pitalipura identified with modern Tirup pappuliyūr a suburb of Cuddalore This Drāviḍa Sangha was presided over by Śrī Kundakundācārya a great Jaina teacher who is held in high veneration by the Jainas all over India The attempt by Vajranandi to revive the Tamil Sangam in the Tamil Nādu implies rather the downfall of the earlier Mūla Sangha associated with Śrī Kundakundācārya This fact is mentioned merely for the information of research students who may be interested in the chronology of the Jaina influence in the Tamil land One other interesting fact which deserves to be mentioned in this connection is the reference to the Prakṛta language and its prevalence in all countries The collection of Sūtras supposed to be the remnants of the great grammatical work of Agastya contains a section on northern languages the Sanskritic languages Here after referring to Sanskrit and Apabhraṃsa it speaks of Pahatam as a language used by all the countries On a former occasion we had to refer to the fact of Prakṛta being specially associated with the Jaina leaders of thought

in the North. A reference to this in the Tamil grammar as a language spoken all over the land is a very significant fact in as much as it would imply the early introduction of Prākṛta literature and the migration of Prākṛta speaking people into the Tamil land. Another relevant fact is the description of 'Vadakkiruttal' or Sallekhanā found in some of the so-called Saṅgam collections. This 'Vadakkiruttal' is said to be practised by some kings who were followed by their friends. An important religious practice associated with the Jainas is what is known as 'Sallekhanā'. When a person, suffering from illness or otherwise, realises that death is at hand and that it is no use to waste time in drugging the body, he resolves to spend the rest of his life in meditation and prayer. He no more accepts food or medicine till the end of life. This practice is called 'Sallekhanā' and a reference to this is found in the earliest Tamil collections where it is spoken of as 'Vaḍakkiruttal'. There is some doubt as to the derivation of this word, though the significance is quite clear. All these facts taken together constrain us to believe that we have traces of Jaina influence discernable even in the earliest Tamil literature extant, not to speak of the Jaina contributions to the literature with which we are directly concerned.

1 Tolkāppiyam — This authoritative work on Tamil grammar is supposed to be written by a Jaina scholar. The fact is disputed by some scholars and various views are entertained as to the religion of the author. We shall merely state some of the facts of internal evidence and leave it to the reader to judge for himself. Though it is a work of grammar, it contains a mine of information about the social Polity of the early Tamilians, and research scholars are mainly dependent upon this work for information relating to the customs and manners of the early Tamilians. It has not been fully availed of by students of historical research. It is supposed to be based on earlier works on grammar such as Aindra which probably refers to a system of Sanskrit grammar. This is considered to be an authoritative work on grammar, and all later writers in Tamil language faithfully conform to the rules of diction enunciated therein. The author of this work, Tolkāppiyam, was supposed to be a student

of Agastya the mythical founder of Tamil literature. It contains a preface by a contemporary author, Panampāraṇār, who certifies that the Aṇḍiraṁ mīraṁca Tolkāppiyam the Tolkāppiyam full of Aṇḍira grammar system, was read in Pandyan assembly and approved by Adankōṭṭāśān. Dr Burnell maintains that the author of the Tolkāppiyam was a Buddhist or Jaina and he is one of the unquestionably old Tamil authors. In the same preface Tolkāppiyar is referred to as the great and famous Padimayōn. The word Padimayōn is explained by the commentator as one who performs Tapas. It is well known to students of Jaina literature that Pratimā Yoga is a Jaina technical term and some Jaina Yogis were spoken of as Pradhāna Yogadhānis. On this basis scholars like S Vaiyapuri Pillai infer that the author of Tolkāppiyam was a Jaina by religion. The same author strengthens his conclusion by quoting the sūtras from Tolkāppiyam referring to the classification of Jīvas according to sense organs possessed by the Jīvas. In the section called Marabiyāl Tolkāppiyam speaks of Jīvas with one sense such as grass and trees, Jīvas with two senses such as snails, Jīvas with three senses such as ants, Jīvas with four senses such as crabs and Jīvas of five senses such as higher animals and Jīvas with six senses such as human beings. It is not necessary for me to point out and emphasise the fact that this forms a philosophical doctrine of Jaina thought. This classification of Jīvas is found in all the important Jaina philosophical works both in the Sanskrit and Tamil. Works such as Merumandirapurāṇam and Neelakeśi two of the Jaina important philosophical works contain description of Jīvas in this manner. It is but natural to conclude that this refers to the Jaina conception of life and it goes without saying that the author was well versed in Jaina philosophy. There is one other fact, not noticed by the research students which must also be considered as an important evidence in favour of this conclusion. In another Sūtra in the same Marabiyāl Tolkāppiyam introduces the classification of literary works according to Tamil tradition. Mudal Nool and Vaḷinool primary and basic work and secondary and derivative work. When he defines 'primary and basic work' Mudalnool he speaks of Mudalnool as that which is revealed by the Lord of Jñāna obtained after complete

liberation from Karmas, *i.e.*, knowledge revealed by Sarvajña after Karmaṣaya. It is not necessary to emphasise the fact that, according to Jaina tradition, almost every writer would trace the first source of his information through his previous Ācāryas and through Gaṇadharas to the Tirthankara himself propounding his dharma in the Samavasaraṇa. But to every unbiased student who is acquainted with this Jaina tradition it would be clear that the reference contained in this definition of the basic work is distinctly a reference to Sarvajñavitarāga as the fountain source of all knowledge. From all these it would be clear that the view that the author was a Jaina is more probable than the opposite view. The persons who tried to reject this suggestion have cited no serious argument in support of their view. One critic refers to the fact that such a classification of Jivas as is contained in this work is also contained in an obscure Tantra work. But the verses referred to are not fully quoted. Even granting for argument's-sake that it is referred to in that Tantra work, it will be of doubtful value as an evidence. Here it is necessary to point out that this classification of Jivas based on sense-organs is not found in any of the other Darśanas or systems of Indian thought. It is peculiar to Jaina philosophy and Jaina philosophy alone. We may leave further discussion of this point to other competent scholars interested in such research. It is enough for us to note, at this stage, that the composition of this work on grammar, one of the earliest Tamil works, was probably by a Jaina author who was equally well-versed in Sanskrit grammar and literature. As to the exact age at which it was composed there is a good deal of controversy, and we need not enter into that discussion for the present.

This grammatical treatise consists of three great chapters 'Eluttu', 'Śol', and 'Porul'—letters, words and meaning respectively. Each chapter consists of nine 'Iyals' or sections. On the whole it contains 1612 sūtras. This forms the foundation of the later grammatical works in the Tamil language. Unlike the Sanskrit grammar or Vyākaraṇa which has the 1st and 2nd alone, this contains three chapters, the third being on 'Porul.' This 3rd chapter contains lot of extra-grammatical matter dealing with love and war, and thus offers

many useful suggestions for reconstructing the history of the early Dravidians

It is said that there are five commentaries on this treatise written by

- 1 Ilampūranar
- 2 Pērāsiriyaṛ
- 3 Sēnavaraiyaṛ
- 4 Naccinārkkiniyaṛ
- 5 Kallādar

The first is the oldest of the commentators and is generally referred to as The Commentator by the later ones

This great work of Tamil grammar is assigned by tradition to the second Sangam period. We know that all the existing Tamil works are generally assigned to the last and the third Sangam period. Hence this Tolkāppiyam must be assumed to be anterior to practically the whole of the existing Tamil literature. This would be a curious tradition to be accepted for it is not likely that a work of grammar would precede all the other works in a particular language. As a matter of fact grammar is but a science of a language codifying the literary usages and as such must presuppose the existence of a vast literature in that particular language. Even the Tamil grammarians have recognised this fact in as much as they speak of literature first and grammar second. Hence if we are to accept the tradition that Tolkāppiyam belongs to the period of the middle Sangam we have to assume a vast literature prior to that now somehow lost completely. Such a supposition would not be altogether improbable if we call to our mind the condition of the early Dravidian civilisation. About the time of Aśoka the Tamil land consisted of three great kingdoms, Cēra Cola and Pāndya. Aśoka does not refer to having subdued these kingdoms. They are mentioned in the list as friendly states around the Aśokan empire. That the Tamil land contained excellent harbours carried a flourishing sea borne trade with the European nations around the Mediterranean basin that the Tamil language contributed important words to foreign vocabulary and that Roman gold coins indicating contact with the Roman empire are found in various places in the Tamil

country are all well-known facts to students of history. This, taken together with the recent explorations and discoveries in Mohanjadaro and Harappa, reveals a civilisation prior to that of the Āryans and gives us an idea of the high state of civilisation that must have been attained by the early Dravidians. For the present all these would remain in the field of speculation till we come across sufficient evidence to reconstruct this early Dravidian culture. Since the extant Tamil literature is said mainly to belong to the 3rd Sangam period most of the works that we are going to consider must be assigned to this period. This would probably mean from 2nd century B. C. to the 7th century A.D. Since the institution of Sangam or Academy is taken to be a doubtful entity, the term Saṅgam is merely used as a conventional term to indicate a certain period in the history of the Tamils.

The classification of Tamil literature into three distinct periods natural, ethical and religious, suggested by Mr. Sivarāja Pillai may be taken as a convenient frame-work, since it broadly represents the historical developments of Tamil literature. Some of the ethical works such as Kural and Nālaḍiyār are freely quoted in the later literature. Hence it could not be altogether a mistake if we suppose that ethical literature seems to be earlier than the Kāvya literature. In this group of ethical literature, the influence of Jaina teachers is prominently felt. The two great works, Kural and Nālaḍiyār, were the work of Jaina teachers who settled down in the Tamil country.

Kural—The ethical work called 'Kural' is a most important work in Tamil literature, judged from its popularity among the Tamil speaking people. It is composed in the form of couplets known as Kural Venbā, a metre peculiar to the Tamil literature. The term Kural means 'short' as opposed to the other type of Venbā which is also a metre peculiar to the Tamil literature. The book derives its name Kural from the metre employed in its composition. It is a work based on the doctrine of Ahimsā, and throughout, you have the praising of this Ahimsā-dharma and the criticism of views opposed to this. The work is considered so important by the Tamils that they use various names to designate this great work, such as 'Uttaraveda', Tamil Veda, 'divine scripture,' 'the great

truth 'non-denominational Veda' and so on. The work is claimed by almost all the religious sects of the Tamil land. The Śivaite claims that it was composed by a Śaivite author. The Vaiṣṇavaite claim it as their own. The Reverend Pope who translated this into English even suggests that it is the work of an author influenced by Christianity. The fact that the different communities are vying with one another in their claim to the authorship of this great work is itself an indication of its great eminence and importance. In the midst of all such various claims we have the Jaina who maintains that it is the work of a great Jaina Ācārya. The Jaina tradition associates this great ethical work with Ēlīcāriyar which is the other name for Śrī Kundakundīcārya. The period of Śrī Kundakundīcārya is covered by the latter half of the first century B. C. and the former half of the first century A. D. We have referred to Śrī Kundakundīcārya as the chief of the Dravidian Sangha at southern Paṭṭaliṭṭura.

We are not merely to depend upon this tradition to base our conclusions.

We have sufficient internal evidence as well as circumstantial evidence to substantiate our view. To any unbiased student who critically examines the contents of this work it would be quite clear that it is replete with the Ahimsā doctrine and therefore must be a product of Jaina imagination. Unbiased Tamil scholars who are entitled to pronounce an opinion on this point have expressed similar opinion as to the authorship of this work. But the majority of the Tamil scholars among the non-Jainas are not willing to accept such a verdict based upon scientific investigation. This opposition is mainly traceable to religious feeling. About the time of the Hindu revival (about the 7th century A. D.) the clash between the Jaina religion and the Vedic sacrificial religion of the Hindu reformers must have been so tremendous that echoes of it are felt even now. In this conflict the Jaina teachers were evidently worsted by the Hindu revivalists who had the support of the newly converted Pāṇḍyan king on their side. As a result of this it is said that several Jaina teachers were put to death by impaling them. How much of this is history and how much of this is the creation

of fertile imagination fed by religious animosity, we are not able to assess clearly. But even to this day we have this story of impaling the Jainas painted on the walls of the Madurā temple, and annual festivals are conducted celebrating the defeat and destruction of religious rivals. This would give us an insight into the attitude of the Tamil scholars towards the early Jainas. It is no secret, therefore, that they generally resent the very suggestion that this great ethical work must have been written by a Jaina scholar.

According to one tradition the author of this work is said to be one Tiruvalluvar about whom nothing is known except what is concocted by the imagination of a modern writer who is responsible for the fictitious story relating to Tiruvalluvar. That he is born of a Cāndāla woman, that he was a brother and contemporary of almost all great Tamil writers are some of the absurd instances mentioned in this life of Tiruvalluvar. To mention it is enough to discredit it. But the more enthusiastic among the modern Tamil scholars and modern Tamils have elevated him into a God-head and built temples in his name and conducted annual festivals analogous to the festivals associated with the other Hindu deities. And the author is claimed to be one of the Hindu deities and the work is considered to be the revelation by such a deity. From such quarters, one cannot ordinarily expect application of canons of historical criticism. So much so, whenever any hypothesis is suggested as a result of critical examination of the contents, it is rejected with a vehemence characteristic of uninstructed religious zeal. Many so-called critics who have written something or other about this great work have been careful to maintain that peculiar intellectual attitude which Samuel Johnson had when he had to report the proceedings of the House of commons. He was particular to see that the Whigs had not the better of it. When such is the general mentality of the Tamil students and when the real spirit of research adopting the scientific and historical method is still in its infancy, it is no wonder that we have nothing worth the name of Tamil literature. Hence we are handicapped in our own attempt in presenting anything like a historical account of Jaina literature.

THE DATE OF THE *KATHĀKOŚA*

BY

Dr B A Salefore, M A Ph, D

I wish in this short note to draw the attention of students of Jaina literature to certain statements made in the *Kathākośa* which may help us to fix the date of that work. These refer mainly to three monarchs who were rather well known to Karnāṭaka history. They are Kakka Arikesari and Mammana.

In the *Kathākośa* we have the following concerning king Kakka. While writing about Dīpasikha king Vikramasena, and Gandharvadattā the author of the *Kathākośa* says that as Dīpasikha accompanied by Gandharvadattā was going along he reached the city of Pratisthāna and he encamped in a garden in the suburbs. And at this time it happened that Lilāvati the daughter of Karka, the king of that town was bitten by a serpent.¹ From this it follows that Karka or Kakka was the ruler of Pratisthāna.

We have two kings of that name who were rulers of that famous town. Both of them belonged to the Rāṣṭrakūṭa family. The earlier of these two was Kakka I who was the son of Govinda I and the grandson of Indra I and the great grandson of Dantivarman I. Beyond this nothing more is available about king Kakka.² But about king Kakka II, however we have more details in history.

1 The *Kathākośa* pp 66-7 (Trans by C H Tawney) (London 1895 Oriental Translation Fund New Series II)

2 Fleet *Dynasties of the Kanarese Districts* pp 386-388. Dr Altekar conjectures that Kakka I's grandfather Govinda I ruled from A D 690 until 710. *The Rāṣṭrakūṭas and their Times* pp 27-28 (Poona 1934). Bhandarkar wrote that king Kakka I was a patron of the Vedic religion. This statement seems to have been based on one of the Dīśāvatāra inscriptions found at Elōra (*Archaeological Survey of Western India* No 10 pp 92-96). If so then the king Kakka mentioned by the Jaina author of the *Kathākośa* could not have been King Kakka I. See Bhandarkar's *History of the Deccan* p 194 (*Gazetteer of the Bombay Presidency* I P II Bombay 1896).

He was the last of the Rāstrakūṭas of Mānyakhēta. He was overthrown by the Western Cālukya king Tailapa Deva in A. D. 973-74, and also by the Śilahāra king Aparājita¹.

We may now turn to the other two monarchs mentioned in the *Kathākośa*. These were Arikesari and Mammana. The following is related about king Arikesarin in the *Kathākośa*, while dealing with Devadharma and Devaśarma. These two sons of a Brahman named Bhīma, afflicted with poverty, wandered from town to town, village to village, and country to country till "at last (they) reached the town of Jayapura. In it dwelt a king of the name of Arikesarin, who had a daughter named Madnāvali "2

The name Arikesarin was borne by three rulers—two of whom belonged to the Cālukya dynasty and the third to the Śilahāra royal House. About the two former we have some details in the great Kannada author Ādi Pampa's famous work *Bhūrata* (also known as *Vikramārjunaviṣaya*). This work was written in A. D. 941. In it we are told that the Cālukya king Yuddhamalla, the lord of *Sapīdalakṣa*, had a son named Arikesarin (I) whose sons were Narasimha and Bhadradeva. Narasimha's son was Dugdhamalla whose son was Baddega whose son was Yuddhamalla (II). The son of the last named was Narasimha (II) who by his queen Jākavve had a son named Arikesarin (II), who was the patron of the poet Ādi Pampa.³ We have therefore, one definite date for king Arikesarin II, viz., A. D. 941.

The third Arikesarin known to Karnāṭaka history was the northern Śilahāra king of that name. He ruled over the whole of

1 Fleet, *ibid*, pp 306-7, 385, 424, 426, 430, Rice, *Mysore & Coorg from the Inscriptions* 72

2 *Kathākośa*, pp 8-9

3 Narasimhacharya, *Karnāṭaka Kavichante*, 1 p. 31 (Rev-ed Bangalore, 1924) See also Bhandarkar, *Op cit* p 212, Fleet, *Op cit*, p 380, n (6) But Fleet commits an error when he makes Ankesarin II the son of Yuddhamalla II by the latter's queen Candrānanā.

The three kings mentioned in the *Kathākośa*, therefore, may be assigned to the following ages :

King Kakka (II)	A. D. 973
King Ankesarin	A. D. 1017
King Mammana	A. D. 1059

Now since the latest among the above rulers is king Mammana, and since he is mentioned in the *Kathākośa* it may not be unreasonable to conclude that that work may have been composed after the last quarter of the eleventh century A. D.¹

1 The *Kathākośa* also mentions other monarchs whose identification I do not propose to discuss in this paper. I may observe in this connection that the author of this work, who speaks of these kings and cities of Karnātaka, seems to have been very well acquainted with that country

B A. S

Similarly one Māghanandin was the successor of Gupti Gupta and the predecessor of Kunda Kunda¹ Another Māghanandin was the guru of Prabhāchandra (1070 A D) of the Krānūr Gana² A third Māghanandin was the pontiff of the Sāvānta Basadi of Kollapura and was the guru of Śubhacandra Traividyā.³ A fourth Māghanandin of Dēśigana, Pustāka gaccha lived in 1143 A. D.⁴

There are also several Viranandins Viranāndin the author of *Candra Prabha Carita* was the disciple of Abhayanandin, the disciple of Gunanandin Since he is mentioned by Vādirāja,⁵ he is earlier than 1025 A D Two inscriptions mention Balāka pinchha, Gunandin Dēvēndra, Kaladhautanandin, (Madana Śamkara), Viranandin, (Gollācārya) Traikālayōgi, Abhayanandin, Soma deva, Sakala Candra and Mēghacandra who died in 1115 A. D. After Mēghacandra, Prabhācandra Subhakirti and Bālacandra (died 27th September 1145 A. D.) are mentioned.⁶ In the Vāṇada Vali of the Pustaka Gaccha, Dēśi Gāna we have a Viranandin whose disciple Padma Prabha died in 1232 A D⁷ Another inscription mentions Viranandin, Mēghacandra, Rāma candra, Maladhāri (author of *Guru Pancaka Smṛti*), his disciple Snbhacandra who died on 21st August (?) 1313 A D.⁸ His disciples were Mādhāvacandra and Padmanandin Another Viranandin belonged to the Balātkāra Gana, and he is placed in Vikrama Samvat 531, (473 A D)⁹ One Viranandin was the author of *Acārya Sāra* and the disciple of Mēghacandra Traividyā¹⁰ This Viranandin's disciple was Ananta Kirti of Kolanūr. Again another Viranandin was the disciple of Śrutakirti, the disciple of Vāsūpūjya, the disciple of Subhakirti¹¹ One Viranandin is the pupil of Mahēndrakirti *Sr Bl.* (127 E C II)

There are several Sakalacandras To the Dēśi Gana Pustaka Gaccha belonged Traikālayōgi; his disciple Abhayanandin, his

1 *Pāṭṣika Pratīkramana Kṛyā*, I.A. XXIV

2 *Ark*, 99 E C V 3 *Sr Bel* 64, E C II 4. *E I III*, I.A. XXIII.

५ चंद्र प्रभाभिसंबद्धा स्स पुत्र मनः प्रियम् ।

कुमुदतीव नोधत्ते भारती वीर नन्दिनः ॥

Parśvanāthacarita

6. *Sr. Bel* (50) 7 *Reportorie*. 8 *Sr Bel* 65 E C II

9. I.A. XXIII, XXIV 10 *Reportoire de Ep D Jaina* 11 *Ibid*

disciple Sakalacandra his disciple Meghacandra Traividyā (1115 A D) his disciple Prabhācandra (1121 - 1145 A D)¹ One Sakalacandra had a disciple Divākaranandin of Humca who was the contemporary of Vira Sīntara (1050—1062 A D)² In the Kṛānūr Gana Tintṛinī Gaccha we have Padmanandin Rāmanandin his disciple Munīcandra His disciples were the Kannāḍa author Guṇavarma II and Kulabhūṣana Traividyā Kulabhūṣana's disciple was Śikalacandra whose disciple was Bilacandra (probably the guru of the wife of the Kannāḍa poet Janna) in c 1198, A D³ Another Sakala Candra of Balahūri gana and Adḍakālī gaccha lived in the time of Amma II⁴ The another Sakala candra was the disciple of Viśupūjya (1383 A D)

As regards Śrī Vijaya, one is supposed to be the author of Nṛpatuṅga's *Kavirāja Marga* He may be the same as Śrīvijaya mentioned in a grant of Yuvarāja Mara Siṃha in Ś 719 (797 A D) and in the grant of Prabhūavarṣa Govinda III to the Udāraguṇa at Manne in S 724 (802 A D)⁵ Another Śrīvijaya Paṇḍita Pāriyāta or Śrī Bhattīraka was the disciple of Kanaka sēna (Hema Sēna) of the Aruṅgaśānvayī of Dravida Saṃgha His disciple was Ajitasēna Vāḍibhaṣaṃha whose disciple Mallisēna Maladhārī died in 1128 A D⁶ This Śrīvijaya was the *Sadharma* of Vudirāja and Dayapāla Paṇḍita (C 1080 A D)

As regards the ruler Śānti there are several alternatives He might be Raṭṭa Śāntivarma the subordinate of Tailapa II and the disciple of a Prabhācandra who was the disciple of Bahubalī in 980 A D⁷ Or Nāḍprabhu Śāntivarma the patron of Guṇavarma II, the disciple of Munīcandra and the subordinate of Kārtavīrya IV (1202—1220 A D) and his son Lakṣmīdēva (1229 A D)⁸

1 Sr Bel 127 E C II

2 Nr 58 E C VIII

3 J B B R A S X I A XXIII

4 I I VII

5 Nel 60 61 E C XI Therefore Śrīvijaya can never be Śānti

If Śānti stands for Śāntara, there is Trailokgamalla Vira Santara II ruling Śāntalige 1050 in 1063 A D. Another Virasantār Jagadēva was under Kālacūrya Bijjala and ruled Santalige from 1145 to 1164 A D. A third Vira Sīntara (Santeya) ruled between 1190—1194. A Vīkrama Śāntara was the disciple of Ajitasēna Vādibha Simha of Arungulānvaya in 1087 A. D.)¹

As regards Vārānagara where Padmanandin wrote his work, it might be identified with Bārakūr or Barha Kanyāpura.

Śrīvijaya who was well versed in Parmāgama and was a teacher of Padmanandin can be identified with the colleague of Vādirāja, who is said to have praised him. The Śravana Belagola Inscription ² says—

गंगावनीश्वर शिरोमणि चन्द्र संध्या
रागोल्लस चारु लखेन्दु लक्ष्मीः ।
श्री शब्द पूर्वं विजयांत विनूत नामा
द्योमान मानुष गुणस्ततमः प्रमांशुः
चूर्णी । स्तुतोहि सखवानेय श्रीवादिराजदेवेन ।
यद्विद्यातपसो प्रशस्तमुभयं श्रीहिमसेनेमुनौ ।
प्रगासी त्सुचिराभियोग वलतो नीतं परामुन्नतिं ।
प्रायः श्रीविजये तदेतदखिलं तत्पीठिकायांस्थिते
संक्रान्तं कथमन्यथा नतिचिरात् विद्धे द्रुगीद्वलपथः ॥

Therefore Śrīvijaya's date may be fixed as C 1020 A D. Viranandi is perhaps the same as the author of *Chandraprabha Carita* and earlier than Vādirāja who praises him. The ruler Śānti is Vira Śāntara II (1050-1062 A D) Sakala Candra therefore identical with Sakala candra whose disciple Divākaranāndin was the contemporary of Vira Santara at Humca Nagar 58 mentions Vira Śāntara whose subordinate Pattna Swami Nokka Setṭi built Paṭṭana swami Jinālaya in Ś 984, Śubhakrt Kārtika Suddha. 5 (?), Sunday. This inscription mentions Sakalacandra Pandita and Divākaranandi Siddhānta Ratnākara Dēva. Perhaps Śrinandin was another disciple. Therefore the date of this work may be fixed as c 1050 A. D.

¹ Nagar 40 E C VIII

² 2. E. I. III p. 189. The Epitaph of Malliseva E. C. II 567.

AN UNUSUAL FORM OF A JAIN GODDESS.

BY

II D SANKALIA M A LL B, Ph D (Lond)

The figure which is here discussed and illustrated is now exhibited in the collection of the Jain Bronzes in the Museum of the Indian Historical Research Institute St Xavier's College Bombay. It is of Bronze (or brass?) and measures 47" X 27". It is of a female who is seated in *laktāsana* on a slender *padma āsana* under a canopy of seven hooded cobra. The figure has four arms and in each of its hands is a cobra with its hood raised up. It wears a crown (its type cannot be made out) which seems to be tied round with a fillet or a chain with a jewel in the centre necklaces (*mala*) of disc like objects longer necklaces (*hāra*) and circular earrings (*Kundala*) armlets and wristlets (Kankana or Gujarati bāṅgalī) and a longer garment reaching up to the knee. Behind the figure is a *prabhūvalī*²—surmounted by a three stepped *kalaśa* and resting on a rectangular stand (all cast in one piece).

The vehicle (*vāhana*) associated with the figure is also shown peeping out from behind the right leg of the figure and taking a long stride. What it is, is difficult to make out but seems to be a lion.

1 See Plate. I am grateful to Rev H Heras S J for kindly allowing me to photograph this figure and publish it.

2 Coomaraswami *Catalogue of the Indian Collection in the Museum of Fine Arts Boston* (1923) pp 105 and 108 calls it a *Toraṇa* and the ornament surmounting it a *Calīya*. In this particular case the back portion may be a *torāṇa* but the ornament surmounting it is undoubtedly a *Kalaśa* and as I have said elsewhere it is usually found on the images in Jain Temples from Gujarat. Most probably this *Kalaśa* type ornament is a result of the evolution of the Umbrella marks found on Jain sculptures which getting mixed up with the architectural ornament *Kalaśa* took this shape. The proper term for this ornament is perhaps a conventionalized *chakra* (umbrella).

What can this figure be? The inscription on the back¹ of the *prabhāvali*² does not help us much. From its contents³ it may be said that the image is perhaps a *gotradēvi* (family goddess) and was prepared by a Jain *Śrōvaka* (lay devotee) for establishing (*pratisthāpanārtha*) it in a Jain temple or most probably in his own house.⁴

Now, Jain iconography—both Digambara⁵ as well as Śvetāmbara⁶ does endow two if its *Tirthankaras* and a few *yaśovīs* (attendant goddesses of the former) with a serpent hood, and some of the latter are also endowed with serpents in their hands

1 (Reading from the lower right end) सं (2 more letters hidden by soldering but must be वत्) (१५७) ५२ वर्षे माप शुदि १ गौतमगोत्रे reading now the letters between the apex formed by the last line and the line on the opposite side of the *prabhāvali* मांडण (reading now from the upper end of the opposite or the left side) मेदपाट ज्ञाता (ती) य जो पयोपट जे स (further 3 or 4 letters hidden by soldering), (reading now on the base of the *prabhāvali*) रद् गौत्रदेवी (and further on the base of the *āna*) तारिणी । In the year (15?) 52 (V. S) Bhādrapada (?) Sudī 1, a family goddess, Tārini (?) (was installed) (by a lay devotee) or (of ?) Māndana of Madapāta caste (i.e., of Māndana in Mewar?) born in *Gotama Gotra* Mum Sukhsāgarji tells me that it is a custom among the Jains of Jaisalmer to keep a family goddess (*Kuladēvi*) in every home.

2. From its sides and also from either side of the *Kalāśa* come out small wavy, flame-like decorations which seem to be characteristic of the Jain bronzes from Gujarat and Northern India

3 A number of such inscriptions occur on Jain "Bronzes" in the collection of the Indian Historical Research Museum, St Xavier's College, Bombay, e.g., on an image of Bahuputrakī (?) installed by Gararatnasūn, the place name Māndaṭa is mentioned; whereas Gautama Gotra and a place called Medataṭa are mentioned in Jain Inscriptions of the 16th century from Jaisalmer, Rājputana See Nahar, *Jain Inscriptions*, Part III, Inscriptions Nos 2464 and 2468 respectively.

4 This is suggested not only by the words *gotra*, *jñāṭiya* etc., which occur in Jain dedicatory inscriptions of this period (C A D 1000—1500), but by the palalography of the inscription also

5. See Burgess, *Digambara Jaina Iconography*, pp 4—5; pls II—IV.

6 Thakkura 'Feru,' *Vāstusāra Prakaraṇa*, (Tr into Hindi by Pandit Bhagwanlal Jain, *Jain Vividha Granthamālā*, Jaipur, A D 1936) pp 147—162

In Digambara iconography six *yaksinis* are associated with serpents 1 Vajrasṛmkhalā attendant to Abhinandana (No 4), 2 Vairoṭi attendant to Vimalanātha (No 13), 3 Ajitā¹ attendant to Ara (No 18) 4 Bahurūpini attendant to Munisuvrata (No 20) 5 Kusmāndini attendant to Neminātha (No 22), 2 6 Padmāvati, attendant to Parsvanātha (No 23)

Except Padmāvati none of these *yaksinis* is shown with a serpent hood while not one of them is shown to hold a serpent in all the 4 hands At most some of them bear serpents in two hands, viz, Ajitā and Vairoṭi whereas Vajrasṛmkhalā a serpent in one hand only, whereas Vairoṭi Bahurūpini and Padmāvati² have a snake as a *Vāhana*

The Svetāmbara *yaksinis* associated with serpents are Kālīkā³ attendant to Abhinandana (No 4) 2 Vinitā (Vijayā)⁴ attendant to Vimala Jina (No 13) 3 Padmāvati⁷ attendant to Parsvanātha (No 23), of these only Padmāvati has a *vāhana* and a hood of serpent Others hold a serpent in one hand only

Our serpent goddess (?) therefore differs from all those Digambara and Svetāmbara *Yaksinis* who are associated with a serpent in some way or other

We have therefore to remain satisfied with the conclusion that our figure seems to be an unusual form of a Jain *Yakṣini* probably a combination of the Digambara form of Padmāvati and Vairoṭi as the figure has a canopy of a serpent hood (*naga-phana*) and serpents in all the four hands

1 In *Ibid* p 168 18 The name given is Tārāvati or Kālī

2 In *Ibid* p 168 22 she is also called Āmrā or Ambā-devī

3 According to *Āśīdhara Pratistha-kalpa* she has a *Kamālāsana* and a *vāhana* of Kukkuṭa serpent. Ref cited by Thakṣura op cit p 168 23

4 For their iconographical description and sketches see Thakṣura op cit pp 147—162

5 *Ibid* p 150

6 *Ibid* p 155

7 *Ibid* pp 161 62

Outside Jain iconography even this figure seems to be unique. The goddess Manasa, whose figures of the 10th 12th centuries are found from Bengal and who is still worshipped there, has a seven-or at times five hooded canopy ; sits in *lalitāsana* or *padmāsana* pose, and holds a serpent in one hand (or according to one text and some figures, in two hands also),¹ but never is she represented or described as bearing serpents in all the four hands.

Our figure is also different from the Buddhist serpent goddess, Janguli. She has four arms, and has a symbol of a serpent, but only one of the hands bears a serpent².

In South India a serpent goddess, called Mañchāmmā is worshipped³. Unfortunately neither her iconographical description nor her illustration is published, so a comparison with her is not possible⁴.

1 See Bhattasali, *Iconography of Buddhist And Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, pp 226-27, pls LXXII (b) LXXIII (a)

2. See Bhattacharyya, *Buddhist Iconography* pp 78-80, pl XXVf (c). Foucher, *Iconographie Bouddhique* Vol II, pp 67-68. Bhattasali, *op cit*, pp 221-222

3 Referred to by Bhattasali, *op cit*, p 221

4 In connexion with this serpent goddess, it is interesting to remember (not with a view to drawing any inference) a snake goddess of prehistoric times—the one found from the Palace of Minos at Knossos, in Crete. She holds a snake each in her two outstretched hands, while a lion is seated on her tress. In another representation of hers, on a seal impression she stands beside a lion. See Evans *The Palace of Minos*, Vol I (1921), pp 504-05

The Jaina Chronology.

By Kunta Prasad Jain, M R A S

Continued from Vol II No II page 61

THE HISTORICAL PERIOD

Preface—The earlier portion of the Jaina Chronology already published in these pages only deal with the important events of the Jaina Samgha as described in the Jaina Purānas which viewing from the modern historical point of view simply seem tentative. But as tradition and a right belief of an School of Thought we have no right to ignore them. Who knows in the light of future discoveries they might turn out to be a real history. No doubt such has been the case with the personalities of the last three Tirthankaras—I mean Arista Nemi, Pārśva and Mahāvīra who were regarded mere mythical personages by the earlier writers of the Indian History. But the new discoveries, recently made in the Valley of Sind, Kathiawad and elsewhere and the Literary evidence as well proves that the above named Jaina Tirthankaras were real personages and it supports also the claim of the Jainas for the remote antiquity of their religion¹. In the following pages an attempt is made to collect, express and arrange in chronological order all the important facts about the history of the Jaina Samgha.

The Historical Period of our "Chronology" thus begins with Arishta Nemi, the 22nd Tirthankara who was a cousin and a contemporary of Kṛṣṇa of the Mahābhārata fame. Since Kṛṣṇa is regarded as an historical person there is no reason why we should deny the same privilege to the Jaina Tirthankara. Dr Fuhrer on the strength of his sound knowledge about the Jaina Antiquities of Mathura had already declared that Nemināth the 22nd Jaina Tirthankara was surely an historical person since Kṛṣṇa has not been regarded

¹ Introduction to the Jaina Sūtras (S B E.) pt. II and Lord Mahāvīra and other Teachers of His Time (Delhi)

as a mythical individual ² Dr Barnett³ and others⁴ have followed him to support this view and now under the light of a newly discovered Copper-plate grant from Kathiāwād,⁵ which belong to Emperor Nebachandnezzar I (circa 1140 D. C) or II (Circa 600 B C) of Babylon and which as deciphered by Dr Pran Nath, mentions Nemi, the Lord of Mt Raivata (Girnar), the historicity of the Jaina Tirthankara is proved beyond doubt. How could it be ventured now as to pass Tirthankara Ariṣṭa Nemi as a shadowy person, while he was treated in fact as a real person by ancient people.

It is not only the case with Tirthankara Ariṣṭa Nemi, but there is available sound evidence which vouchsafe the Jaina tradition of all the 24 Tirthankaras. It is clear from the literary—Jain and non-Jain both—as well as epigraphical evidence that the first Preacher of Jainism in this cycle of Time was Śrī Ṛsabha.⁶ The ancient antiquities of Dhārāsiva (Osmanabad)⁷ Dhank (Kathiawad),⁸ Mathura⁹ and Udayagiri-Khandagiri in Orissa,¹⁰ support the Jaina Tradition in as much as the sculptures found in them represent the Jain Tirthankara in more than one number and bear the images of even Ṛsabha, Aṣṭa, Śānti, Nemi and Paśva as well. Consequently we find the Jain tradition to hold good and so we cannot be justified in regarding the Jaina belief of 24 Tirthankaras as myth only. Hence we are right in beginning the Historical period of the Jaina history with the 22nd Tirthankara.

2 Epigraphia Indica, Vol I, p 389 and Vol II, pp 206—207.

3 Ancient Mid-Indian Kṣatriya Tribes, Vol I, Foreword, p. IV

4 Nagendranath Vasu, Harivamśapurāṇa, Intro, p 6

5 The Times of India, 19th March 1935, p 9.

6 The Jaina Antiquary, Vol I pp 19—23.

7 Prof Hirālāl Jain has pointed out the antiquity of Dhārāsiva Jaina Caves and the Sculptures in them belonging to the age of Pārśvanātha, the 22nd Tirthankara in his Introduction to the "Karakandu—Cariya" (Karanja Series)

8 Journal of the Royal Asiatic Society, July 1938, pp 426—430

9 Smith Jaina Stupa and other Antiquities of Mathura p 12 ff

10. Bengal, Behar and Orissa Jaina Smṛiti, pp 24, 25

In my this humble attempt though it has been my endeavour throughout as to make it as comprehensive as possible and I have tried to tabulate each and every important event in the history of the Jaina Sangha yet I fear I have not been quite successful. The learned reader might find important gaps in it of course but as single handed I am and even not well equipped with the all required materials in a Research work, I hope they will take pity on my shortcomings and oblige me by filling up the anticipated gaps. However in assigning dates to every event I have adopted the dates as given in the Jaina tradition but at the same time I have spared no pains to mention other dates which has been arrived at through an independent enquiry. Moreover I have not confined myself to the Jaina texts and limits only in tabulating the events in my Chronology, but have freely used the general literature on Indian research and antiquity. I hope my this humble dissertation will prove useful to the future Jain historians who may care to compile an exhaustive history of the Jaina Church and the Jain literature which is a great desideratum and need of the community. May that day dawn soon in the very near future?

I know of course that there are a certain problem in the history of the Jaina Church, viz. the date of the Nirvāṇa of Mahāvīra, Faith of Chanakya and that of Aśoka the chronological order and importance of the Pattāvalis etc., which require a thorough investigation and an scholarly discussion but I am afraid that is beyond the scope and shape of the present dissertation and so I have refrained myself to touch them. However I shall try to handle these problems elsewhere.

EVENTS OF THE HISTORICAL PERIOD

No	Period & Date	Event
1	Bhādrapada Śukla Dvādasi.	Krasna born at Mathurā and was taken away to Brandāvana, where he was reared up by Yaśodā, the wife of cowherd Sunanda. (Hari, XXXV, 19—28.)
2		Krasna and Balarāma came to Mathurā with other Yādvas and destroyed Kamsa, the ruling chief of that place and installed Ugrasena on the throne of Mathurā (Hari, XXXVI, 42—45)
3	Jarāsindhu, the monarch of Magadha, having heard about the death of his son-in-law Kamsa at the hands of Kṛasna sent his sons with a great army against him but they were all defeated <i>Ibid</i> & Uttarapurāṇa, Parva 71.
4	Śrāvana Śukla ṣaṣṭi	After five lac years since Namināth attained Nirvāna Arista-Nemi, the 22nd Tirthamkara born at Śūrīpura, His parents being King Samudravijaya, the chief of the Daśārha — Yādava Kṣatriyas and queen Śivā (<i>Ibid</i>)

To be Continued

NOTE ON DEVANUPPIYA

BY

Kalipada Mitra M A B L

Devānuppiya is interpreted by Dr P L Vaidya in his editions (e g, *Uvāsagadasāo Antagailadasāo Nirayāraliyāo*) as *devānām priya* or beloved of the gods (used as a term of courteous address) Pandit Hargovind Das Sheth in his *Pārasaddamahannaro* gives its Sanskrit equivalent *devānupriya* with the meanings "मद्र, महाराय, महानुभाव, सरलप्रकृति "

Devānampriya is familiar to students of the edicts of Asoka, whose title it is It has got many variants—*devānampriyo* Piyadasī rājā (Girnar Edict VIII), *devānampriyo* (Sāhbāzgarhi VIII), *devāna priye* (Mānsehrā VIII) *devānampriye* (Kalsi, Dhauli Jaugad) *devānam priyo devāna priyo, devānū priye*, etc Vincent Smith suggested 'Sacred Majesty' for it. The ground for such an assumption seems to be that whereas in Sāhbāzgarhi Mānsehrā and Kalsi edicts (VIII) we read *devāna (m) priya*, or *devānam priya*, the corresponding expressions in Girnar, Dhauli and Jaugad edicts (VIII) are *rājāno, lojane* But this title was not confined to Asoka it seems to have been used by his predecessors and successors In the cave dedications of Asoka's grandson Dasaratha (see Woolner's *Asoka Text and Glossary* Pt I p 52) we read "Vahiyak (ā) Kubhā Dasalathena *devānam priyānū ānam taliyam*, (in B and C. the same expressions only the names of the cave are different, viz, Gopikā and Vaṇḍathukā Tissa, the contemporary king of Ceylon had also this title¹ It will therefore appear that *devānam priya* was a title of kings and

¹ Bhandarkar—*Asoka* p 7 also used of other Ceylon kings viz Vāṇkanāsika Tissa Gajabāhuka-gāminī, and Mahallaka Nāga

V Smith—*Asoka* p 211

Dr R¹k. Mokerji—*Asoka* p 7

princes.¹ Then it, and its optional form *devapriyah* was used as a term of high honour. "Patañjali includes it in *bhavad-ādi* words used for auspicious address."²

"Bana uses this as a term of honour. Even in *Śukla Yajurveda* the term in changed order (*priyaṃ devānam*) is used in a good sense. But in later classical Sanskrit works the meaning deteriorated and was taken as a synonym for "*mūrkhā* 'a dunce, a fool'."³

Pāṇini made a *sūtra*, *Ṣasthyā ākroṣe* (VI 3—21) meaning that the genitive case ending in a compound is not dropped, if the compounded form implies reproach, censure or insult. But he did not mention *devānam priyah*, nor did he foresee that such a word would be used in good or bad sense. Kātyāyana made *vārtikas* to modify Pāṇini's *sūtras* in order to accommodate the growing Sanskrit language. So when in his time the expression was treated as an honorific term, Kātyāyana said that the form *Devānām-priyah* was an exception to Pāṇini's *sūtra Ṣasthyā ākroṣe* and no censure or insult was implied there. So Patañjali regards this term as honorific when he uses such sentences as *prāptiṇo Devānām priyo na tvistīṇah* and *tatrabhavan dīrghāyuh Devānām priyah āyusmāniti*. So Vāmana-Jayāditya in *Kāśikāvṛtti* and Jain scholar Hemchandra in *Śabdānuśāsa* regard the term *Devānām priya* as an epithet of honour. Ramchandra (c. A. D. 1350) in the *Prakṛyā Kaumudī* and Bhattojī-dīksita (c. A. D. 1600) in his *Siddhānta Kaumudī* modified the exceptional *vārtika* '*Devānāmpriya itī ca*' by adding *mūrkhhe* to it.

In Jain literature the sense of 'a fool' which was a very late importation would evidently be absent in *devānuppiya*, but it is also evident that the intense honorific implication of earlier times has

1. Bhandarkar—*Asoka*, pp 7, 8, "Devānāmpriya was thus an auspicious mode of address or chonorific charactensation, before the Christian era and was used probably to indicate the belief that the rulers were under the protection of the gods (*devas*)."

2 Woolner—*Asoka Text and Glossary* Pt II, p 95 See Patañjali's comment on Pāṇini sūtra II, 4, 56 and V. 3, 14.

3. The Eighth All-India Oriental Conference, Mysore, pp 740ff.

been considerably diluted in if it has not altogether evaporated from the word. The sense of *tatrabhavān* seems to have been retained in some passages where *devānuppiya* as a third person is used as a courteous form for second person e.g.

(a) *jahā nam devānuppiyānam antie bahave Uggā Bhogā jāva pavvayā* (said of Mahāvira)

(b) A Savara Chief after enjoying pleasures at court asks leave of a king to return. The king says. As your honour likes (*Samarūccā—kaḥā* p. 800)—*annayā ca vinnatto anena rayā deva, gacchāmi rāinā bhaniyam jam rocaḥ devānuppiyassa*

But otherwise it was no more than a common polite form of address such as 'Sir my good man without any special honorific significance. It could be applied to everybody—male or female. A god addressing another god would call him *devānuppiya*.

A blind man and his friend address each other as *devānuppiya*.
Taye naṃ se jāandhe purse tam mahayā janasaddaṃ jāva sunettā tam purisam evam vayāsi kim nam devānuppiya ajja Miyyaggāme nayare indamahe i vā jāva niggaḥchai? ¹

lkkā the district officer addresses his servants as *devānuppiyā* and they address the crowd as *devānuppiyā*¹

Tetaliputta (in *Nāyūddhamma kaḥā*) addresses his wife Poṭṭila and Subbayā Ajja (the Venerable Supenoress) as *devānuppiya*. King Śrenika similarly addresses Queen Dhārmi and the soothsayer, and they reciprocate. A *pubba sangatīya deva* is addressed as *devānuppiya*.

In *Supāsānāhacariyam* two *indasāmānyū devā* (gods in the Saudharma heaven) perceiving the signs of *cyavana* and wishing to know their impending *bhava* go to a *kevala* who addresses them

Jahā bho devānuppiya ! tubbhe caviṇa devalogāo

Sangāmasuraraṇno devte Candalehāe

Even when one is in anger and threatens somebody, he addresses him as *devānuppiya*. The manner of expression lends it a sarcastic and contemptuous flavour so as to signify, "Sirrah." (cf. Shakespeare), "Now Sir," "Mind you, Sir" and so forth. In the second lecture of *Uvāsagadasāo* a false god (*mūyi micchādittḥi*) assumes the shape of a hideous *piśāca* and attempts to make the householder Kāmadeva give up his good conduct, his *vrata* etc.

" āsuratte rutte kuvie caṇḍikkie Kāmadevaṃ samanovāsāyam evaṃ vayāsi, "ho bho Kāmadevā samanovāsayā, appatthiyapatthiyā, durantapantalakkhanā, hinapunnacūddasiyā ..no khalu kappai tava, *devānuppiyā*, jam silāim vayāim veramanāim . tam jai ṇam tumam ajja silāim na chaddasi no bhañjesi, to te aham ajja asinā khandā-khaṇḍim karemi, jahū naṃ tumam, *devānuppiyā*, atṭaduhattavasat'e akāle ceva jīviyāyo vavarovijjasi "

THE JAINA SIDDHĀNTA BHĀSKARA.

(*Gist of our Hindi Portion Vol IV No II*)

- pp 59—64 Pt. Jugal Kishor Mukhtar has corrected some views of Pt Hiralal, which he expressed in his article entitled ' Bhagwān Puṣpadanta and Pūjyapāda Swāmī ' published in the J S B (IV 4)
- pp 65—66 A short biography of Dandanāyaka Bharat the patron of Mahā-Kavi Puṣpadanta has been given
- pp 67—72 Br Sitalprasādji has compared the Jaina philosophy with that of the Greek Philosopher Aristotle and have shown that how near the latter philosophy comes to former one
- pp 73—77 Hindi translation of the Jaina References in the Dhammapada, published in the Indian Historical Quarterly ' Vol III pt. 3
- pp 78—83 B Ayodhyāprasad Goyalīya has written a cursory history of India under the Ghulām Kings since 1206 A D to 1290 A D
- pp 84—91 B Kamta Prasad Jain have collected and given references about Kāmpilya from the Jaina and non Jaina literature and have described its present condition and situation It is identified with the modern village Kampil in the Fatehgarh district of United Provinces
- pp 92—100 Pt. K Bhujabali Shastri have reviewed the Kannada Gommatasvara —carita of Kavi Candrama.
- pp 101—102. The Jaina paintings of Sittanavasala has been described by Mr Sureshchandra Jain B A.

K P Jain.

The Jaina Bibliography.

Prākṛta, Ardhamāgadhi, etc. —

1. *Mahā-Purāna* of Puspadanta , (*Apabhraṃsa*), edited by Prof. W. Schubring ; Hansische Universitat, Hamburg (Germany.)
2. *Prāśasti-Saṅgraha* (Sanskrit)—A collection of colophons etc. of Jain works, ed. by Amṛtal Maganlal Shāh, Ahmedabad.
3. *Nyāa-Kumuda-Candra* of Prabhācandra (Sanskrit) edited with notes etc., by Mahendra Kumāra Nyāyāśāstri: Introduction by Kailash Chandra Śāstri (Manik Chandra Digambara Jain Granthamālā, Bombay).
4. *Rayanasāra*—of Kundakundūcārya (Prākṛta) Śrī Digambara Jain Pustakālya, Sūrat.
5. *Lāli-Saṃhitā* of Rāyamalla (Sanskrit) edited with Hindi translation by Pt. Lālāram Śāstri, Surat.

English :—

1. *Medieval Jainism* by Prof. B. A. Saletore, M. A., Ph. D.—The Karanātaka Printing Works, Bombay.

Hindi, Gujarātī, Marāṭhī, etc. :—

1. *Śrīmad-Rājacandra*—(Hindi) by Pt. Jagdish Chandra Śāstri, M.A., Śrī Rāyachandra Jain Granthamālā, Bombay..
2. *Jina-Sāsana-Rahsyā* (Hindi) by Pt. Mānikchandra Nyāyacharya ; Jain Mitra Mandala Delhi.
3. *Jana-Grahastā* (Urdu)—by Digambardas Jain, Saharanpur.
4. *Bhārata-ka-Adi-Samrāta* (Hindi) by Swami Karmānanda, Sahāranpur.

Select Contents of Oriental Journals

1 *Indian Culture*—(IV, 4) April 1938 —

pp 512—516 —*The Antiquity of Jainism in South India*—by
K P Jain M R A S

2 *Journal of the Royal Asiatic Society London*—July 1938' —

pp 426—430 —*The Earliest Jain Sculptures in Kathiāwār*—by
H D Sankalia M A, Ph D

3 *Indian Historical Quarterly*, (XIV 2) June 1938 —

pp 275—279 —*Sanskrit works on the Game Chess* by
Chintaharan Chakravarti M A

pp 327—330 —*Mohenjo Dara and the Aryans*—by Dr E J
Thomas, M A D Litt

pp 388—391 —*Jambudvīpa—prajñapti—Samgraha of Padma
nandi*—by A N Upadhye M A

4 *Quarterly Journal of the Mythic Society*—Vol XXIX No 1 July 1938 —

pp 29—38 —*The Chronology of the Eastern Chālukyas*—by
K S Vidyānāthun B A

pp 66—71 —*A Review of the Ganga—Pallava Problem*—
by S V Viswanatha B A

5 *Lāṭī-Saṁhita* of Rāyamallara (Sanskrit) edited with Hindi translation by Pt. Lālaram Śāstri Surat

English —

1 *Mediaeval Jainism* by Prof B A Saletore, M A, Ph D —
The Karanāṭaka Printing Works, Bombay

RULES.

1 The Jaina Antiquary and Jaina Siddhanta Bhaskara is an Anglo-Hindi quarterly, which is issued annually in four parts, i.e., in June, September, December, and March

2 The inland subscription is Rs 4 (including postage and foreign subscription is 6 shillings (including postage) per annum, payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of Rs 1 4 0

3 Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MANAGER,

The "Jaina Antiquary"

Jain Siddhanta Bhavan, Arrah (India)

to whom all remittances should be made

4 Any change of address should also be intimated to him promptly

5 In case of non receipt of the journal within a fortnight from the approximate date of publication, the office should be informed at once

6 The journal deals with topics relating to Jaina history, geography, art, archæology, iconography, epigraphy, numismatics, religion, literature, philosophy, ethnology, folklore, etc., from the earliest times to the modern period

7 Contributors are requested to send articles, notes, reviews, etc., type written, and addressed to,

K P JAIN, Esq M R A S,

EDITOR, "JAINA ANTIQUARY"

Aliqanj Dist Etah (India)

(N B—Journals in exchange should also be sent to this address)

8 The Editors reserve to themselves the right of accepting, or rejecting the whole or portions of the articles, notes, etc

9 The rejected contributions are not returned to senders, if postage is not paid

10 Two copies of every publication meant for review should be sent to the office of the journal at Arrah (India)

11 The following are the editors of the journal, who work honorarily simply with a view to foster and promote the cause of Jainology —

PROF HIRALAL JAIN, M A, L L B

PROF A N UPADHYE, M A

B KANTA PRASAD JAIN, M R A S

PT K BHUJABAI SHASTRI

जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा की प्रकाशित पुस्तकें

- (१) मुनिसुव्रतकाव्य (चरित्र) संस्कृत और भाषा-टीका-सहित ... २।)
(मू० कम कर दिया गया है)
- (२) ज्ञानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक-शास्त्र भाषा-टीका-सहित ... १)
- (३) प्रतिमा-लेख-संग्रह ॥)
- (४) जैन-सिद्धान्त भास्कर, १म भाग की १म किरण ... १)
- (५) " २य तथा ३य सम्मिलित किरणें ... १।)
- (६) " २य भाग की चारों किरणें ... ४)
- (७) " ३य " " " ... ५)
- (८) " ४र्थ " " " ... ४)
- (८) भवन के संगृहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी ग्रन्थों की पुरानी सूची ... ॥)
(यह अर्ध मूल्य है)
- (९) भवन की संगृहीत अंग्रेजी पुस्तकों की नयी सूची ... ॥)

प्राप्ति-स्थान—

जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा (बिहार)

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर

भाग ५

किरण ४

THE JAINA ANTIQUARY

VOL IV

NO IV

Edited by

Prof Hiralal Jain M A LL B

Prof A N. Upadhye M A

B Kamta Prasad Jain, M R A S

Pt. K Bhujabali Shastri

PUBLISHED AT

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY.

(JAINA SIDDHANTA BHAVANA)

ARRAH BIHAR INDIA

MARCH 1939

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम ।

- १ जैन-सिद्धान्त-भास्कर और जैनएन्टोकोरो, अद्वारेजी-हिन्दी-मिश्रित त्रैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है ।
- २ इसका वार्षिक चन्द्रा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक व्यय लेकर ४।।) है, जो पेशगी लिया जाता है । १।) पहले भेज कर ही नमूने की कापी मंगाने में सुविधा होगी ।
- ३ केवल साहित्यसंयन्धो तथा अन्य मद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे । मैनेजर, जैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं, मनीआर्डर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे ।
- ४ पते में हेर-फेर की सूचना भी तुरन्त उन्हीं को देनी चाहिये ।
- ५ प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर यदि “ भास्कर ” नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सूचना जल्द आफिस को देनी चाहिये ।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दर्शन, प्रभृति से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा ।
- ७ लेख, टिप्पणी, समालोचना—यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये । परिवर्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये ।
- ८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा ।
- ९ अस्वीकृत लेख लेखको के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते ।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो-प्रतियाँ “भास्कर” आफिस, आरा के पते से भेजनी चाहिये ।
- ११ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से जैन-तत्त्व के केवल उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य करते हैं :—

प्रोफेसर हीरालाल, एम ए, एल एल बी

प्रोफेसर ए एन. उपाध्ये, एम. ए.

बाबू कामता प्रसाद, एम आर ए एस,

पण्डित के भुजबली, शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

जे न-पुरातत्त्व-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग ५

फाल्गुन

किरण ४

सम्पादक

प्रोफेसर हीरालाल, एम ए, एल एल बी

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम ए

चाबू कामता प्रसाद, एम आर ए एस

प० क० भुजनली शाली, विद्याभूषण

जैन-सिद्धान्त-भवन आरा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में ४॥)

एक प्रति का १।)

विक्रम-संवत् १९६५

विषय-सूची

हिन्दी-विभाग—

पृष्ठ

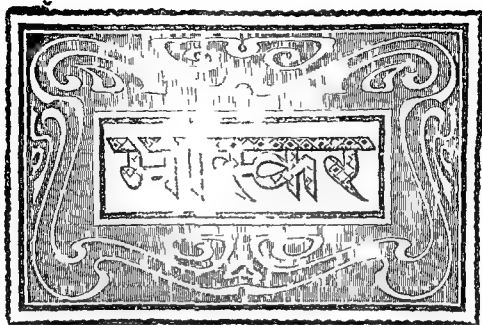
१	हमारे तीर्थ क्षेत्र—[श्रीयुत पं० नाथूराम प्रेमी और प्रो० हीरालाल जैन एम० ए० एल एल० बी० १७९
२	गंग-राजवंश और जैनधर्म—[श्रीयुत बाबू कामताप्रसाद जैन साहित्यमनीषी ... १०९
३	दि० जैनग्रन्थों की एक बृहत् सूची—[श्रीयुत पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, न्यायतीर्थ ... २१९
४	वेणूरु—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण ... २३४
५	'जैन-ऐस्टीक्वेरी' के लेख (भाग ४ खण्ड ३) ... २३५
६	साहित्य-समालोचना—(१) ज्योतिप्रसाद—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ... २३९ (२) गृहदेवियों के प्रति हमारा कर्तव्य ” .. २४० (३) पुनर्विवाह [श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ... २४० (४) माँ ” ” ” ” ... २४१

ग्रन्थमाला-विभाग—

१	तिलोपपणत्ती [श्रीयुत प्रो० ए० एन० उपाध्ये, एम० ए० ... ७३ से ८० तक
२	प्रशस्ति-संग्रह [श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण ... १२१ से १३६ तक

अंग्रेजी-विभाग—

1.	JAIN LITERATURE IN TAMIL, By Prof. A. Chakravarti M.A., I.E.S ... 100
2.	STUDIES IN THE VIVIDHA TIRTHA KALPA, By Dr. B. C. Law, Ph. D., M. A., B. T. ... 109
3.	SRIVARDHADEVA AND TUMBALURACARYA By M. Govind Pai ... 125
4.	REVIEWS OF BOOKS By K. P. JAIN ... 129
5.	THE JAINA SIDDHANTA BHASKARA (Gist of our Hindi Portion Vol. V, No. III) By Kamta Prasad Jain ... 131
6.	THE JAINA BIBLIOGRAPHY .. 132
7.	SELECT CONTRIBUTIONS OF ORIENTAL JOURNALS . 133

जैनपुरातत्त्व और इतिहास विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग ५

मार्च १९३९। फाल्गुन धीर ति० स० २४६५

किरण ४

हमारे तीर्थक्षेत्र

(लेखक—श्रीयुत प० नाथूराम प्रेमी और
श्री० हीरालाल जैन पम० प०, पल० पल० बी०)

प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय के इतिहास में उस के तीर्थ स्थानों का एक विरोध स्थान रहता है। जैन सम्प्रदाय के सैकड़ों तीर्थ स्थान हैं परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं उनके विषय में इतिहास की दृष्टि से अमा तक विचार ही नहीं किया गया है और यदि किया गया है तो बहुत ही कम। परन्तु यह निश्चित है कि तीर्थों के सम्यक् म पूरी पूरी द्धानधीन किये बिना जैनधर्म का इतिहास अपूर्ण ही रहेगा।

जैनधर्म के मुख्य सम्प्रदाय दिगम्बर और श्वेताम्बर हैं। इन दोनों के ही तीर्थ-स्थान हैं। उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही एक ही स्थान में मानते पूजते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें या तो दिगम्बरी ही मानत पूजते हैं या केवल श्वेताम्बरी अथवा एक सम्प्रदाय एक

स्थान में मानता है और दूसरा दूसरे स्थान में। यह अभिन्नता और भिन्नता एक इतिहास के लिए दोनों सम्प्रदायों की अभिन्नता और भिन्नता के समयों का निर्णय करने में बहुत सहायक हो सकती है। किसी प्रान्त या प्रदेश में एक सम्प्रदाय के तीर्थ अधिक हैं और किसी में दूसरे के। इससे उन प्रान्तों में उन तीर्थों की स्थापना के समय की या उससे बाद की सम्प्रदाय-विशेष की बहुलता या प्रचलता का अनुमान भी किया जा सकता है। प्राचीन तीर्थ कौन-कौन थे और पीछे कौन-कौन कब-कब स्थापित हुए और किस भावना की प्रचलता के कारण हुए, यह जानना भी इतिहास के लिए बहुत उपयोगी है।

बहुत से तीर्थ-स्थान एक समय बहुत प्रसिद्ध थे परन्तु इस समय उनका पता भी नहीं है, कि क्या हुए और जहाँ कुछ भी न था या एकाध मन्दिर ही था वहाँ बहुत से नये मन्दिर निर्माण हो गये हैं और पिछले सौ-दो-सौ वरसों में तो वे स्थान मन्दिरों और मूर्तियों से पाट दिये गये हैं। उनको प्राचीन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध करने के भी प्रयत्न किये गये हैं। यह भी इतिहास की एक महत्त्व की सामग्री है।

चरण-चिह्नों की पूजा, स्तूप-पूजा, मूर्ति-पूजा और दोनों का क्रम-विकास तथा मूर्ति-शिल्प और स्थापत्य-कला के वृद्धि-हास की जानकारी के लिए भी तीर्थ-क्षेत्र अत्यन्त सहायक हैं।

जैन-समाज की पिछली शताब्दियों की मनोवृत्ति और कला-प्रेम का उत्कर्षाकर्ष भी इन तीर्थों के इतिहास में छुपी हुआ है।

इस समय दिगम्बर-सम्प्रदाय में तीर्थक्षेत्रों के दो ही भेद किये जाते हैं। एक तो सिद्ध-क्षेत्र जहाँ से तीर्थङ्कर या दूसरे महात्मा सिद्धपद या निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और दूसरे अतिशय क्षेत्र, जो किसी मूर्ति या तत्रस्थ देवता के किसी अतिशय के कारण बन गये हैं या जहाँ मन्दिरों की बहुलता के कारण दर्शनार्थी अधिक जाने लगे हैं।

प्राकृत-निर्वाण-भक्ति के दो खंड हैं एक निर्वाणकांड और दूसरा अतिशयक्षेत्रकांड। इन्हीं दो खंडों के कारण ही शायद उक्त मान्यता का प्रचार हुआ है।

निर्वाण-भक्ति (संस्कृत) के टीकाकार तीर्थङ्करों की निर्वाणभूमि और अन्येषां (औरोंकी) निर्वाणभूमि कह कर सिद्धक्षेत्रों के भी एक प्रकार से दो भेद करते हैं।

तीर्थङ्करों की गर्भ-जन्म-तप-ज्ञान भूमियाँ भी तीर्थक्षेत्रों में गिनी जाती हैं और गिनी जानी चाहिए, पर वे उक्त दो भेदों में अन्तर्भुक्त नहीं हो सकती।

जहाँ तक हम जानते हैं—श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में सिद्धक्षेत्र और अतिशयक्षेत्र भेद नहीं माने जाते। विविध-तीर्थकल्प में इस तरह का भेद-विधान नहीं मिलता।

प्राचीन तीर्थस्थान वास्तव में कहाँ थे या कहाँ होने चाहिए और अब वे किन स्थानों में माने जा रहे हैं, केवल इसी दृष्टि से हम यह लेख लिख रहे हैं। गत जून महीने में इस

लेख के लेखकों ने अपना अपकाश का समय श्रीगजपथ-क्षेत्र पर व्यतीत किया था और वहा से माँगी तुङ्गी क्षेत्र की भी यात्रा की थी। उसी समय इस लेख को निखरने की प्रेरणा हुई और इसका कथा रूप वहीं तैयार किया गया।

यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि केवल इतिहास दृष्टि से ही यह लेख निरमा गया है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति में किसी प्रकार का अन्तराय डालने के अभिप्राय से नहीं।

इसमें जो अनुमान किये गये हैं, या निर्णय दिये गये हैं वे अन्तिम नहीं हैं। उनमें भूल होने की भी संभावना है। उनके विरुद्ध पुष्ट प्रमाण मिलने पर लेखक अपने विचारों को बदलने के लिए हर-समय तैयार हैं। इस विषय में छानबीन करने की भी अभी काफी गुंजाइश है। ऐसी बहुत सी सामग्री होगी जो अभी तक अप्रकाशित पड़ी है और जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जा सका है।

दिगम्बरजेन सम्प्रदाय में इस समय केवल दो ही छोटी छोटी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो सार्वक्षेत्रों के सम्बन्ध में यत्किंचित् सी भी अस्पष्ट और अधूरी, सूचनाएँ देती हैं और वहाँ की मुख्य मानकर यह लेख निरमा गया है। पहली है प्राकृत निर्माणशास्त्र और दूसरी संस्कृत निर्माणभक्ति। पहली में केवल १९ और दूसरी में ३२ पद्य हैं।

दूसरी पुस्तक श्रीप्रमाचन्द्राचार्य के क्रियाकलाप में संगृहीत है और उस पर उनकी साधारण सी टीका भी है। उनके कथनानुसार इसने कर्त्ता पूज्यपाद स्वामी हैं यद्यपि इसके गीण उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया है। कुन्दकुन्द की जितनी रचनाएँ उपलब्ध हैं वे सब प्राकृत में हैं तथा पञ्चपाद की संस्कृत में और चूँकि दोनों बहुमान्य आचार्य हैं, शायद इसीलिए तमाम भक्तियों का दोनों में बँटवारा कर दिया गया है, परन्तु यह कुछ जँचता सा नहीं है। इसे मानने के गीण कुछ और भी प्रमाण मिलने चाहिए।

५० आशाधर का भी एक क्रियाकलाप नाम का ग्रन्थ है और उसमें उन्होंने भी पूर्वोक्त क्रियाकलाप की अधिनाश भक्तियों संगृहीत की हैं परन्तु उन्होंने उनके कर्त्ताओं के सम्बन्ध में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी है।

श्री प्रमाचन्द्र ने अपने क्रियाकलाप में प्राकृत निर्माणशास्त्र का समर्थन नहीं किया है परन्तु ५० आशाधर ने उसका (निर्माणशास्त्र के) प्रारम्भ की पौंच गाथाएँ ही दी हैं। शेष गाथाएँ क्या छोड़ दी गई यह समझ में नहीं आया। धर्म्य के ऐनक पन्नाल सरस्वती भवन'

ललितभक्त की टीका के अन्त में श्री प्रमाचन्द्र ने इस प्रकार लिखा है—“संस्कृत सत्री मस्तथ पादपूज्यस्वामिभूता प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यभूता।” अर्थात् संस्कृत की सारी भक्तियों पूज्यपादस्वामिभूत हैं और प्राकृत की कुन्दकुन्दाचार्यभूत।

कीप्रति देखकर यह बात लिखी जा रही है जो बहुत अशुद्ध है। संभव है लेखक के प्रमाद से शेष गाथायें छूट गई हों।

निर्वाणमक्ति और निर्वाणकांड इन दोनों के ही ठीक समय-निर्णय की जरूरत है। अन्य ग्रंथों में यदि कहीं इनके उद्धरण मिल जायें तो इस पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है। फिर भी यह निश्चित है कि ये दोनों पुस्तकें पं० आशाधर जी के पहले की हैं और वे विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के अंत में हुए हैं। अर्थात् कम से कम छः सौ वर्ष पहले की तो ये हैं ही—पर इन दोनों में कुछ अधिक समता नहीं है। दोनों ही जुदा-जुदा ढङ्ग से लिखी गई हैं। निर्वाणकाण्ड में तो तीर्थों का उल्लेखमात्र करके और कहीं-कहीं उनका स्थान-निर्देश करके, वहाँ से मुक्ति प्राप्त करनेवालों को नमस्कार किया गया है और निर्वाणमक्ति में पहले बीस पद्यों में केवल भगवान् महावीर के पाँचों कल्याणों का वर्णन किया गया है और फिर आगे के बारह पद्यों में कैलास, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदशिखर, शत्रुञ्जय आदि का उल्लेख करके कुछ दूसरे निर्वाण-स्थानों का नाममात्र दे दिया है। पहले के २० पद्यों को पढ़ कर तो मालूम होता है कि वे एक स्वतन्त्र स्तोत्र के पद्य हैं जिनके अन्त में यह पद्य है—

“इत्येवं भगवति वद्धमानचन्द्रे यः स्तोत्रं पठति सुसन्ध्योर्द्वयोर्दि।

सोऽनन्तपरमसुखं नृदेवलोके भुक्त्यान्ते शिवपदमक्षयं प्रयाति।”

इन दो पुस्तकों के सिवाय तीर्थक्षेत्रों की खोज में सहायता देनेवाली और कोई स्वतन्त्र रचना हमारे देखने में नहीं आई। हाँ, कथा-साहित्य से कुछ बातें संगृहीत की जा सकती हैं। श्वेताम्बर-साहित्य में अवश्य ही विविध तीर्थकल्प, तीर्थमाला, विविधप्रबन्ध आदि अनेक साधन हैं।

दोनों मक्तियों के अष्टापद (कैलास), चम्पा, ऊर्जयन्त (गिरनार) और शत्रुञ्जय, ऐसे तीर्थ हैं जिनके विषय में कोई मतभेद नहीं है और दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय इन्हीं मानते हैं। अतएव इनके विषय में यह कहा जा सकता है कि ये सबसे प्राचीन हैं और शायद तब से हैं जब जैनशासन अविभक्त था, उसमें भेद नहीं हुए थे।

पावापुर भी दोनों सम्प्रदायों को मान्य है और एक ही स्थान में माना जाता है। फिर भी कुछ इतिहासज्ञ उक्त स्थान के विषय में सन्देह करते हैं। बौद्धधर्म के सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० राहुल सांकृत्यायन के मतानुसार गोरखपुर जिले का पपुल (पावापुर) गाँव ही पावापुर है, जो पड़रौना के पास है और कसया से १२ मील उत्तर-पूर्व को है। कसया गोरखपुर से

* श्रीयतिवृषभाचार्य की ‘तिलोपपण्णत्ति’ में क्षेत्र-मंगल का उदाहरण देते हुए पावा-नगरी, उज्जयन्त और चम्पा तीन नामों का उल्लेख करके आदि शब्द दे दिया है—

“एदस्स उदाहरणं पावाणगरुज्जयन्तचम्पादी।”

३७ मील पूर्व में है। मल्ल लोगों के गण-तंत्र का सस्थागार (समा-भवन) इसी पावानगर में था। एक बार बुद्ध भगवान् पावाके आश्रवन में ठहरे थे। जध वे बीमार हो गये तब वहाँ से कसया या कुसीनारा की चता पड़े और इसनिष् उस बारह मील के अन्तर की उद्दोने रास्ते में २५ जगह बैठ उठ कर मध्याह्न से सध्याकाल तक पार किया।

कल्पसूत्र में लिखा है कि जिस रात्रि को महावीर भगवान् का निर्वाण हुआ उस रात को नव मल्ल और नव निच्छत्रि इस तरह अट्टारह गण राजाओं ने प्रोपधोपनास किया और उनके धर्मापदेश के अभाव में दीपक जना कर प्रकाश दिये। इससे भी अनुमान होता है कि मल्लों के गण-तंत्र के समीप ही भगवान् का निर्वाण हुआ होगा। डा जैकाधी आदि पाश्चात्य विद्वानों की भी वर्तमान पावापुरी के ठीक होने में सन्देह है।

मालूम नहीं वर्तमान पावापुरी में उसकी प्राचीनता की प्रकट करनेवाले कोई चिह्न लाया है या नहीं और यदि है तो वे कितने प्राचीन हैं। यद्यपि इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि प्राचीनता की रक्षा करने में जैन समाज उत्तना ही असावधान रहा है जितना नृत्ति निर्माण करने में कटिबद्ध। फिर भी इस सम्यन्ध में खोज की जानी चाहिए। पण्डित क आसपास की खोज की आवश्यकता है।

गजपन्थ, तुङ्गी, पावागिरि, द्रोणगिरि, मेन्गिरि, कुथुगिरि, सिद्धवरकूट, यङ्गानी आदि तार्थ गेस हैं जिन्हें केवल दिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता पूजता है और इसी तरह फावद्धि (फलोधी) अर्जुनाद्रि, शङ्खपुर पार्श्व, स्तम्भ आदि ऐम तीर्थ हैं जिन्हें दिगम्बर-सम्प्रदाय नहीं मानता और न उमक साहित्य में इसका कोई उल्लेख मिलता है।

निर्वाणमण्ड के तारुड, पावागढ़, पावागिरि कुन्थुगिरि, यङ्गानी आदि तीर्थों का नामो स्लेख संस्कृत निर्वाणमण्ड में भी नहीं है और निर्वाणमण्ड के सहाद्रि, विन्धाद्रि, * हिमवत्, धृपदीपक निर्वाणमण्ड में दिखलाई नहीं देते।

इससे अनुमान होता है कि ये दोनों भक्तियों पृथक्-पृथक् की रचनाएँ हैं और संभव है कि इनके कर्ताओं के लिए एक दूसरे की रचना अपरिचित रही हो।

अब हम प्रत्येक तीर्थ के विषय में खोज की दृष्टि से प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे—
केवल वैजास, गिरनार आदि सर्वमान्य तीर्थों की ही छोड़ दगे।

अतिशय क्षेत्रों के सम्यन्ध में भी विचार करना है, जो एक दूसरे लेख में किया जायगा।

* निर्वाणमण्ड की कुछ प्रतियों में १९ वां गाथा के बाद नीचे निम्नी गाथा अधिक मिलती है जिसमें विन्धावन का उल्लेख है—

विन्धावाम्मि रणणे मेहणादो इदजयसदियो।

मेधन(३१) रणाम तिर्थ(१) शिखारण गया समो तेसि ॥

तारउर

वरदत्तो य वृंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे ।

आहुट्टयकोडीओ णिच्चाण गया णमो तेसि ॥ ३ ॥

निर्वाणकाण्ड की इस तीसरी गाथा में* इस स्थान से वरांग, सागरदत्त, वरदत्तादि साढ़े तीन करोड़ मुनियों का निर्वाण लिखा है। मुद्रित पुस्तकों में 'तारवरणयरे' पाठ है परन्तु हमारी समझ में 'तारउरणियडे' (तारापुरनिकटे) होना चाहिए। 'तारउर' तारापुर का अपभ्रंश है। सोमप्रमाचार्य के 'कुमारपलप्रतिबोध' नामक ग्रन्थ में 'आर्यखपुटाचार्य-कथा' दी है। उक्त कथा में इसे ताराउर (तारापुर) ही लिखा है—

तारादू बुद्धदंवीड मंदिरं तेण कारियं पुत्रं ।

आसन्नगिरिम्म तओ भन्नइ ताराउरं ति इमो ॥

तेणोव तत्थ पच्छा भवणं सिद्धाइयाइ कारवियं ।

तं पुणकालवसेणं दिगवरेहि परिगहियं ॥

तत्थ ममाएसेणं अजियजिणिदस्स मंदिरं तंगं ।

दंडाहिव अमएणं जसदेवसुएण निम्मवियं ॥

अर्थात् बच्छराज ने पहले पहाड़ के निकट बौद्धों की तारादेवी का मंदिर बनवाया था, इसीलिए उसे तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसी बच्छराज ने फिर मंदिर बनवाया जो कालवश दिगम्बरियों ने ले लिया। वही पर मेरे (कुमारपाल के) आदेश से अजितनाथ का ऊँचा मंदिर यशोदेव के पुत्र दण्डाधिप अमयदेव ने निर्माण किया।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तारंगा में जो विशाल श्वेताम्बर मंदिर कुमारपाल महाराज का बनवाया हुआ मौजूद है, यह उसीका उल्लेख है।

तारापुर का तारउर से तारंगा नाम कैसे बन गया, यह समझ में नहीं आता। संभव है यह तारागाँव से अपभ्रष्ट हुआ हो। इस स्थान से वरांगादि का मोक्ष जाना लिखा है। परन्तु वर्द्धमान भट्टारक के वरांग-चरित के अनुसार तो वरांग मुक्त नहीं हुए बल्कि सर्वार्थसिद्धि को गये हैं। इसके सिवाय उक्त चरित में उनके देहत्याग के स्थान का नाम तारंगा या तारपुर नहीं लिखा है। उन्होंने ने आनर्तपुर नगर बनाया था, वहाँ विशाल जिनालय बनवा कर प्रतिष्ठा कराई थी और फिर वही वरदत्त गणधर के समीप दीक्षा

* निर्वाणकाण्ड की गाथाओं के नम्बर सब प्रतियों में एक से नहीं हैं, कहीं-कहीं गड़-बड़ भी है, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज में प्रकाशित 'कुमारपाल-प्रतिबोध' पृष्ठ ४४३।

ले कर तपस्या की थी। श्रीजटासिंहनन्दी के वराहचरित्र के अनुसार भी वराह वहीं पर तपस्या कर के सर्वार्थसिद्धि को गये हैं। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका आनर्त्त देश में ही थी और उसकी राजधानी आनर्त्तपुर को तर्मान तोरगा से कोई मेन नहीं खाता।

संस्कृत निर्वाणमक्ति में भी तारापुर या तारङ्गा का नाम नहीं है।

यहाँ दो दिगम्बर मंदिर हैं जिन में से एक सन्त १६११ का है और दूसरा १९२३ का है।

पावागिरि

रामसुआ विणिणजणा लाडनरिंदाण अट्ठकोडीओ ।

पागाए गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसिं ।।५॥

अर्धान् पावा के गिरिशिखर से राम के दो पुत्र और लाट नरेद्र आदि पाँच करोड़ मुनिया को मोक्ष प्राप्त हुआ।

इस समय बड़ोदा से २८ मील का दूरी पर चाँपानेर के पास का पावागढ़ उक्त पावागिरि माना और पूजा जाता है।

यह पावागढ़ वास्तव में एक बहुत निशादा पहाड़ी किना है जिसका प्राचीन शिनालेखों में 'पावन्गढ़' नाम से उल्लेख मिलता है। यह पहले तोमरवंशी राजाओं के अधिकार में था। धारण कवि चंद ने अपने पृथ्वीराजरासा में इस पाव गढ़ का अधिपति रामगोड़ तोमर को लिखा है। उसके पीछे यह सन् १४८३ में मुसलमानों के अधिकार में आया। उनके समय में भी यह प्रसिद्ध किना गिना जाता था।

यहाँ पहाड़ के ऊपर आठ-दस मन्दिरों के खण्डहर पड़े हुए हैं जिनमें से तीन चार का कुछ समय पहले जीर्णोद्धार किया गया है। इन मन्दिरों में जो प्रतिमाएँ हैं उन में सबसे प्राचीन प्रतिमा माघ सुदा ७ सोमवार त्रि० स० १६४२ की मट्टारक वादिभूषण के उपदेश से प्रतिष्ठित हुई है। १६४५, १६६१ और १६६९ की भी प्रतिमाएँ हैं। परन्तु प्रतिमा लेखों से अथवा और किसी प्राचीन लेख से इस स्थान का सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं होता।

पावागढ़ के नीचे चापानेर शहर के खण्डहर पड़े हुए हैं। किसी समय यह बड़ा मारी नगर था।

श्री रत्निपेणाचार्यकृत पद्मचरित के अनुसार रामचन्द्र का पुत्र लक्ष्मण ने अयोध्या में ही दीक्षा ली थी, परन्तु इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उनका निर्वाण पावागिरि से हुआ था। अन्य किसी कथा ग्रन्थ में भी इसका स्पष्ट निर्देश देखने में नहीं आया।

† दिगम्बर-जैन विरंकटरी के अनुसार पाँचवें पाटक के बंद छठे के बाहर भीत पर एक पद्मासन प्रतिमा बेंद फीट ऊँची उत्कीर्ण है, जिस पर सन् ११३४ लिखा है।

पावागिरि (द्वितीय)

पावागिरिवरसिहरे सुवर्णमद्वाइ मुनिवरा चउरो ।

चलणाणईतडगो शिन्वाण गया णमो तेसि ॥१३॥

इस गाथा में एक दूसरे पावागिरि का निर्देश है जो चलना नदी के तट पर था और जहाँ से सुवर्णमद्वादि चार मुनियों को मोक्ष हुआ था। संस्कृत निर्वाणमक्ति में न तो उक्त चलना नदी का नाम है और न पावागिरि का, सिर्फ लिखा है—‘नद्यास्तटे जितरिपुञ्च सुवर्णमद्वाः ।’ अर्थात् नदी के तट से कर्मशत्रु को जीतनेवाले सुवर्णमद्वा का मोक्ष हुआ।

अभी तक इस दूसरे पावागिरि का कोई पता नहीं था; परन्तु अब कुछ धनिकों और पण्डितों ने मिल कर इन्दौर के पास ‘ऊन’ नामक स्थान को पावागिरि बना डाला है और वहाँ धर्मशाला मन्दिर आदि निर्माण कराके वाकायदा तीर्थ स्थापित कर दिया है। पिछले समय में तीर्थ किस तरह निर्माण होते रहे हैं, मानो उसका यह एक ताजा उदाहरण है।

‘महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोष’ के अनुसार ऊन में एक जैन-मन्दिर बारहवीं सदी का है। उसमें धारके परमार राजा का शिलालेख है। परन्तु जब तक किसी प्राचीन लेख में उक्त स्थान का नाम ‘पावागिरि’ लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक ऊन के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक प्राचीन स्थान है और वहाँ किसी समय जैनों ने बड़े-बड़े मन्दिर बनवाकर अपना वैभव और धर्म-प्रेम प्रकट किया था।

एक बात और है। निर्वाणकाण्ड की बहुत-सी प्रतियों में यह गाथा ही नहीं है। पं० पन्नालालजी सोनी ने अपने सम्पादित किये हुए ‘क्रियाकलाप’ में इस गाथा पर टिप्पण दिया है कि ‘गाथेयं पुस्तकान्तरे नास्ति ।’ यहाँ के ‘ऐलक पन्नालाल-सरस्वती-भवन’ के गुटका नं० ११५४ में जो निर्वाणकाण्ड है, उसमें भी यह नहीं है। यह गुटका कम से कम दो सौ वर्ष का पुराना जरूर होगा। संभव है यह गाथा प्रक्षिप्त ही हो। किसी लेखक ने अन्यत्र का पाठ टिप्पण में लिख लिया हो और पीछे वह मूल में शामिल हो गया हो।

इन दो पावाओं के विषय में विचार करते समय हमारा ध्यान चुन्देलखण्ड के दो अतिशय क्षेत्रों की तरफ जाता है। जिन में से एक तो टीकमगढ़ (ओरछा स्टेट) से तीन मील दूर है और जिसे ‘पपौरा’ कहते हैं। वहाँ बारहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक के बने हुए ८२ विशाल मन्दिर हैं। विक्रम संवत् १२०२ की चंदेल राजा मदनवर्मदेव के समय की दो प्रतिमाएँ हैं। इस स्थान से दो मील पर ‘उर’ नाम की एक नदी है और रमन्ना (रमण्यारण्यक) नामका बहुत घना जङ्गल मन्दिरों के कोट से ही लगा हुआ है। यह पपौरा या पपौर पापापुर या पपउर से मेल खाता है। दूसरा अतिशय क्षेत्र ‘पवाजी’ कहलाता है,

जो ता बहेट (ललितपुर और भासी के बीच) से ५ मी० उत्तर की ओर है । वहाँ भी एक भौद्विरे में बारहवीं शताब्दी की प्रतिमाएँ हैं । यह भौद्विरा एक पहाड़ी के मूल में है और और आस पास अनक पहाड़ियाँ हैं । क्षेत्र स आध माल के फासिने पर 'पवा' नामक गाँव भी है और एक विशाल सरोवर । वेनवा (वेनवती नदी भी २१३ डेढ़ मी० पर है । यह 'पवा' नाम की पायाके बहुत निकट है ।

५० आशाधर ने न अपने क्रियाकलाप में निर्वाणकाएह की जो गाथाएँ दी हैं उनमें 'पावाए गिरिसिद्धरे' पाठ है । उसमें मान्य होता है कि 'पावा' गाँव का नाम होगा और इसी के पास का कोई गिरि-शिवर मोक्षस्थान होगा ।

पर यह तो एक कल्पना है । हँद खोज करनेवालाको दिशासूचन-मरकतिये मिली है । पावा का को कल्पना टोरुमगढ़ (मगरी) के ५० ठाकुरदास-नी जैन श्री० ५० से पूछताछ करते समय अनेक ही ध्यान में आ गई ।

गजपन्थ

सत्तेन य व-महा जदुण्णरिदाण भद्रकोटीआ ।

गजपथे गिरिसिद्धरे गिज्जण गया यमो तस्स ॥७॥

इस गाथा में गजपथगिरि से सात रामद्र और यादव राजादि आठ कराइ मुनियों का मोक्षगमन बतलाया है । गाथा का एक और अधिक प्रचलित पाठ है 'सत जे यामरा' जिसमें सात की सख्या का बोध नहीं होता । दा यामद्र, अर्थात् रामचन्द्र और वन्दव (कृष्ण के भ्राता) का तो यह निवाणस्थान है नहीं । क्योंकि जैसा कि आगे बतलाया है, उत्तरपुराण के अनुसार रामचन्द्र का निर्वाण सम्मोदशिवर में हुआ है और वन्दव का मोक्ष हुआ ही नहीं है, वे महेन्द्र स्वर्ग को गये हैं । और अन्य सात वन्दमद्र कहों में मुक्त हुए हैं उत्तरपुराण से इसका कोई पता नहीं चलता । उसमें वन्दमद्रों के वैराग्य और दीक्षा के पणन तो दिये हैं, परन्तु मोक्षस्थानों के निर्देश का अभाव है । ग्रन्थान्तरा में भी इसका कुछ पता नहीं चलता । और यह निवाणकाएह में मा गदा बतलाया कि गजपथ कहों था ।

वर्तमान गजपथ नामिन् के निरुद्ध ममरुत्ता गाँव के पास की एक छोटी सी पहाड़ी पर माना और पूजा जाता है, परन्तु इस क्षेत्र का इतिहास विराम सन् १९३९ में ही प्रारम्भ होता है जब कि इस नागौर (मारवाड़) के भट्टारक क्षेमद्रकीर्ति ने स्थापित किया था । उद्दान मरुत्ता गाँव में व्यापक वहाँ के पाटी (मागुजार) में कहा कि मैं इस पास का पहाड़ी पर जैनतीर्थ बनाऊँगा और तुम्हारे इस गाँव में धर्मराजा । इसका लिए मुझे जगद आदि । गाँव का पाटी

॥ ५० पनालानजी सोनीद्वारा सम्पादित क्रियाकलाप' में यह गाथा तीसरे नम्बर पर दी हुई है ।

उस समय उपस्थित नहीं था, उसके लड़के थे। उनसे जगह का सौदा तय नहीं हुआ तब भट्टारक जी अपने परिकर के साथ दूसरे गाँव चले गये जो म्हसरूल से पास ही है और जिसके निकट एक दूसरी पहाड़ी है। उस पहाड़ी में भी कुछ गुफायें और मूर्तियाँ हैं, इसलिए उन्हें अगत्या वहीं तीर्थस्थापन करने का विचार करना पड़ा। इधर जब वृद्ध पाटील अपने घर आया और उसने सब वृत्तान्त सुना तब लड़कों से अप्रसन्न हुआ और बोला तुमने गलती की। जैनी लोग बड़े मालदार हैं, यहाँ धर्मशाला, मंदिर बनने से हमलोगों को और वस्ती वालों को बहुत लाभ होगा। आखिर वह तत्काल ही अपनी गाड़ी जोत कर उस गाँव को चल दिया और भट्टारक जी से मिला। उसने मनामुनू कर सौदा पक्का कर दिया और उन्हें वापस लौटा लाया।

इसके बाद भट्टारक जी ने धर्मशाला बनवाई और संवत् १९४२ में शोलापुर सेठ नानचंद फतेहचंद जी ने उनकी प्रेरणा से मंदिर-निर्माण कराया जिसकी प्रतिष्ठा १९४३ में की गई।

इस लेख के लेखकों में से एक (नाथूराम प्रेमी) लगभग २५ वर्ष पहले म्हसरूल में लगभग दो महीने लगातार रहा था और उक्त वृद्ध पाटील से प्रायः हररोज ही मिलता था। पाटील ने स्वयं अपने मुँह से यह इतिहास कहा था।

गजपंथ की पहाड़ी पर जो गुफायें और प्रतिमायें थीं उनका तो अब धनी भक्तों द्वारा इतना रूपान्तर हो गया है कि प्राचीनता का कोई चिह्न भी वहाँ बाकी नहीं रहा है। परंतु उस समय भी यहाँ कोई ऐसा लेख या चिह्न नहीं था जिससे यह विश्वास किया जा सके कि १९३९ के पहले कभी इसका नाम गजपंथ रहा होगा।

दिगम्बर-जैनडिरेकरी में जो सन् १९१३ में प्रकाशित हुई थी, इस क्षेत्र का कुछ वर्णन दिया है। उसमें यहाँ की प्राचीनता का कोई उल्लेख नहीं है, अन्त में सिर्फ इतना लिखा है कि “यहाँ एक खंडित शिलालेख मिला है। जिसका सारांश यह है—‘संवत् १४४१ में हंसराज-माता गोदी बाई ने माणिक्य स्वामी के दर्शन कर के अपना जन्म सफल किया।’

यह शिलालेख कहाँ है और इसका मूलरूप क्या है, यह जानने का अब कोई उपाय नहीं है। परंतु यह एक बड़ा अद्भुत उल्लेख है। क्योंकि निजामस्टेट में (अलोर स्टेशन से ४ मील) जो कुल्पाक नाम का तीर्थ है, वहाँ के मूल नायक की प्रतिमा माणिक्य स्वामी के नाम से प्रख्यात है। श्रीजिनप्रभसूरि के (वि० सं० १३६४—८९) विविध तीर्थकल्प में ‘कोल्पाक-माणिक्यदेवतीर्थ-कल्प’ नाम का जो कल्प है, उसमें इस तीर्थ का और माणिक्य-स्वामी की आश्चर्यजनक मूर्ति का विस्तृत वर्णन दिया है।

इसी तरह पेरारु पन्नालाल सरस्वती मयन बम्बई के एक गुटके में (न० २६५५ ए) एक विना शीर्षक की रचना है। जिसमें १७ पद्य हैं, जो भट्टारक धर्मभूषण के विविध शिष्यों के बनाये हुए हैं और जिनके अन्त में प्रायः बनाने वाले शिष्य का नाम दिया हुआ है। उसमें भी कुरुपाक क्षेत्र के माणिक स्वामी का वर्णन है।

देस तिलगममार, सार कुलुपाच्च सुजानो ।
मानिकस्वामी देव, आदि जिनयिन बखानो ॥
चक्रपती भरतेस, तौसकर मुद्रिक प्रतिमा ।
पूजी रावणराय, काज(ल ?) दुस्सम युग महिमा ॥
जलनिधि भाराति (?) तदा, संकरराय सपनज लहा ।
निज भुवने जिन आनि ने, तीनिकाल पूजे तदा ॥

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि माणिकस्वामी की मूर्ति उक्त कुरुपाक तीर्थ की ही मूर्ति है। इसलिङ्ग उक्त लेख के सन्ध में यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि गजपथ में ही माणिक्य स्वामी के दर्शन कर के गोदी पाई ने उ म सफल किया था, तब यही कल्पना की जा सकती है कि उक्त शिनालेख किसी तरह किसी के द्वारा कुरुपाक से यहाँ लाया गया होगा जिसका अर्थ पता नहीं है। माणिक्यस्वामी का तीर्थ अब भी है और वहाँ के अनेक पुराने शिनालेखों में उसका उल्लेख भी है।

महसूरुा के मंदिर में 'गजपथाचन भण्डनपूजा' नाम की एक हस्तलिखित पुस्तक है। उस पढ़कर तो यह करीब करीब निश्चय हो जाता है कि भट्टारक चेमेन्द्रकीर्ति ही इस तीर्थ के स्थापक और विधाता हैं। उक्त पुस्तक के अन्त की नाचे निरखी हुई प्रशस्ति पढ़िए—

हेमकीर्तिमुने पट्टे चेमेन्द्रादियशा प्रभु ।
तस्याज्ञया निरचितं गजपथसुपूजन ॥२१॥
विदुषा शिवजिह्वस्तनामधेयेन मोहन—
प्रेम्णा यात्राप्रासदुष्यर्थं चैकाद्विरचितं धिर ॥२२॥
जीयादिदं पूजनं च निश्चमभूषणवद्भूष ।
तस्यानुसारतो ह्ययं न प्य घुद्धिञ्च त्विद ॥२३॥ इत्याशीर्वाद

इति गगोरपट्टविराजमानश्रीभट्टारकचेमेन्द्रकीर्तिविरचितं गजपथमण्डनपूजनविधानं समाप्तम् ।
सन् १९३९ माघशुक्लपंचमी सोमवासरे कोपरप्रामप्रतिष्ठाया समाप्तमिदम् ।

अर्थात् हेमकोति ने पट्ट के उत्तराधिकारी भट्टारक चेमेन्द्रकीर्ति की आज्ञा से यह गजपथ-पूजन रचा गया। इस प० शिष्यागान ने, मोहन के प्रेम से, यात्रा की प्रसिद्धि के लिए—अर्थात् लोग इस तीर्थ को जान जायें और यात्रा को आने लगे—केवल एक दिन में बनाया।

यह पूजन विश्व-भूषण के समान चिरंजीवी हो। यह उन्हीं की आज्ञा के अनुसार है, इसमें अपनी बुद्धि का कुछ नहीं है।

इस तरह इसके कर्त्ता पं० शिवजीलाल हैं; परंतु चूँकि वे तो आज्ञाकारी मात्र थे, इसलिए अन्त में यह भी लिख गये कि यह भट्टारक चोमेन्द्रकीर्ति-विरचित है! भट्टारक जो को भी इससे संतोष हो गया होगा!

कोपरगाँव (जिला अहमदनगर) की प्रतिष्ठा के अवसर पर सं० १९३९ में भट्टारक जी ने पण्डित जी को चुनवाया होगा और उसी समय उनसे यह काम करा लिया होगा। पं० शिवजीलाल जयपुर के भट्टारकानुयायी पण्डित थे। उनका स्वर्गवास हुए बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए हैं। उन्होंने संस्कृत और भाषा में अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। चर्चासंग्रह, तेरहपंथ-खण्डन, रत्नकरंड की वचनिका आदि उनके मुख्य ग्रन्थ हैं, जिनमें तेरहपंथ की खूब खबर ली गई है। भगवती-आराधना की एक संस्कृत टीका भी उनकी उपलब्ध है।*

उक्त प्रशस्ति का 'विश्वभूषणवत्' पद श्लिष्ट मालूम होता है। शायद इसमें सोनागिरि की गद्दी के भट्टारक विश्वभूषण का संकेत हो जो जगद्भूषण का शिष्य थे और, संवत् १७२२ के लगभग मौजूद थे। ग्रन्थ-सूचियों में उनके 'मांगीतुङ्गी-पूजन-विधान' का नाम मिलता है। शायद यह मण्डल-विधान उसी के ढङ्ग पर उसी के अनुसार बनाया गया हो। पूरा निश्चय तो मांगीतुङ्गी-पूजन के मिलने पर ही हो सकता है।

उक्त 'गजपंथ-मंडल-विधान' में मंडल में दस कटना बनाने की विधि है जिसके अनुसार आठ करोड़ मुनि दस हिस्सों में लाखों-वजारों की संख्या में बाँट दिये गये हैं और इस तरह उक्त प्रत्येक विभक्त संख्या के पहले एक-एक मुनि का नाम देकर सब को अर्घ्य दिया गया है। जैसे—

ॐ ह्रीं दारहलक्ष तेनीस हजार मुनिसहित कनककीर्तिमुनि मोक्षपदं प्राप्तायार्घ्य।

ओं ह्रीं द्वादशशतं गुणतोसहजार मुनिसहित धर्मकीर्तिमुनि मोक्षपदप्राप्तायार्घ्यम् ॥

परंतु प्रत्येक अर्घ्य के साथ दिये हुए इन महासेन, हेमसेन, देवसेन, धर्मकीर्ति कनककीर्ति, मेरुकीर्ति आदि नामों से साफ मालूम होता है कि वे सब कल्पित या मनगढ़ंत हैं।

* अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमाला में प्रकाशित 'भगवती-आराधना' की विस्तृत भूमिका में इस टीका की प्रशस्ति दी गई है।

'जैनसिद्धान्तभास्कर वर्ष २, किरण १ के प्रतिमालेख-संग्रह' में एक 'सम्यग्दर्शनयंत्र' का चित्र है जो संवत् १७२० का विश्वभूषण की आम्नाय के एक गृहस्थ का दिया हुआ है और मैनपुरी के मन्दिर की अजितनाथ की प्रतिमा सं० १६८८ में जगद्भूषण भट्टारक-द्वारा प्रतिष्ठित है।

इस तरह के सेन कीत्यन्त नाम पिछ्छी भट्टारक परम्परा में ही अधिष्ठ रहें हैं, ये प्राचीन नाम नहीं हैं। इसके सिवाय इस मडल विधान के अतिरिक्त और किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में गजपथ से मुक्ति पानेवाले उक्त मुनियों के नाम प्राप्त नहीं होते हैं।

भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्ति के पक्ष की किसी भी पुस्तक में वर्तमान गजपथ का उल्लेख अभी तक देखने में नहीं आया। इसके पहले का गजपथ का कोई पूजन पाठ भी उपलब्ध नहीं है।

वि० स० १७४६ में श्रीशिवविजय के शिष्य श्री विजय नाम के श्वेताम्बर साधु ने दक्षिण देश की तीर्थयात्रा की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी 'तीर्थमाला' में किया है।* दक्षिण देश के प्रायः सभी श्वेताम्बर दिगम्बर तार्था का यात्रा को वे गये थे और उनका स्वयं आरोप देखा वर्णन उक्त पुस्तक में है। अथर्व वेल्गोल, भूविज्ञान आदि से लोडते हुए वे कवनेर, धौनताबाद, देवगिरि, एनोरा, अमदनगर और फिर नासिक, श्याम्बर और तुङ्गीगिरि को घूमन करते हैं और जो तीर्थ दिगम्बर हैं व वे दिगम्बर ही लिखते हैं। वे नासिक और तुङ्गीगिरि का वर्णन कर के भी गजपथ की चर्चा कोई नहीं करते, तब यही अनुमान करना पड़ता है कि कम से कम स० १७४६ तक तो इस तीर्थ का निर्माण नहीं हुआ था।

तुङ्गीगिरि

रामो सुग्रीव हणुव गवयगवम्प्लो य शीलमहाशीलो ।

श्वण्यनदीकोडीओ तुङ्गीगिरिणिबुदे वदे ॥ १॥

अर्थात् राम, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गन्धर्व, नील, महानील आदि निन्यानवे कोटि मुनि तुङ्गीगिरि से मोक्ष गये। सस्कृत निर्वण्यमक्ति में लिखा है 'तुङ्ग्या तु सगरहितो बलभद्रात्मा' इसमें तुङ्गीगिरि से केन वलभद्र के मुक्त होने का उल्लेख किया है।

वर्तमान क्षेत्र मागीतुङ्गी गजपथ (नासिक) से लगभग अस्सी मील पर है। वहाँ पास ही पास दो पर्वत शिखर हैं। उनमें से एक का नाम माँगी और दूसरे का तुङ्गी समझा इस कारण पड़ा है कि तुङ्गी अधिक ऊँचा (तुङ्ग) है और दूसरा माँगी उसके पीछे मराठी में 'मागे' का अर्थ पीछे होता है।

माँगी शिखर की गुफाओं में कोई साढ़े तीन सौ प्रतिमायें तथा चरण हैं और तुङ्गी में लगभग तीस। यहाँ एक विशेषता यह देखी गई कि अनेक प्रतिमायें साधुओं की हैं जिनके साथ पीछी और कमंडलु भी हैं और पास ही शिवाय्या पर उन साधुओं के नाम भी लिखे हुए हैं। माँगी के एक शिखरे पर वि० स० १४४३ स्पष्ट पढ़ा जाता है। अन्य सब लेख इसके पीछे के हैं। पर माँगी या तुङ्गी नाम किसी भी पुराने लेख में नहीं पढ़ा गया।

माँगीगिरि अपेक्षाकृत अधिक विस्तीर्ण है और उसमें मूर्तियाँ और शिनालेख भी बहुत हैं; परन्तु उसका नाम निर्वाणकाण्ड या अतिशयक्षेत्रकाण्ड आदि में कहीं नहीं देखा गया। राम-हनुमान की तपस्या का मूचक कोई चिह्न या लेखादि भी उस पर नहीं पाया जाता। पर दोनों पर्वतों के मध्य में एक स्थान बतलाया जाता है कि वहाँ बलभद्र ने कृष्ण का दाह-संस्कार किया था। पर यह कथन निर्वाणकाण्ड से विरुद्ध जाता है। उसके अनुसार तो यहाँ राम (बलभद्र) का मोक्ष-स्थान सिद्ध होता है जब कि यादव बलभद्र तो गजपथ से निर्वाण-प्राप्त हुए हैं।

यद्यपि यह स्थान पाँच सौ वर्ष से भी अधिक पुराना है परन्तु 'तुङ्गी गिरि' नाम से और फिर 'माँगीतुङ्गी' के नाम से इसकी प्रमिद्धि करते हुए, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है शीलविजयजी के समय में संवत् १७४६ में यह तुङ्गीगिरि नामसे प्रसिद्ध था। मट्टारक विश्वभूषण की पूजा का नाम यदि माँगीतुङ्गी-पूजन हो, तो कहना होगा कि संवत् १७२२ के लगभग इसे माँगीतुङ्गी भी कहने लगे थे।

एक अद्भुत बात यह है कि पं० आशाधर अपने त्रिपट्टिस्मृति-शास्त्र में राम, हनुमान आदि का मोक्ष-स्थान सम्मेदशिखर मानते हैं—

साकेतमेतत्सिद्धार्थवने श्रित्वा चलस्तपः।

शिवगुप्तजिनात्सिद्धः सम्मेदेऽणुमदादियुक् ॥ ८० ॥

अर्थात् बल (रामचन्द्र) अयोध्या गये और शिवगुप्त जिनमें दोहा लेकर तप करके हनुमानादि के सहित सम्मेदशिखर से सिद्ध हुए।

इसी तरह रविपेणाचार्य अपने पञ्चचरित में भी हनुमान का मोक्ष या निर्वाणगिरि सम्मेदशिखर से मानते हैं।

निर्दग्धमोहनिचयो जैनेन्द्रं प्राप्य पुष्कलं ज्ञाननिधिम्।

निर्वाणगिरावसिधच्छीशैलः श्रमणसत्तमः पुरुपरविः ॥

—पर्व १३, ४५

उत्तरपुराण के अनुसार भी सुग्रीव, हनुमान आदि पाँच सौ राजाओं के साथ रामचन्द्र ने सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त किया है।

बम्बई के 'ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवन' में एक गुटका है उसमें वृद्धिज विश्वनाथ की एक रचना है जिसमें १३ छेपय छन्द हैं, पर उसका नाम कुछ नहीं लिखा। उसमें गिरनार शत्रुञ्जय, मगसी-मंडन पार्श्वनाथ, अन्तरोक्ष, चम्पापुरी पावापुरी, हस्तिनापुर, पैठन-मुनिसुव्रत, कुण्डलगिरि, पाली-शांतिजिन, गोपाचल (ग्वालियर) का वर्णन करके अन्तिम

तेरहवें छप्पय में इस प्रकार लिखा है—

तुङ्गीगिरिऋ माहि सकल असुरामुर जाणे,
शास्त्र सकल सिद्धांत नाम वनभद्र वसाने ।
सिद्धा बहु मुणिराज नाइ सिन्ननिता पाम्या,
रोग सोग सताप ऋष्ट आपद सहु वाम्या ॥
वचमद्रदेवन पूजना, सकल सघ वदो यनी ।
द्विज त्रिश्वनाथ इयम उचारे, मजो भार मन वच कनी ॥ १३ ॥

- इस में भी माँगी तुंगी नदी कवन तुङ्गीगिरि नाम है । द्विज त्रिश्वनाथका ठाँक समय मालूम नही हो सका पर ये बहुत पुराने नहीं ह । किसी मटारक के शिष्य थे ।

अमणगिरि या ऋष्यद्रि

अगानगडुमारा विक्त्वायपचद्वकोडिरिसिसहिया ।
सवणगिरिमथत्यस्येः शिञ्जाणगया एमो तेसिं ॥९॥

अर्थात् अमणगिरि के मस्तक से अग अनगडुमार आदि साढ़े पाँच करोड़ विख्यात मुनियों को निर्वाण हुआ ।

अमणगिरि के अपभ्रंश क्रमशः अवन, सवन, सोन, सोनागिरि हो जाते हैं, इसलिए साधारण समझ यह हो गई है कि दलिया स्टेट का वर्तमान सोनागिरि ही सिद्धक्षेत्र अमणगिरि है । परन्तु इस विषय में संन्देह करने की काफी गुंजाइश है ।

निर्माणमक्ति २१ नवौं पद्य इस प्रकार है—

द्रोणीमति प्रवरकुण्डामेढके च
वैमारपर्वतनले वरसिद्धमूढे ।
ऋष्यद्रिके † च विपुलाद्रिनाहके च
विन्ध्ये च पौदनपुरे वृषदीपके च ॥

इसके 'ऋष्यद्रिके' का अर्थ टीकाकार श्रीप्रभाचन्द्र ने अमणगिरि[‡] किया है । अर्थात् इसके अनुसार मा अमणगिरि सिद्ध क्षेत्र है । परन्तु वैमार, बलाहक, त्रिपुताचन के साथ उल्लेख होने से यह समझ आता है कि कहीं यह अमणगिरि भी वैमार आदि पाँच पर्वतों में

* 'सवणगिरिवरसिद्धे' भी पाठ मिलता है ।

† पृ० ५० स० भवन के एक गुटके में 'ऋष्यद्रिक' के स्थान पर 'रुष्यद्रिके' पाठ दिया है जो निष्ठुर अशुभ है । अमण सोना बनते बनते चौदी बन गया ।

‡ देखो पं० पन्नालालजी सोनी द्वारा सम्पादित 'क्रियाकलाप' पृष्ठ २२६ ।

से एक न हो। पाठक जानते हैं कि राजगृह के पास पाँच पर्वत हैं जिनके नाम क्रमशः वैमार, विपुल, उदय, रत्न और श्रमणगिरि हैं।

दिगम्बर जैनडिरेकरी में यही पाँच नाम दिये हुए हैं परन्तु कहीं-कहीं श्रमणगिरि को सुवर्णगिरि या सोनागिरि भी लिख दिया है और इसका कारण श्रमण के अपभ्रंश-रूप की और सुवर्ण के अपभ्रंश की प्रायः समानता है।

श्रीविजयसागर साधु की संवत् १६६४ में लिखी हुई तीर्थमाला में सुवर्णगिरि और संवत् १५६५ की पं० हंससोम-रचित 'पूर्वदेशीय चैत्यपरिपाटी' में सोवनगिरि लिखा हुआ है।*

श्रीयतिवृषभ की 'तिलोयपण्णत्ति' में विपुल, वैमार आदि के साथ ऋषिशैल का उल्लेख है—

‘सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणयरम्मि (णियडम्मि ?)

विउलम्मि पव्वदवरे वीरजिणो अट्ठकत्तारो ॥६४॥

चउरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो† दाहिणाए वैमारो ।

णदूरिदिदिसाए विउओ दोणिण तिकोणट्ठिदायारा” ॥६५॥

पट्खंडागम की वीरसेनस्वामिकृत धवलाटीका में भी पंच-पहाड़ियों का उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है—

‘पंचसेलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे

णाणादुमसमाइण्णे देव-दाणव-वंदिदे ।

महावीरेण अत्थो कहियो भवियलोयस्स ॥”

उक्त उल्लेख के पश्चात् उक्त ग्रन्थ में ‘अत्रोपयोगिनौ श्लोकौ’ कह कर निम्न लिखित दो आर भी प्राचीन श्लोक उद्धृत किये हैं जो इन पहाड़ियों के नामों (ऋषिगिरि, वैमार, विपुल, चन्द्र और पाण्डु) के सिवाय उनकी दिशाओं और आकार के सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डालते हैं। ये ही श्लोक जयधवज्ञा में भी आये हैं—

ऋषिगिरिरैन्द्राशायां चतुरस्रो याम्यदिशि च वैमारः ।

विपुलगिरिनैऋत्यामुभौ त्रिकोणौ स्थितौ तत्र ॥

धनुराकारश्चन्द्रो वारुण-वायव्य-सामदिक्षु ततः ॥

वृत्ताकृतिरैशान्यां पाण्डुः सर्वे कुशाग्रवृत्ताः ॥

श्रीजिनसेनकृत त्रिविंशपुराण के तृतीय सर्ग में इन पहाड़ियों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है—

ऋषिपूर्वो गिरिस्तत्र चतुरस्रः सनिर्भरः ।

दिग्गजेंद्र इवेन्द्रस्य ककुमं भूषयत्यलम् ॥ ५३ ॥

* देखो श्रीविजयधर्मसूरि-सम्पादित ‘प्राचीनतीर्थमाला-संग्रह’ (प्रथम भाग) पृष्ठ ९ और १७ ।

† जैनसिद्धान्तमास्कर में प्रकाशित ‘तिलोयपण्णत्ति’ में ‘सिरिसेलो’ पाठ छप गया है, जो भ्रम है।

वैमारो दक्षिणामाशा त्रिकोणाकृतिराश्रित ।

दक्षिणापरदिग्मध्य निपुनश्च तदाकृति ॥ ५४ ॥

संयचापाकृतिस्तिष्ठो विशो व्याप्य बलाहक ।

शोभत पाण्डुको वृत्त पूर्वोत्तरदिगन्तरे ॥ ५५ ॥

इस उल्लेख में चन्द्र के स्थान में बलाहक लिखा है ।

महामारत में भी इन पाँच पर्वतोंका उल्लेख है । परन्तु नामा में कुछ अन्तर पड़ गया है—वैहार (वैमार) बराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैत्यरु ।

इनमें का बराह और निर्वाणमक्षि तथा हरिवंश का बलाहक (नराह) एक ही है और ऋषिगिरि तो श्रमणगिरि है ही ।

बौद्धों के 'चूनदुक्कलस्य धसुत्त' * म राजगृह के समीप की ऋषिगिरि की कालशिवा का वर्णन आया है जहाँ बहुत से निगूठ साधु तपस्या को तीव्र वेदना सह रहे थे । अतएव बौद्धों के अनुसार भी राजगृह के समीप ऋषिगिरि था जहाँ निर्मथ मुनि तपस्या करते थे और उसी का अपर नाम श्रमणगिरि है ।

इन सब उल्लेखों को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि राजगृह के समीप के पाँच पर्वतों में से दो एक श्रमणगिरि होना चाहिए, वर्तमान सोनागिरि नहा ।

वर्तमान सोनागिरि तीर्थ बहुत प्राचीन नहा जान पड़ता । सिद्धक्षेत्र के रूप में तो इसकी प्रसिद्धि बहुत आधुनिक का । की मालूम होती है । इस समय वहाँ ७०—८० मन्दिरों का समूह है जिनसे सारा पर्वत ढँक गया है । परन्तु दो चार को छोड़कर शेष सब सौ सना सौ वर्ष के भीतर के ही बन हुए हैं । वहाँ प्राचीन मूर्तियाँ का प्रायः अभाव है और शिल्प कला की दृष्टि से तो शायद एक भी मूर्ति ऐसी नहा है जो कुछ महत्त्व रखती हो ।

वहाँ का मुख्य मन्दिर श्रीचन्द्रप्रभ मगवान् का है (अनगकुमार का नहीं) । उसका जीर्णोद्धार दि० स० १८८३ में मथुरा के सठ लखमीचन्द जी द्वारा हुआ था । इसमें एक शिनालेख भी लगा दिया गया है जो किसी जाण मन्दिर के शिनालेख का साराश बतलाया गया है । उसकी नक्का हम यहाँ देते हैं—

मन्दिरसह राजत भये, चन्द्रनाथ जिन ह्यम् ।

पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सत्तम पैंतीस ॥

मूलसद्य अर गण करो (हो), बलात्कार समुत्ताय ।

अणसेन अर दूसरे, वनसेन दुइ माय ॥

बीजक अक्षर बाँच के, कियो सु निश्चय राय ।

और निख्यो तो बहुत सो नहिं परयो तायाय ॥

* देखो प्रिण्टिफार्थ श्रीराहुल साह्यायन द्वारा अनुवादित 'बुद्धचर्या' पृष्ठ २३० ।

द्वादश-सतक वस्तुतः, पुन्यी जीवनसार ।

पारसनाथ-चरण तरै, तासौ विदी (धी) विचार ॥

इसमें बतलाया गया है कि संवत् ३३५ पौष सुदी १५ का उक्त जीर्ण शिलालेख था और उसमें मूलसंघ बलात्कारगण के श्रमणसेन-कनकसेन, दो भाइयों का उल्लेख था । परन्तु जब तक उक्त मूललेख की प्राप्ति न हो तब तक उसके विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता और यह बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती कि जीर्णोद्धार कराने वालों ने उस इतनी महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित क्यों नहीं रक्खा और आखिर वह शिलालेख गया कहाँ ? नये लेख के साथ वह भी तो सुरक्षित रह सकता था ।

मूल लेख में जो मूलसंघ और बलात्कारगण का उल्लेख बतलाया जाता है उससे उसके संवत् ३३५ के होने का पूरा सन्देह है । क्योंकि विक्रम की चौथी शताब्दी में बलात्कारगण का अस्तित्व ही नहीं था । इसके सिवाय चौथी शताब्दी की लिपि इतनी दुष्पाठ्य है कि जीर्णोद्धार करने वालों के द्वारा वह पढ़ी ही नहीं जा सकती थी ।

हमारा अनुमान है कि मूललेख में संवत् सं० १३३५ होगा जो अस्पष्टता के कारण या टूटा होने के कारण सं० ३३५ पढ़ लिया गया है । और लेख पूरा नहीं पढ़ा गया, इसे तो उक्त सारांश लिखने वाले ने भी स्वीकार किया है ।

तेरहवीं-चौदहवीं की मूर्तियों और मन्दिर सोनागिरि के आसपास के प्रान्त में और भी अनेक मिले हैं । उक्त सारांश में ही पावनाथ के पदतल के एक लेख का समय सं० १२१२ दिया है । श्रमणसेन और कनकसेन नाम प्रतिष्ठाकारक मुनियों के मालूम होते हैं ।

यह जानने का कोई साधन नहीं है कि तेरहवीं शताब्दी में इस स्थान को श्रमणगिरि कहते थे या नहीं और जब तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल जाता तब तक इस क्षेत्र का श्रमणगिरि होना और निर्वाण-क्षेत्र होना संशयास्पद ही है ।

यह बात भी नोट करने लायक है कि सोनागिरि के आस-पास देवगढ़, खजुराहा, आदि स्थान बहुत प्राचीन हैं और देवगढ़ में तो गुप्तकाल तक के लेख मौजूद हैं, शिल्पकला भी वहाँ की अपूर्व है जब कि सोनागिरि में यह कुछ भी नहीं है । प्राचीनता का एक भी निदर्शन वहाँ प्राप्य नहीं ।

सोनागिरि गोपाचल (ग्वालियर) के भट्टारक का एक शाखा-पीठ है जो गोपाचल-पीठ की स्थापना के बाद का है । अतः इस शाखा-पीठ की स्थापना के लगभग ही इस तीर्थ की नींव डाली गई होगी ।

रेवा-तट के तीर्थ

दहमुहरायस्स मुआ कोडा पचदमुणिवरे सहिया ।

रेवाउहयम्मि^१ तीरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥

रेवाणइए तीरे^२ पच्छिमभायम्मि^३ सिद्धवरकूटे

दो चक्की दह कप्पे आहुट्टयकोडिण्णु^४ व्ते ॥

रेवा^५ तडम्मि तीरे समवनायस्स केवलुप्पत्ती ।

आहुट्टयकोडीओ निव्वाण गया णमो तेसि ॥

रेवा या नर्मदा नदी अमरकंटक से लेकर खमात की खाड़ी तक १७०० मील लम्बी है। जय तक स्थानों का ठोक ठीक निर्देश न मिले तब तक उसके तट के तीर्थ कहाँ कहाँ थे इनका निश्चय नहीं किया जा सकता। पहली गाथा म रेवा के दोनों किनारों से साढ़े पाँच कोटि मुनियों का निर्वाण होना लिखा है जिसमें दशमुख राजा (रावण) के पुत्र प्रधान थे और दूसरी गाथा में रेवा के पच्छिम (या दक्षिण) भाग के सिद्धवरकूट से दो चत्वारता और दश पन्ध्र या कामदेवों का सिद्ध होना बतलाया है। इसमें भी स्थान का निर्देश नहीं है कि वह कहाँ था, सिर्फ स्थान का नाम भर दिया है।

किसी किसी प्रति में (सप्त में नहीं) रेवा तट पर समवनाथ तीर्थद्वार को केवल ज्ञान की उपति बतलाइ है और उनके साथ भी साढ़े-तीन कोटि मुनियों का निर्वाण बतलाया है।

संस्कृत निर्वाणमन्त्रि में इन निर्वाण स्थानों का जिक्र नहीं है परन्तु चूँकि विन्ध्याचल रेवा के किनारे किनारे बहुत दूर तक चला गया है और उसमें 'विन्धे' पद दिया है इसलिये इनका अन्तर्मान अवश्य हो सकता है।

प्रारम्भिक गाथा में दशमुख राजा के पुत्रों के नाम नहीं हैं कि वे कौन कौन थे। इन्द्र जीन और कुम्भकर्ण का निर्वाण तो आगे की एक गाथा में 'चूर्णगिरि' से बतलाया गया है।

दूसरी गाथा में निर्दिष्ट किया हुआ 'सिद्धवरकूट' इस समय बड़वाह (इन्दौर) से ६ मील की दूरी पर माना पूजा जा रहा है और गजपन्थ के समान इसकी स्थापना का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। इसके अष्टा और विधाता भी एक महारक्ष थे, जिनका नाम महद्वीर्ति

१ किसी किसी प्रति में 'रेवाउहयउडमो' पाठ है।

२ 'रेवातडम्मि तीरे' भी पाठ मिलता है।

३ श्रीपनाला मरस्वती मग्न के गुफे में 'दक्षिणभायम्मि' पाठ है।

४ यह गाथा उक्त सरस्वतीमग्न के गुफे में है। त्रियाकुनापके सम्पादक ने भी इसको टिप्पण में दिया है।

था और जो इन्दौर की गद्दी के अधिकारी थे। उन्होंने ओंकारेश्वर के भील राजा को प्रसन्न करके उससे जमीन प्राप्त की और संवत् १९५० के लगभग इस क्षेत्र को नींव डाली। इस लेख के एक लेखक को (नाथूराम प्रेमी को) स्मरण है कि उस समय अजमेर से निकलनेवाले जैन-प्रभाकर पत्र में—जिसके सम्पादक शायद छोगालालजी विलाला थे—यह प्रकाशित हुआ था कि नर्मदा की धारा के हट जाने से ओंकारेश्वर के पास पुराने मंदिरों के कुछ अवशेष निकल आये हैं और यह अनुमान किया गया है कि यही निर्वाणकाण्ड का सिद्धवरकूट था। सबसे पहले इन्दौर के सेठ भूरजी सूरजमल मोदी ने माघ सुदी १५ स० १९५१ में एक मन्दिर का जीर्णोद्धार कराके उसकी प्रतिष्ठा कराई। उस के बाद अन्य दो मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हुआ और धर्मशालायें आदि बनाई गईं।

मंदिर अवश्य जीर्ण-शीर्ण थे परन्तु जिस स्थान पर थे वह सिद्धवरकूट ही है, इसका और कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है।

संवत् १७४६ में तीर्थयात्रा को निकलनेवाले श्रीशीलविजयजी ने अपनी 'तीर्थमाला' में नर्मदा के पास के तमाम जैन-अजैन तीर्थों का वर्णन लिखा है। पहले शैवों के मान्धोता का वर्णन कर के—जो वर्तमान सिद्धवरकूट से बहुत ही पास है—वे खंडवा और घुरहानपुर की तरफ चले जाते हैं, खंडवा के दिगम्बर जैनो का वर्णन करते हैं परन्तु इस क्षेत्र का जिक्र तक नहीं करते। इससे मालूम होता है कि उस समय इस तीर्थ का अस्तित्व न था।

संस्कृत निर्वाणमक्ति में भी इस तीर्थ का नाम नहीं है।

चूलगिरि

बड़वाणीवरणयरे दक्षिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे ।

इंदजियकुंभयण्णो णिन्वाण गया णमो तेसि ॥

अर्थात् बड़वाणी नगर से दक्षिण की ओर चूलगिरि-शिखर से इन्द्रजीत-कुंभकर्णादि मुनि मोक्ष गये।

वर्तमान में बड़वाणी नगर मऊ स्टेशन से लगभग ९० मील है और एक छोटी सी रियासत का राजधानी है। दि० जैन डिरेक्टरी के अनुसार चूलगिरि में २२ मन्दिर हैं। मन्दिरों के जीर्णोद्धार का समय वि० सं० १२२३—१३८० और १५८० है। प्रतिष्ठाचार्यों के नाम नन्दकीर्ति और रामचन्द्र हैं। एक अत्यन्त विशाल प्रतिमा के कारण इस तीर्थ को 'बावन-गजा' कहने लगे हैं।

दि० जैन डिरेक्टरी में लिखा है कि 'बड़वाणी' नाम पुराना नहीं है। लगभग ४०० वर्ष पहले इसका नाम सिद्धनगर था; पीछे किसी समय बड़वाणी हुआ होगा। वहाँ की

रगाराकी बावडी के एक लेख से ऐसा मालूम होता है। परन्तु हमारी समझ में बड़वानी नाम चार सौ वर्ष से तो अधिक पुराना है। क्योंकि निजामुल्लाह की रचना का ठीक समय निश्चित न होने पर भी यह छह सात सौ वर्ष से कम पुराना तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, समय है कि सिद्धनगर बड़वानी के ही आसपास कहीं हो और वहीं सिद्धनगर कूट भी रहा हो।

श्रीविप्रेयाचार्य के पञ्चचरित्र के ७८वें पर्व में यह तो लिखा है कि इन्द्रजीत मेघनाद आदि ने लका में ही दोहा ली थी परन्तु उसमें निर्वाण स्थान का उल्लेख नहीं है। उत्तरपुराण में भी इन्द्रजीत आदि का मोक्ष स्थान नहीं बताया है परन्तु सुग्रीव, हनुमान, विभीषण आदि के साथ रामचन्द्र का निर्वाणस्थल सम्मेश्वरिणर निरा है। यदि 'आदि' शब्द से इन्द्रजीत आदि का भी ग्रहण किया जाय तो फिर उनका मुक्ति स्थान सम्मेश्वरिणर होना चाहिए।

द्रोणगिरि

फनहोडीवरगामे पच्छिममायम्नि द्रोणगिरिसिहरे।

शुरुदत्ताइमुण्डा णिव्याण गवा यमो तेसि ॥३॥

अर्थात् फनहोडी ग्राम के पश्चिम भाग में जो द्रोणगिरि शिखर है उसपर से शुरुदत्तादि मुनि मोक्ष को गये।

इस समय मुन्देलखण्ड की विज्ञानर रियासन के सेंदपा गाँव के समीप का पर्वत द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र माना जाता है। सेंदपा ग्राम में एक मन्दिर और द्रोणगिरि पर २४ मंदिर हैं। मूलनायक आदिनाथ की प्रतिमा सन्त १५७९ की प्रतिष्ठा की हुई है। शेष मन्दिर और प्रतिमायें आधुनिक हैं। पास में कोई फनहोडी नाम का ग्राम नहीं है और न कोई ऐसा प्राचीन लेख ही है जिसमें द्रोणगिरि का उल्लेख हो।

इनेताम्वर सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध तीर्थ जोधपुर रियासन में मेड़ता के पास फनहोडी या फणोडी नाम का है जिसका वर्णन श्रीजिनप्रभ सूरि के विविध तीर्थवर्णन में (वि० १३६४ ८९) इस प्रकार किया गया है— 'अथि सयाकलदेम मेडतयनगरसमीपठिओ वीरभवणाइ नाणाविहदवालायाहिरामो फनवड्डीनामगामे तथ फनवड्डीनामाधिजाण दवीण भयणमुत्तुगसिहर चिट्ठइ।' सन्देह होता है कि कहीं उक्त फणोडी ही किसी समय दिगम्बरतीर्थ न रहा हो।

❧ श्रीपञ्चाली सरस्वती भवन के गुटने में यह गाथा नहीं है।

मेढगिरि

अचलपुरवरण्यरे ईसाणे भाग मेढगिरिसिहरे ।

आहुद्वयकोडोओ णिन्वाण गया णमो तेसि ॥

अर्थात् अचलपुर नगर के ईशान भाग में मेढगिरि-शिखर से साढ़े-तीन करोड़ मुनियों का मोक्ष हुआ । मेढगिरि मेध्यगिरि का अपभ्रंश मालूम होता है । मेध्य शब्द का अर्थ पवित्र है । बौद्धधर्म के 'उपाजिसुत्त' (बुद्धचर्या पृष्ठ ४४९) में दण्डकारण्य, कलिगारण्य, मेध्यारण्य और मातंगारण्य का उल्लेख आया है । आश्रय नहीं जो मेध्यारण्य और मेढगिरि एक ही हों ।

संस्कृत निर्वाण-भक्ति में 'प्रवरकुण्डलमेढके च' पाठ है और उसकी टीका में श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने खुलासा किया है 'प्रवरकुण्डले प्रवरमेढके च ।'

इस समय बराड़ के एलचपुर से १२ मील पर जो 'मुक्तागिरि' है, वही सिद्धक्षेत्र मेढगिरि चतलाया जाता है । परन्तु यह समझ में नहीं आता कि मेढगिरि का मुक्तागिरि नाम कैसे हो गया । न तो इन दोनों नामों में कोई उच्चारण-साम्य है और न अर्थ-साम्य ।

रा० ब० डाक्टर हीरालाल के 'लिस्ट आफ इन्स्क्रिप्शन्स इन सी० पी० एण्ड बरार' में मुक्तागिरि के लेखों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वहाँ ४८ मन्दिर हैं जिनमें कोई ८५ मूर्तियाँ हैं । उनमें से अनेकों पर संवत् हैं जिनसे वे सन् १४८८ (सं० १५४५) से लगाकर १८९३ (सं० १९५०) तक की सिद्ध होती हैं ।

अमरावती से खरपी नामक गाँव तक पक्की सड़क गई है और वहाँ से लगभग तीन मील मुक्तागिरि है । इस खरपी गाँव में कारंजा के भट्टारक पञ्चनन्दी की समाधि है जिनका समय वि० सं० १८७६ है । दि० जैन डिरेक्टरी के अनुसार कारंजा की गद्दी पर—जो मान्यखेट की गद्दी की शाखा थी—३६ भट्टारक हो चुके हैं । संवत् १५०० के लगभग यह गद्दी स्थापित हुई थी । मुक्तागिरि के प्राप्त लेखों में कोई भी वि० सं० १५४० के पहले का नहीं है । संभव है, कारंजा में पट्ट स्थापित न होने के बाद ही इस क्षेत्र की प्रसिद्धि की गई हो और अचलपुर (एलचपुर) के ईशानकोण में इस स्थान की स्थिति होने से ही निर्वाणकांड के अनुसार इसे मेढगिरि समझ लिया गया हो ।

अचलापुर या अचलपुर एलचपुर ही है, इसका सबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में इस वर्णव्यय के लिए एक सूत्र की ही रचना की है—'अचलपुरे चलो.' अचलपुरे चकार-लकारयोर्व्यत्ययो भवति अलचपुरं ॥२, ११८। हेमचन्द्र के समय में जो अलचपुर कहा जाता था, वही अब एलचपुर कहा जाने लगा है ।

डा० हीरानाथ के कथनानुसार तीवरसेड में एक ताम्रपट मिला है जो अचलपुर में लिखा गया था। उस में राष्ट्रकूट राजाओं का उल्लेख है और वह शक्र संवत् ५५३ (वि० स० ६८८) का है। इससे माह्यम होता है कि बहुत प्राचीनकाल से एलचपुर अचलपुर नाम से विख्यात है।

कुन्धु गिरि

वसत्यलम्बि शयरे पश्चिमभायम्बि कुन्धुगिरिसिहरे।

कुलदेशभूषणमुणी शिव्वाण गया शम्भो तेसि ॥

अर्थात् वशस्थलपुर के पास पश्चिम की ओर के कुन्धुगिरि के शिखर से कुलभूषण और देशभूषण मुनिका निर्वाण हुआ।

निर्वाणभक्ति में इसका नाम नहीं आया है। 'वसत्यलम्बि शयरे' और 'वसत्यलवर शयरे' दो पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझ में 'वसत्यलवरशयरे' (वशस्थलपुर निकटे) पाठ होना चाहिए। श्रीरविरेणुकाचार्य के पद्यचरित (पर्व ४०) में वहाँ के राजा को वशस्थल-पुरेश कहा है—

वशस्थलपुरेशश्च महाचित्त सुरप्रभ ।

सलक्ष्मण सपत्नीक पद्मनाभमपूजयत् ॥२॥

इसी तरह पृ० ३९ में कहा है—

नानाजनोपमोग्येषु देजेषु नहि ते क्षणौ ।

धारी क्रमेण सम्प्राप्तौ पुर वशस्थलयूति ॥९॥

उक्त वशस्थलपुर के पास ही थोंसों का जङ्गल था जिसका नाम वशधर था। दरिय पृ० ३९—

अपश्यतां च तस्यांते वशजानातिसकटं ।

नग वशधरामित्य भित्त्वेन मुवमुद्रगत ॥ ११ ॥

छायया तुङ्गशृङ्गाणां च सञ्चामव सतत ।

दधाति निर्भरणा च हस्तोत्र च शोकरे ॥ १२ ॥

इसी वशधर या वशगिरि परत पर रामचन्द्र ने जिनेन्द्र के सहस्रां चैत्य बनवाये—

सत्र वशगिरौ राजं (?) रामेण जगदिदुना

निर्मापितानि चैत्यानि जिनेशां सद्मश ॥ २७ ॥

इस से माह्यम होता है कि वशस्थलपुर के समीप वशगिरि पर चैत्य और चैत्यालय बने थे और यहाँ पर कुलभूषण-देशभूषण का मोक्ष यतनाया है। ऐसी दशा में वशगिरि ही कुन्धुगिरि होगा। यद्यपि पद्यपुराण में उसे कुन्धुगिरि नहीं कहा है।

पद्मचरित में आगे चल कर चालिसवें पर्व में लिखा है कि राम के द्वारा चेत्य बनने से इस तुङ्ग पर्वत का नाम रामगिरि प्रसिद्ध हुआ है—

रामेण यस्मात्परमाणि तस्मिन् जैनानि वेदमानि विधापितानि ।

निर्नष्टवंशाद्विवचः स तस्माद्विप्रभो रामगिरिः प्रसिद्धः ॥ ४५ ॥

वंशस्थलपुर में रहते रहते ऊँच जाने से रामचन्द्र लक्ष्मण से आगे कहीं चल कर स्थान बना कर रहने को कहते हैं । इस प्रसंग में कहा है—

नद्याः कर्णरवाचास्तु पगतो रोमहर्षणं ।

श्रूयते दण्डकारण्यं दुर्गमं क्षितिचारिभिः ॥ ४० ॥

अर्थात् कर्णरवा नदी के आगे सुनते हैं कि रोमांचित करनेवाला दण्डकारण्य है जो भूमि-गोचरियों के लिए दुर्गम है ।

रामगिरि से चल कर दक्षिणाभिधि देखा और जानकी के कारण कोस-कोस चल कर दोनों भाई कर्णरवा नदी पर पहुँचे ।

इस सब वर्णन से कुन्थुगिरि इस समय जहाँ माना जाता है वहाँ नहीं होना चाहिए । क्योंकि वर्तमान कुन्थुगिरि के आगे दण्डकारण्य नहीं हो सकता ।

पद्मपुराण के उक्त रामगिरि का वर्णन हरिवंशपुराण के भी ४६ वें सर्ग में है—

विश्रम्य तत्र ते सौम्या दिनानि कतिचित्सुखं ।

याताः क्रमेण पुन्नागाविपयं कौशलाभिधं ॥ १७ ॥

स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्कतिपयानपि ।

प्राप्ता रामगिरिं प्राग् यो रामलक्ष्मणसेवितः ॥ १८ ॥

चैत्यालया जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्राकंभासुरा ।

कारिता रामदेवेन संभाति शतशो गिरौ ॥ १९ ॥

अर्थात् वहाँ कुछ दिन आराम से रह कर वे पुरुषश्रेष्ठ (पांडव) कौशल देश में पहुँचे और वहाँ भी कुछ महीने रह कर रामगिरि गये जो पूर्वकाल में रामलक्ष्मण-द्वारा सेवित था और जहाँ पर्वत पर रामचन्द्र ने सैकड़ों चैत्यालय बनवाये थे ।

यह कौशल दक्षिण कौशल या महाकौशल होगा जो गोदावरी और महानदी के बीच पूर्व की ओर है । आधुनिक छत्तीसगढ़ महाकौशल में ही है । रामचन्द्र भी चित्रकूट से चल कर इसी महाकौशल में आये होंगे । इसके आगे ही दंडकारण्य शुरू होता है ।

चीनी यात्री हुएनत्सांग कलिग की रोजधानी से तीन सौ मील चल कर कौशल राज में पहुँचा था । उसने इस राज्य का घेरा एक हजार मील बताया है । इसके उत्तर में उज्जैन,

पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में आन्ध्र और मल्लिग और पूर्व में उड़ीसा था। अर्थात् तापी नदी तट के बुरहानपुर, गोदावरी के नांदेड, छत्तीसगढ़ के रतनपुर और महानदी के उद्गम स्थान नवगढ़ तक इस देश की सीमा रही होगी।

हमारे अनुमान से कानिदास के मेघदूत का रामगिरि ही यह रामगिरि होगा। इसके आगे दण्डकारण्य का होना ठीक जान पड़ता है। कर्णरवा नदी शायद महानदी हो।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्टेट का रामगढ़ ही कानिदास का रामगिरि माना जाता है। यह लक्ष्मणपुर गाँव से १२ मील है। इस टेकरी पर कई गुफायें हैं और बड़े बड़े पथरों से बनाये हुए मन्दिरों के अवशेष हैं। एक गुफा में दो हजार वर्ष पहले के प्राचीन चित्र भी हैं।

इन सब बातों के प्रकाश में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कुनभूपण देशभूषण मुनि का मोक्षस्थान या तो यही रामगढ़ है या इसके आस-पास ही कहा महाकौशल में ही होगा।

इस समय कुनभूगिरि निजाम स्टेट में है और बार्मा टाउन रोने स्टेशन से लगभग २१ मील दूर है। यहाँ पर मुनियों के चरणमन्दिर के सहित दम मन्दिर हैं। दिगम्बर जैन द्वैरिफ्टरी के अनुसार यहाँ मंदिर वि० स० १९३१ के बाद के बने हुए हैं। देशभूषण कुनभूषण के मंदिर के विषय में लिखा है कि इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार ई० स० १८३२ में किया गया था। प्राचीन मंदिर के या मूर्तियों की प्रतियाँ लज्जादिका कोई उल्लेख नहीं है।

कोटिशिला

जसहररायस सुआ पचसया कनिगदेमग्नि ।

कोटिशिलाण कोटिमुणी शिवाण गया गुणो तेमि ॥

अर्थात् यशोधर राजा के पाँच सौ पुत्र और दूसरे एक करोड़ मुनि कोटिशिला पर सन्निवृत्त हुए। यह कोटिशिला तीर्थ कनिग देश में है।

परन्तु जिनप्रमसूरि ने अपने विविधतीर्थकल्प में उसे मगध देश में बताया है—

॥ भरतचित्तम के तिथ मगधामु अतिथ कोटिमिना ।

अज्ज वि ज पूइज्जइ चारण-सुर असुर जस्सेदि ॥ २ ॥

—कोटिशिलाकल्प

जिनप्रमसूरि ने पूर्वोक्तों की कुछ गायायें भी इस तीर्थ के संबंध में उद्धृत की हैं जिन में से एक यह है—

जोअणपिहुलायामा दसन्नपच्चयममीवि कोटिमिना ।

जिणद्धवरतिथसिद्धा मय अणेगाउ गुणिमोटा ॥ १५ ॥

अर्थात् एक योजन विस्तारवाली कोटिशिला है और वह दशाण पर्वत के समीप है। वहाँ छह तीर्थंकरों के तीर्थों में अनेक करोड़ मुनिसिद्ध हुए हैं। एक और उद्धृत गाथा यह भी है—

छत्ते सिरम्मि गीवावच्छे उअरे कडीइ ऊरुसु ।

जाणू कहमवि जाणू नीया स वासुदेवेण ॥ १८ ॥

अर्थात् उक्त शिला को वासुदेव (कृष्ण) ने किसी तरह जानु तक उठाई। इसके पहले के नारायणों ने उसे छत्र के समान बिल्कुल ऊपर तक, सिर तक, गर्दन तक, छाती तक, हृदय तक, कटि तक, ऊरु तक और जानु तक उठाई था।

हरिवंशपुराण के ५३ वें सर्ग में भी कोटिशिला के उठाने का वर्णन है और उसका विस्तार एक योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा बतलाया है। पहले त्रिपृष्ठ नारायण ने बाँहों से उठा कर ऊपर फेंक दी थी, द्विपृष्ठ ने मूर्द्धातक, खयंभुवने कंठतक, पुरुषोत्तम ने छातीतक, पुरुषसिंह ने हृदयतक, पुण्डरीक ने कटितक, दत्तक ने जंघातक, लक्ष्मण ने घुटनोतक और अब अन्तिम नारायण कृष्ण ने चार अंगुल उठाई।

पद्मपुराण के अड़तालिसवें पर्व में भी कोटिशिला का और उसका लक्ष्मण-द्वारा उठाये जाने का वर्णन है।

परन्तु इन दोनों ही ग्रन्थों में वह कहाँ थी इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है।

तीर्थकल्प के कर्त्ता उसे मगध में बतलाते हैं परन्तु पूर्वाचार्यों की जिन गाथाओं को वे उद्धृत करते हैं उनमें दशार्ण पर्वत के समीप बतलाया है। दशार्ण मालवे का ही एक भाग था जिसमें से दशाण या धसान नदी बहती है और जिसकी राजधानी विदिशा या भेलसा थी। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को उत्तर की ओर जाने का माग बतलाते हुए कहा है कि नमदा और विन्ध्य के उस ओर दशार्ण देश मिलेगा जिसकी राजधानी वेत्रवती (बेतवा) के किनारे विदिशा है। अभी तक दशार्ण देश और दशार्ण नदी के उल्लेख तो बहुत मिले हैं परन्तु दशार्ण पर्वत का नहीं मिला। संभव है, दशार्ण नदी जिस पर्वत से निकलती है उसी का नाम दशार्ण पर्वत होगा।

निर्वाणकाण्ड में कोटिशिला कलिग देश में बतलाई है। कलिग और मगध का सामंजस्य तो इस तरह से हो सकता है कि उस समय (अशोक के बाद) कलिग मगध के अधिकार में होने के कारण मगध में ही गिन लिया जा सकता है।

महानदी, गोदावरी और पूर्वीघाट तथा समुद्र के बीच के प्रदेश का नाम कलिग था यह उड़ीसा के दक्षिण में था।

बौद्धों के 'चूल दुक्खसंखत्तं सुत्त' ७ में राजगृह के समीप श्रृण्गिगिरि की कानशिना का वर्णन आता है जहाँ बहुत स निग्रन्थ साधु तपस्या की सोन कटु-वेदना सहन कर रहे थे। संभव है, तोम्र वेदना के कारण बौद्धों ने कोटिशिना को ही साशिना कह दिया हो और यदि यह ठीक हो तो जिनप्रम सुरि का भगवत् में कोटिशिना तीर्थ का बनाना भी ठीक हो सकता है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी गजाम जिले के मालती पत्रत को कोटिशिना बतलते हैं,† परन्तु इसके लिए कोई विशेष आधार उनके पास नहीं है। गनाम (मन्नास) कनिंग में नहीं हो सकता।

यह आश्चर्य है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों द्वारा इस समय किमो भी स्थान में यह सिद्ध क्षेत्र स्थापित नहीं है।

रेसिन्दी गिरि

पासस्स समवसरणे सहिया वरदत्त मुणिरा पच ।

रिस्मिदे गिरिमिहरे शिन्वाण गया एमो तेसि ॥

अर्थात् पाइवनाथ के समवसरण में वरदत्तादि पाच मुनियों का मोक्ष हुआ। परन्तु रेसिन्दीगिरि कहाँ था, इसका कोई निर्देश नहीं है।

वत्सरपुण्य, पाइवनाथ चरित आदि दिगम्बर कथा-ग्रन्थों में तो पाइवनाथ के समवसरण का रेसिन्दी गिरि में होने का कोई उल्लेख नहीं है और न वरदत्तादि मुनियों के मोक्षजाने का पत्र पन्नालालजी सोनी द्वारा सम्पादित त्रियाकनाप में इस गाथा की पढ़ना पत्ति इस प्रकार दी है—

‘पासस्स समवसरणो गुरुदत्तवरदत्तचरिमिपमुहा’

परन्तु यह पाठ सरायास्पद है। क्योंकि इसके पहले गुरुदत्तादि का मोक्षस्थान द्रोणगिरि बतलाया जा चुका है। परन्तु साथ ही यह प्रश्न भी तो बढता है कि क्या तो वरदत्त का मोक्ष स्थान भी ‘तारडर’ में कह दिया गया है। संभव है एक ही नाम के दो मुनिराज रहे हों।

उक्त गाथा की दूसरी पत्ति त्रियाकनाप के पाठ में इस तरह है—

गिरिसिंदे गिरिसिहरे शिन्वाण गया एमो तेसि ।

अर्थात् गिरिशेखर के तारडर से। वरदत्त के मुट्ठे में भी यही पाठ दिया है। यद्यपि अन्यत्र प्रचलित पाठ ‘रिस्मिद’ ही है। फिर भी यदि यह ठीक हो तो यह हिमाचल का पर्यायवाची हो सकता है। संस्कृत निर्वाणमुक्ति में ‘सहायने च हिमरत्नपि सुप्रविष्टे’ यह पर हिमवत् पर्वत को मोक्षस्थान माना है।

७ देखो ‘सुद्धवर्ण’ पृ० २३०।

† ‘मन्नास व मीमूर प्रान्त के प्राचीन जैन-नगरक’ पृष्ठ १०—१३।

अब 'रिस्तिन्दे' पाठ पर विचार करना चाहिए। संभवतः शुद्ध पाठ 'रिस्सद्दि' होगा जो 'ऋष्यद्रि' का प्राकृत-रूप है। परन्तु इसे श्रमणगिरि का पर्यायवाची कहना कठिन है। इस समय नैनागिर क्षेत्र को रेसिन्दीगिरि बतलाया जाता है। यह स्थान सागर जिले की ईशान-सोमा के पास पन्ना रियोसत में है।

नैनागिर रेसिन्दीगिरि कैसे बन गया, यह समझ में नहीं आता।

दिगम्बर जैन डिरेक्टरी के अनुसार पर्वत पर २५ और तलटी में ६ मन्दिर हैं। पर्वत पर मुख्य मन्दिर श्रेयान्सनाथ का है, जो संवत् १७०८ का बना बतलाया गया है और उसका जीर्णोद्धार संवत् १९२१ में हुआ है। शेष सब मन्दिर १८४२ के बाद के बने हुए हैं। इन मन्दिरों में या बाहर कोई ऐसा पुराना लेख नहीं है जिससे इस के रेसिन्दीगिरि होने की पुष्टि होती हो—वहाँ की सभी रचना—सभी सृष्टि पिछले सौ डेढ़-सौ वर्षों की है।

भैया भगवती दास जी ने निर्वाणकाण्ड का संवत् १७४१ में भाषानुवाद किया था। उसमें उन्नोसर्वी गाथा का अनुवाद इस प्रकार है—

समवसरन श्रीपास जिनन्द, रेसंदीगिरि नैनानन्द ।

कहीं इस रेसिदीगिरि के विशेषण 'नैनानन्द' के कारण ही तो नैनागिर रेसन्दीगिरि नहीं बना दिया गया है ?

पहले कहीं लिखा जा चुका है कि निर्वाणमक्ति की टोका में 'ऋष्यद्रि' का अर्थ 'श्रमणगिरि' किया है और श्रमणगिरि पंच-पर्वतों में से एक है, तब फिर यह ऋष्यद्रि और कौन-सा है ?

इस का उत्तर तो इस समय हम नहीं दे सकते, परन्तु नैनागिर तो वह नहीं है, यह प्रायः निश्चित है।

इस लेख में पाठको ने देखा होगा कि निर्वाणकाण्ड में जिन स्थानों से जिन मुनियों का मोक्ष जाना लिखा है, दूसरे ग्रन्थों में कहीं-कहीं वह नहीं लिखा या विरुद्ध लिखा है। इस विषय में यह सूचित कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि बहुत पहले से ही ग्रन्थकर्त्ता आचार्यों ने कथा-सम्बन्धी मत-भेद रहा है। उदाहरण के तौर पर पद्मपुराण का रामचरित और उत्तर-पुराण का रामचरित उपस्थित किया जा सकता है। हरिवंश के नेमिचरित और उत्तरपुराण के नेमिचरित में भी अन्तर है। ऐसी दशा में निर्वाणकाण्ड के विषय में यही कहा जा सकता है कि उसके कर्त्ता उक्त दो परम्पराओं में से किसी एक के माननेवाले होंगे और यह भी संभव है कि उक्त दो के सिवाय और भी कोई परम्परा रही हो जिस का अनुसरण उन्होंने किया हो।

निर्वाणकाण्ड के साथ किसी-किसी प्रति में अतिशयक्षेत्र-काण्ड भी मिलता है। उसके विषय में भी कुछ विचार करने की इच्छा थी परन्तु लेख बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब तो उसे आगे के लिए ही छोड़ना उचित प्रतीत होता है।

परिशिष्ट

इस लेख को समाप्त कर चुकने के बाद थमई के ऐलक पत्रालाल सरस्वती भवन में हमें 'तीर्थार्चन चन्द्रिका' नाम का ग्रन्थ प्राप्त हुआ। यह 'श्रीवादिमत्तमातगमदन जिनवाणी विद्यासिनी भुजगम नायक कत्रिकुल तिलक गुणमद्राचार्य' का बनाया हुआ है और सस्कृतवृत्तों में है। इसमें तीन उच्छ्वास और १७२ पत्र हैं। पहले उच्छ्वास में त्रिपुनाचल पर उपस्थित होकर राजा श्रेणिक का तीर्थों के सम्बन्ध में प्रश्न करने का वर्णन है, दूसरे में तीर्थों का और तीर्थों में तीर्थार्चक माहात्म्य का। दूसरे उच्छ्वास में तीर्थहारा के गर्भ-जन्म, दीक्षा, तप और निर्वाण कल्याण के स्थानों के नाम निर्देश-भर हैं और कोई बात ऐसी नहीं है जिससे ये स्थान कहाँ थे, इस का कोई पता लग सके।

दूसरे उच्छ्वास में शायद निर्वाणमक्ति की अनुसरण करते हुए निर्वाण क्षेत्र इस प्रकार वर्णित हैं—

सम्मेदशिरसरं शत्रुजयो गजपथस्तथा ।
मुगोगिरिर्द्रोणगिरिर्हिमवत्सहस्रपत्नी ॥५२॥
ऋष्यद्रिको विध्यगिरिपाना (?) पोदनपत्तने ।
त्रिपुनाद्रिशचूनागिरि गिरिसिद्धाद्रिकूटम् ॥५३॥
पृथुसारो मेद्रकारयो गिरि रणगिरिस्तथा ।
ऊर्जयन्तस्तारवर कैनासो वृषदीपम् ॥५४॥
वेमारपवतश्चम्पापुरी दण्डालमस्तथा ।
मोक्षतीर्थान्यमून्यत्र जिनानामात्मयोगिनाम् ॥५५॥

प्रथमार्त्ता ने न तो कोई रचना समय दिया है और न अपनी गुरुपरम्परादि का ही उल्लेख किया है। ग्रन्थ की प्रतिलिपि ५० शहरलान चौने ने वि० स० १९८५ में की है परन्तु जिस प्रति से की है वह कथ की निरखी हुई है इसका कोई निर्देश नहीं किया है। इसलिपि प्रथमार्त्ता का समय अज्ञात ही रह जाता है। इस में एक बड़े भन की बात देखा। दूसरे उच्छ्वास में भगवान् राजा श्रेणिक को राक्षस कर उनके तीर्थसम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देते-देते एक जगह यह घैठन है—

इत्यादीनि च वैयन्य-ज्ञानकल्याणसम्रया ।
अथोत्तरपुराणैः अन्यमनुष्ये पश्य विस्तार ॥५०॥

अतः परं नराधीश विद्धि निर्वाण-संश्रयान्
यानधिष्ठाय जिनपाः मुक्तिलक्ष्मीस्त्रयंवृताः ॥५१॥

अर्थात् हे राजन्, ज्ञानकन्याए के इत्यादि (ऊपर कहे हुए) तीर्थ हैं। इनके सिवाय अन्य जो हैं उन्हें मेरे कहे हुए उत्तरपुराण में विस्तार से देख लो ! भगवान् शायद यह भूल जाते हैं कि उत्तरपुराण मुझ से लगभग डेढ़ हजार वर्षों बाद रचा जानेवाला है। ग्रंथकर्त्ता भी शायद इस धुन में रचना-प्रसंग भूल बैठे हैं कि उन्हें श्रद्धालु पाठकों पर यह प्रभाव डालना है कि मैं वही गुणभद्र हूँ जो उत्तरपुराण के कर्त्ता हूँ। परन्तु ग्रन्थ की विल्कुल तीसरे दर्जे की रचना स्पष्ट बतला रही है कि भगवज्जिनसेन के शिष्य गुणभद्राचार्य की रचना के गुणों की उस में गन्ध भी नहीं है। और यह 'अष्टादशमापावारविलासिनी-भुजंग' के अनुकरण पर अपने आप पसन्द कर लिया गया और अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ टाइटल 'जिनवाणीविलासिनी-भुजंगम्' तो बहुत ही भद्दा और असलोल है। जिनवाणी को विलासिनी बतला कर चसका जाय बनना बड़ी भारी हिमाकत है।

गंग-राजवंश और जैनधर्म

(लेखक—श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन साहित्यमनीषी)

दक्षिण भारत के प्राचीन और प्रमुख राजवंशों में गंग-राजवंश का नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक शक्तिहीन होने पर गंगवंश के राजाओं ने दक्षिण भारत की राजनीति में एकरूप से भाग लिया था। वे आधुनिक मैसूर देश पर शासन करते थे और उन्हें इक्ष्वाकुवंशी काण्वायन गोत्री क्षत्रिय कहा गया है।

गंग-वंश की उत्पत्ति ।

यद्यपि गंगवंश की उत्पत्ति के विषय में कई किम्बदंतियाँ प्रचलित हैं, किन्तु उन सब से यह स्पष्ट है कि मूल में इस वंश के आदिपुरुष उत्तरीय भारत के निवासी थे। शिवमोग्गा तालुक के एक शिलालेख से विदित है कि अयोध्या में आदि तीर्थङ्कर श्रीऋषभदेव के इक्ष्वाकुवंश में महाराज हरिश्चन्द्र हुए थे, जिनके पुत्र भरत थे। भरत की रानी का नाम विजयमहादेवी था। जब वह गर्भवती थीं तब उन्हें गंगा में स्नान करने की इच्छा हुई। तदनुसार उन्होंने स्नान किया और बाद में उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम गंगदत्त रखा गया। इन्हीं गंगदत्त की सन्तान 'गंग वंश' के नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय तीर्थङ्कर अरिष्टनेमि इस घरातल को अपने अस्तित्व से पवित्र कर रहे थे, उस समय गंगवंश में राजा विष्णुगुप्त अहिच्छत्रपुर में राज्य कर रहे थे। उन्होंने तीर्थङ्कर नेमि के निवाण कल्याणक के सुअवसर पर 'इन्द्रध्वज पूजोत्सव' रचाया था। उनकी रानी पृथ्वीमती थीं जिनसे उनके दो पुत्र मगदत्त और श्रीदत्त नामक हुये। विष्णुगुप्त ने अपना राज्य इन दोनों भाइयों में बाँट दिया। मगदत्त को कलिङ्गदेश का राज्य मिला, जहाँ वह शासनाधिकारी हुआ। उसकी सत्ता 'कलिङ्ग गंग' अथवा 'पूर्वीय गंग' नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रीदत्त को अहिच्छत्रपुर का प्राचीन राज्य और इन्द्र द्वारा मँट किया गया ऐरावत हाथी मिला। जब तीर्थङ्कर श्रीपार्श्वनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस राजा ने खूब आनन्दोत्सव मनाया और श्रावकव्रत धारण किये। श्रीदत्त की धर्मनिष्ठा को देख कर इन्द्र ने प्रसन्नतापूर्वक उसे पाँच दिव्य आभूषण मँट किये। उपरांत कालांतर में इस वंश में राजा कम्प हुये, जिनके पुत्र का नाम पद्मनाभ था। पद्मनाभ के दो पुत्र दक्षिण और माधव नाम के थे। जिस समय पद्मनाभ अहिच्छत्र में शासन कर रहे थे उस समय उज्जैन के राजा महीपाल ने उन पर आक्रमण कर दिया। पद्मनाभ ने उस राजा की सेना से मोर्चा लेना अपनी शक्ति से बाहर समझा, इसलिये

उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को राजचिह्नों सहित विदेश भेज दिया। वे दोनों मई घुमते हुये दक्षिण भारत के पेरूर नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने जिनचैत्यालय में जाकर जिनेंद्रपूजा की और श्रीसिंहनन्दाचार्य जी के दर्शन कर के उन्हें नमस्कार किया। आचार्य महाराज ने दोनों भाइयों को अपना शिष्य बनाया। इन दोनों भाइयों ने इन जैनाचार्य की सहायता से गंगराज्य की स्थापना की।*

यूनानी लेखकों का वर्णन।

गंगवंश के पूर्वज दक्षिण के निवासो नहीं थे, इस बात का समर्थन यूनानी लेखकों के वर्णन से भी होता है। ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी से ईस्वी दूसरी शताब्दी तक के यूनानी लेखकों ने उनके विषय में लिखा है कि वह एक गांगेय जाति के (Gangaridai) लोग थे, जो नन्द, मौर्यादि के राज्यकाल में गंगा के डेल्टा और बंगाल-बिहार देश के एक भाग में बसते थे। उनकी राजधानी 'गंगे' (Gange) कहलाती थी, जो गंगा के किनारे व्यापार का एक केन्द्र था। उन्हीं के निकट गंगा के पूर्वीय तट पर 'प्राची' (Prasii) जाति के लोग रहते थे।† यूनानियों का यह वर्णन कलिंग के गंगों से लागू होता है, परन्तु इससे यह भी ध्वनित होता है कि वह कलिंग की ओर गंगा के मध्यवर्ती प्रदेश से आये थे। गंगों की प्राचीन राजधानी अहिच्छत्रपुर संयुक्त प्रान्तगत बरेली जिले का अहिच्छत्र प्रतीत नहीं होता। वह महाकौशल देश में वही पर होना चाहिये, जहाँ अयोध्या के राजा प्राचीन काल में आ बसे थे।

गंगवंश-संस्थापक और उनके गुरु।

अब यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारतीय गंग-राजाओं के पूर्वज गंगानदप्रदेशवासी इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय थे, जिनकी सन्तति में हुये दो नर-शार्दूल दक्षिण भारत में राजसंस्थापक हुये। उनके नाम ददिग और माधव थे। पहले हम लिख चुके हैं कि पेरूर नामक स्थान पर पहुँच कर इन दोनों भाइयों ने श्रीसिंहनन्दाचार्य का शिष्यत्व स्वीकार किया था। पेरूर जैनधर्म का केन्द्र स्थान था, जहाँ पर एक जैन मंदिर और जैन संघ विद्यमान था। श्रीसिंहनन्दाचार्य उस संघ-समुद्र के जिये पूर्ण चन्द्रमा के तुल्य थे (जिनसमय-सुधाम्भोधि-संपूर्णचंद्रम) उपर्युक्त शिलालेख में उनके विषय में लिखा है कि वह समस्तविद्यापारावार-पारग उत्तमज्ञा-

* इपीग्रैफिया कर्नाटिका, भा० ७, पृष्ठ ४—९ गंगों के अन्य प्राचीन शिलालेखों में तीर्थङ्करों की पूजा करने आदिविषयक वर्णन नहीं मिलता; यद्यपि उनसे भी उनका इक्ष्वाकुवंशी होना स्पष्ट है।

† Proceedings & Trans: of the 8th. All India Oriental Conference, Mysore, pp. 574-575.

दिशकुशलधर्मरत, चारित्र्यमद्रघन, विनेयजनानन्द, चतुस्समुद्रमुद्रितयश प्रकाश, सकलसाधकदूर, कारुण्यपूर्णरसहस्रकिरण, द्वादशविधतपोलुष्ठाननिष्ठित और गंगराज्यसर्वर्द्धक थे।* अनन्य साक्षी से प्रकट है कि वह श्रीमूलसघ, कोण्डकुन्दान्वय, कारुण्येण और मेघपापाण गच्छ से सम्बद्ध और दक्षिणदेशवासी, गगराज वंश वद्धक एवं श्रीमूलसघ के नाथ थे। (दक्षिण देशवासिगगमहीमाडनिककुल-समुद्धरण श्रीमूलसघनाथो) एक शिलालेख में उन्हें देशीगण और कोण्डकुन्दान्वय का राजा लिखा है। उनके विषय में 'गोम्मतसार' की एक प्राचीन टीका में लिखा है कि श्रीसिंहनदी की आशिष को प्राप्त कर के गगराजवंश खूब फला फूला था।† गर्ज यह कि सिंहनद्याचार्य अपने समय के एक महान् और लोकमान्य महापुरुष थे, जिनकी सहायता से माधव गगराज्य की स्थापना कर सके थे।

सिंहनद्याचार्य ने दक्षिण और माधव को सत्र विद्याओं में पारङ्गत कर दिया था और पद्मावती देवी से उनके लिए एक वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने उन राजकुमारों को एक तनवार भी भेंट की थी। माधव ने जयराज के साथ वह तनवार हाथ में ली और अपना पौरुष प्रकट करने के लिए उसके एक द्वार से उस शिलास्तम्भ के दो टुकड़े कर डाले, जो उनके घम और राज्य की वृद्धि में बाधक हो रहा था। प्रो० सालेत्तोह का मत है कि यह शिलास्तम्भ कोई सामान्य पापाण नहीं था बल्कि वह सम्राट् अशोक का शिलान्मेष होना चाहिये, क्योंकि उसी का अस्तित्व उन राजकुमारों के उत्कर्ष में बाधक हो सकता था।‡ उस शिलालेख का दो टुकड़ों में तोड़ा जाना दृश्य कर सिंहनदी स्वामी ने वचारा कि यह शुभ शकुन है। उन्होंने 'कर्णिकार कलिकाओं' का मुकुट बना कर उनके शीश पर रख दिया तथा अपनी मोरपिच्छिका ध्वजरूप में उन्हें भेंट की। साथ ही आचार्य महाराज ने उन भाइयों को प्रतिज्ञा करा के यह आदेश दिया "यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करोगे, यदि तुम जैनशासन के प्रतिकूल जाओगे, यदि तुम पर खी-चम्पट हावोगे, यदि तुम मद्य मांस मद्यण करोगे, यदि तुम दान नहीं करोगे और यदि तुम रणाङ्गण से पीठ दिखाने भागोगे तो निश्चय तुम्हारा कुल नारा की प्राप्त होगा।" इस आदेश को दोनों भाइयों ने शिरोधार्य किया। उस समय मैसूर में जैनियों की संख्या अधिक थी और उनके गुरु भी श्रीसिंहनन्दी आचार्य थे। इसलिये अनुमान होता है कि गुरु आज्ञा मान कर के जनता ने दक्षिण और माधव को अपना राजा स्वीकार किया। उस समय से कुबलाल में राजधानी स्थापित कर के गङ्गावाड़ी ९६००० प्रदेश पर वह शासन करने लगे। उन्होंने निर्दोष जिनद्र भगवान् को

१ मद्रास और मैसूर प्रांत के प्राचीन जैनस्मारक, पृष्ठ २९७—२९८

† Mediaeval Jainism pp 13 14

‡ मेडियवल जैनियम, पृष्ठ १५ १६

अपना आप्त—देव और जिनमत को अपना धर्म मानकर के निर्भीकतापूर्वक राजदंड को ग्रहण किया। तब उनके राज्य की सीमायें इस प्रकार थीं—उत्तर में उसका विस्तार मरंडले तक था, पूर्व दिशा में वह तोंडैमंडलम् तक फैला हुआ था, पश्चिम में चेर राज्य को निकटवर्ती समुद्र था और दक्षिण में वह कोङ्गु देश तक विस्तृत था। गर्ज्ज यह कि आधुनिक मैसूर का अधिकांश भाग गंगवाड़ी राज्य में अन्तर्भुक्त था। गङ्गराजाओं का राजचिह्न 'मदगजेन्द्र-लाञ्छन' (मत्त हाथी) और उनकी ध्वजा 'पिच्छध्वज' थी; जिसमें नाना प्रकार के फूल अंकित थे। दक्षिण के राजवंशों में गङ्गवंश के राजा प्रधान रीति से जैनधर्म के भक्त थे। प्राचीन जैनाचार्यों का हमेशा यह ध्यान रहा था कि वे प्रजा के साथ-साथ राजा की भी जैनधर्म में दीक्षित कर लेते थे—इस प्रकार उस समय जैनधर्म को राष्ट्रधर्म होने का गौरव प्राप्त था और वह न केवल धार्मिक क्षेत्र में वल्कि देश की राजनीति में विशेषरूप से शक्तिशाली हो रहा था। जैनधर्माभ्युदय की कुंजी जैनाचार्यों की यह राजकीय प्रवृत्ति थी।

गंगवंश के राजा और जैनधर्म ।

गङ्गवंश की उत्पत्ति और राजविस्तार की कथा को लिखकर हम अपने प्रकृत विषय पर आते हैं, अर्थात् गङ्ग-राजाओं का जैनधर्म के प्रति कैसा व्यवहार था? उपर्युक्त परिचय से यह स्पष्ट है कि गङ्गवंश मूलतः जैनधर्मभुक्त था। उसके प्रायः सबही राजा जैनधर्मानुयायी थे। बीच के विष्णुगोप आदि जिन गङ्गराजाओं ने वैष्णवधर्म को आदर दिया था, वे भी जैनधर्म के प्रति उदार भाव रखते थे। निम्नलिखित पंक्तियों में हमें गङ्ग-राजाओं के इन कार्यों का दिग्दर्शन कराना इष्ट है, जो उन्होंने जैनधर्माभ्युदय के लिये किये थे।

अच्छा तो, पहले ही गङ्गराज्य-संस्थापक ददिग ने जैनधर्म की उन्नति के लिये जो काम किया, वह ज़रा देखिये। उस समय जैनाचार्य मंदिरों की स्थापना करा के उन्हें जैनधर्म-प्रचार का केन्द्र बना देते थे। मंदिर केवल भक्तजनों की पूजा के स्थान ही नहीं थे, वल्कि उनके भीतर से जैनधर्म का विस्तार होता था। प्रत्येक मंदिर के साथ उसका एक आचार्य होता था, जो सदैव धर्मोत्कर्ष का ध्यान रखता था। इसलिये ही देश के प्रायः प्रत्येक प्रमुख स्थान पर जैनमंदिर निर्माण कराये गये थे। निस्सन्देह वे मंदिर धर्म, साहित्य, संस्कृति और सात्विक शक्ति के प्रचारक पवित्र स्थान थे। ददिग ने, जो कोङ्गुगुणिवर्म नाम से भी प्रसिद्ध थे, मंडलि नामक प्रमुख स्थान पर एक ऐसा ही भव्य जिनालय निर्माण कराया था। वह लकड़ी से बनाया गया था और इसलिये शिल्पकला का एक नमूना अनुमान किया जाता था।

ददिग के पश्चात् उनका पुत्र किरिय (लघु) माधव राजा हुआ, जिसका उत्तराधिकारी

उसका पुत्र हरिवर्मा हुआ। यह राजा जैनधर्म के भक्त थे। हरिवर्मा का उत्तराधिकारी त्रिष्णुगोप हुआ, जिसने जैनमत को तिनाजलि देकर वैष्णवमत धारण किया था। त्रिष्णुगोप के पश्चात् उनका नाती तदंगन माधव राजा हुआ। यद्यपि वह न्यम्बकदेव का सपासक था, परन्तु जैनधर्म के प्रति उसके मात्र उदार थे।^१ उसने पेरव्योच नामक ग्राम में अवस्थित जैनमन्दिर के लिये आचार्य बीरदेव के उपदेश से कुमारपुर नाम का गांव प्रदान किया था। तदंगन माधव को पुत्र और उत्तराधिकारी अविनीत एक महान् शासक था। वह स्वयं जैनधर्मानुयायी था और उसके पश्चात् गगवश के सत्र ही राजा जैनधर्म मुक्त रहे थे। जैनाचार्य विजयकीर्ति राजा अविनीत के गुरु थे। उनके उपदेश को पाकर अविनीत ने राजसिंहासन पर बैठते ही चरनूर और पेम्बर के जिन मन्दिरों के लिये दान दिया था।^२ एक शिनालेख में उनकी अटूट जिनभक्ति को प्रदर्शित करते हुये लिखा है कि उनके हृदय में महान् जिनेन्द्र के चरण अचलमेरु के समान स्थिर थे।^३ अपने राज्यकाल के भारम्भ और अन्त में उन्होंने जैनियों को दान दिये थे—पुनाड की जैनस्तियों पर वह विशेष सदाय हुये थे।

अविनीत का पुत्र दुर्विनीत उनके बाद राजा हुआ, जो दक्षिण भारत के राजाओं में एक महान् शासक था। वह जैनधर्म का परम भक्त था और उसने कोगली नामक स्थान पर 'चेन-पार्श्व-वलि' नामक जिनालय निर्माण कराया था।^४ राइस सा० के मतानुसार दुर्विनीत के गुरु प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्यपाद थे। दुर्विनीत ने उनके पदचिह्नों पर चलने का प्रयत्न किया था। इसीलिये वह 'कनड़ कवि' भी बहे गये हैं।^५

मुप्पर (मोकर) दुर्विनीत के पुत्र थे, जो उनके बाद राजसिंहासन पर विराजमान हुए। बेगरी के निकट उन्होंने 'मोकर बसदि' नामक जिनालय निर्माण कराया था।^६

श्रीविक्रम यद्यपि मुप्पर के पश्चात् राजा हुए, परन्तु उनके विषय में विशेष कुछ ज्ञात नहीं होता। उनके दो पुत्र भूविक्रम और शिवमार नामक थे, जो क्रमशः उनके पश्चात् राजा हुए।^७ शिवमार ने श्रीचन्द्रसेनाचार्य को जिनमन्दिर के लिए एक गांव प्रदान किया था।^८

शिवमार का उत्तराधिकारी उनका पोता श्रीपुरुष मुत्तरस हुआ। वह जैनधर्म का परम भक्त था। उसने निर्गुड देश में अवस्थित पोण्णलि नामक ग्राम 'लोकतिन्न' जिनालय

१ सत्तिज जैन इतिहास, भा० ३, खंड २, पृष्ठ ४०—४३

२ मेडियवल जैनियम, पृष्ठ १७—१८।

३ पूर्व० पृष्ठ ९३। ४ पूर्व० पृष्ठ ५३। ५ स० जै० ३० पृष्ठ ४६।

६ सत्तिज जैन इतिहास, भा० ३ खंड २ पृष्ठ ४७। ७ पूर्व०, ४८—४९।

८ मेडियवाल जैनियम पृष्ठ २४।

को भेंट किया था। इस जिनालय को कंडाधि नामक राजमहिला ने निर्माण कराया था, जो पल्लवाधिराज की पुत्री और निर्गुण्ड देश के राजा परमगूल की रानी थी। श्रीपुरुष की धर्मनिष्ठा की द्वाप उनके शिवमार, सहगोत और दुग्गमारनामक पुत्रों पर भी पड़ी थी। उनके पश्चात् शिवमार द्वि० राज्याधिकारी हुए थे। वह अपने पिता की भांति ही जैनधर्म के सरक्षक थे। श्रवणबेलगोल के छोटे पर्वत पर उन्होंने एक सुन्दर जिनालय बनवाया था। उनका छोटा भाई दुग्गमार भी जैनधर्म का भक्त था, जिसने एक जैनमन्दिर के लिये दान दिया था।^१ शिवमार के गुरु श्रीतोरणाचार्य और उनके शिष्य पुष्पसेन थे।

शिवमार के राजत्व में गंगवंश पर राष्ट्रकूटवंशी राजाओं के कारण अनेक आपत्तियाँ आई थीं। गंगराजाओं को उनका स्वामित्व स्वीकार करना पड़ा था। गंगवंश दो भागों में विभक्त हो गया था। दूसरी शाखा में दिन्दिग नामका राजा, जिसका अपर नाम पृथ्वी-पति था, जैनधर्म का महान् संरक्षक था। उसने श्रवण-बेलगोल में कटवप्रपर्वत पर जैनाचार्य अरिष्टनेमि का निर्माण (समाधिमरण) अपनी रानी कम्पिलासहित देखा था।^२ उपरान्त भुजवल गंगपेरम्माडि वर्म देव ने जैनाचार्य मुनिचंद्र का शिष्यत्व स्वीकार किया था। उन्होंने जैनधर्म के लिये अनेक कार्य किये थे। मंडलि १००० प्रदेश के ऐडेतोरे नामक स्थान के जैनमंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार कराकर उसका नाम 'पट्टद-वस्ति' रखवा था और उसके लिए कई गांव भेंट किये थे। यह वही मंदिर था जिसे गंगराज्य के संस्थापक ददिग और माधव ने बनवाया था। भुजवल के पुत्र नन्निय गंग श्रीप्रमाचंद्र सिद्धांतदेव के शिष्य थे। उन्होंने मंडलि के उपर्युक्त मंदिर को पाषाण का बनवा कर उसके लिये भूमि दान दिया। उन्होंने धर्मोत्कर्ष के लिये पच्चीस जिनचैत्यालय निर्माण कराये थे।^३

गंगवंश की मूल शाखा में उपरान्त राजमल्ल के पुत्र नीतिमार्ग ऐरेयगङ्ग उल्लेखनीय राजा हुए। वह जैनधर्मानुयायी राठौर राजा अमोघवर्ष और श्रीजिनसेनाचार्य के सम-सामयिक थे। कूडलूर के शिलालेख में नीतिमार्ग को श्रीपरमपूज्य अर्हद्ममूढारक के चरण-कमलों का भ्रमर लिखा है। निस्सन्देह जैनधर्म के वह परम भक्त थे और सल्लेखना-व्रत-द्वारा उन्होंने सद्गति को प्राप्त किया था। उनके द्वितीय पुत्र भूतुगेन्द्र गुणदुत्तरंग को उसी शिलालेख में एक 'परम जैन' लिखा है।

राजमल्ल सत्यवाक्य (द्वितीय) नीतिमार्ग के पश्चात् राजा हुए। उन्होंने जैनों को दान दिये थे। उनके पश्चात् उनका भतीजा ऐरेयप्प नीतिमार्ग द्वितीय राजा हुआ था;

१ पूव० पृष्ठ २४—२५।

२ सं० जैन इतिहास, भा० ३, खंड २, पृष्ठ ५८।

३ मेडियवल जैनजम पृ० ९१—९२।

जिसने मुहम्मद और तोरेमबु के जैनमन्दिरों के जिये दान दिया था। एरेयप्प के पुत्र नरसिंह देवने भी कुछ समय तक गङ्गाराज्य का शासनभार सम्भाला था, जिनके बाद उनका छोटा भाई राजमल्ल। तृतीय गंगराजसिंहासन पर आरुढ़ हुआ। राठौर राजा कन्नर ने असमय में ही राजमल्ल को जीउनलीला समाप्त करके उसके भाई बुटुग को राजा घोषित किया था। बुटुग ने अपने को एक प्रभावशाली शासनकर्ता प्रमाणित किया था। जैनधर्म के वह परममक्त थे—जैनमन्दिरों के लिये उन्होंने दान दिये थे। जैनसिद्धान्त के वह महापण्डित थे। परवादियों से शास्त्रार्थ करने में उन्हें रस आता था। कुडलूर के दानपत्र से प्रकट है कि एक बौद्धवादी से वाद करके उन्होंने उसके एकान्त मत की प्रशंसा उद्घोषित की। वह बड़े धर्मात्मा थे। जब उनकी विदुषी बहन पम्बट्टे का समाधि-मरण सन् ९७१ ई० में तीस वय तक दीर्घ तपस्या करने के बाद हुआ तब उनके दिन को इस वियोग से गहरी ठेस पहुँची, परन्तु वह विचक्षण-बुद्धि थे—वस्तुस्थिति की जान कर वह अपने कर्तव्य का पालन करते थे। उनका पुत्र मरुत था, जो अपने पिता की भाँति ही जिनेन्द्र भक्त था। लोगों में उन्हें 'जिनपद भ्रमर' लिखा है। उनके मश्चात् मरुत के सौतेले भाई मारसिंह सम्प्रदायकारी हुये। गंगधरा के यह एक महान् शासक थे। उन्होंने मारसिंह गुप्तिगंग, नोलम्बकुलान्तक के नाम से सन् ९६१ से ९७४ ई० तक राज्य किया था। जैनधर्म के यह एक महान् स्तम्भ थे। श्रवणेल्लोलस्थ कूगेन्द्रदेवस्तम्भ के लेख में मारसिंह के पुण्यकार्यों का विशद वर्णन अंकित है। उसमें मारसिंह की विजयों का यत्नान करके लिखा है कि उन्होंने जैनधर्म का उद्योत किया था—कई स्थानों पर उन्होंने दर्शनीय जिनमन्दिर और मानस्तम्भ निर्माण कराये थे। कुडलूर के दानपत्र से प्रकट है कि 'मारसिंह को पराया-हित साधने में आनन्द आता था, वह परधन और पर स्त्री त्यागी थे, सज्जनों की अपकीर्ति सुनने के लिये वह बहरे थे, साधुओं और ब्राह्मणों को दान देने के लिये वह सदा तत्पर रहते थे, एवं शरणागतों को वह अभय करते थे।' दयाधर्म और साहित्य से उन्हें गहरा अनुराग था। वह स्वयं एक उच्चकोटि के विद्वान् थे। नागवर्म और केशिराज सट्टा कवियों ने उनकी प्रतिमा को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया था। जिनेन्द्र भगवान् के चरण कमलों में मारसिंह एक भौरे के समान लीन थे, जिनेन्द्र भगवान् के नित्य होते हुए अभिप्रेत जल से उन्होंने अपने पाप मन को धो डाला था और गुरुओं की वह निरन्तर विनय किया करते थे। शम्भुस्ति लक्ष्मेश्वर के लेख में मारसिंह की उपमा एक रत्नचञ्चल से दी है, जिससे निरन्तर जिनेन्द्र भगवान् का अभिप्रेत किया जाता हो। शम्भुस्ति जिनानय

१ संक्षिप्त जैन इतिहास, भाग ३, खंड २ पृष्ठ ५९—७३।

२ मेडियवल जैनज्म पृष्ठ २६। ३ स० जैन ६०, भा० ३, खंड २, पृष्ठ ७२—७६

के लिये उन्होंने आचार्य एकदेव के शिष्य आचार्य जयदेव को पुलिगेरे ग्राम में भूमिदान दिया था। वादीघंघल भट्ट नामक जैन विद्वान् को उन्होंने वगियूर नामक ग्राम में दे दिया था। वह ब्राह्मण श्रीधरभट्ट के पुत्र थे। नृप, मारसिंह के वह श्रुत-गुरु थे। एक प्रकाण्ड वैयाकरण के रूप में वह प्रख्यात थे और उन्होंने स्वयं एक निर्दोष व्याकरण रचा था।^१ मारसिंह के धर्मगुरु श्रीअजिनसेनाचार्य थे, जिनके पादमूल में अपना अन्त समय निकट आया जानकर उन्होंने सल्लेखना-त्रय ग्रहण करके अपनी गौरवशाली ऐहिक-लीला समाप्त की थी।^२

मारसिंह का उत्तराधिकारी उनका पुत्र राजमल्ल चतुर्थ हुआ जो गंगवाड़ी के जैन मुनियों में बहुत प्रसिद्ध थे। उनके धर्मगुरु मूलसंधी द्रविलान्वयी श्रीवज्रपाणि पण्डित थे। जिनधर्मरूपी समुद्र के लिये वह पूर्णचन्द्र थे।^३ उनके सेनापति वीरवर चामुण्डराय थे, जिन्होंने श्रवणवेल्लोल में जगद्विख्यात गोम्भटदेव की विशालकाय मूर्ति निर्माण कराई थी। चामुण्डराय के इस धर्मकार्य से प्रसन्न होकर राजमल्ल ने उन्हें 'राय' की पदवी और मूर्ति की पूजा के लिये भूमि भेंट की थी।

राजमल्ल के बाद उनका भाई रक्षस-गंग राजा हुआ। रक्षसगंग के उद्योग से इस जैनधर्म का प्रकाश दिगन्तव्यापी हुआ था। उन्होंने अपनी राजधानी तलकाड में एक जिनमंदिर निर्माण करवाया था, वेल्लूर में एक विशाल सरोवर पक्का कराया था और कई स्थानों के मंदिरों को दान दिया था।^४ वह जैनाचार्य अनन्तवीर्य सिद्धांतदेव के शिष्य थे। उनके छोटे भाई कलि-गंग भी जैनधर्म के संरक्षक थे।^५

इस प्रकार हम देखते हैं कि गङ्गवंश के प्रायः सब ही राजाओं ने जैनधर्मोत्कर्ष के लिये सतत उद्योग किया था; जिसके परिणामस्वरूप जैनधर्म गङ्गवाड़ी में खूब ही चमका था।

राजमहिलाओं के पवित्र कार्य।

यही नहीं कि गङ्गवंश के राजा ही जैनधर्म के संरक्षक और भक्त रहे हों, बल्कि उस वंश की राजमहिलाएँ भी धर्मोत्कर्ष में उनसे पीछे नहीं रही थीं। गङ्ग-राजनीति में यह बात खास थी कि रानी राजा के सार्वजनिक कार्यों में भाग लेती थीं—वह मंदिरों की व्यवस्था करतीं, नये मंदिर और तालाब बनवातीं एवं धर्मकार्यों के लिये दान की व्यवस्था करती थीं।^६ यही वजह है कि गङ्गरानियों के धर्मकार्यों का पृथक् उल्लेख नहीं मिलता—वह अपने

१ मेडियवल जैनिज्म, पृष्ठ २७-२८।

२ सं० जैन ३०, भा० ३, खंड २, पृष्ठ ७५। ३ मेडि० जैनि, पृष्ठ २९, व ९३।

४ सं० जैन ३०, भा० ३, खंड २, पृष्ठ ८६—८७। ५ मेडि० जैनि०, पृष्ठ ९३।

६ सं० जैन ३०, ३१२ पृष्ठ ९१।

पतियों के प्रत्येक धर्मकार्य को सम्पन्न करने में समर्पण लेती थीं। गङ्गवंश की राजकुमारियों में गङ्गराजा बुटुग की वहन पम्बने का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। वह दशीगण की आर्यिका नाणव्ये कन्ति की शिष्या थीं और उन्होंने स्वयं पंचमहात्रतों का पालन किया था। दूसरी उल्लेखनीय राजकुमारी रक्षसगग की पौत्री चत्तलनेयी थी। उन्होंने पोम्बुधपुर में 'पचकूट जिनालय' निर्माण कराया था।* उपरान्त गङ्गवाडी के शासक गगवंशी राजा भुजधन गग हेम्माडि माघातभूप (सन १११२) हुये। उनकी पट्टारानी गग महादवी अपनी दान शीलता के लिये प्रसिद्ध थीं। जैनधर्म की वह आश्रयदाता कही गई हैं। उनकी सहपत्नी (सौत) वाचदेयी भी जैनधर्म की भक्त थीं—उन्होंने बनिंकेरे नामक स्थान पर एक सुन्दर जिनालय निर्माण कराया था। उनके गुरु देशीगण के आचार्य श्रीशुभचन्द्रदेव थे। उनके पति, गगमहादवी और प्रमुख राजवर्मचारियों ने उक्त जिनालय के लिये बूहनगरे नामक ग्राम भेंट किया था।†

सामन्तगण जैनधर्मभक्त।

गगराजाओं के सामन्तगण भी जैनधर्म भक्त थे। उपर्युक्त भुजबलगङ्ग स्वयं जैनधर्मी नुयायी थे, जिन्होंने कुन्तनपुर में एक भव्य जिनालय बनवाया था। उनके गुरु मूनसय, काण्णगण, मेयपापाण गच्छ के आचार्य प्रमाचन्द्र सिद्धांतदेव थे। सन् १११२ ई० में उनके पुत्र सत्यगग ने कुरुली तीर्थ में 'गगजिनोचय' निर्माण कराया था, जिसके लिये उन्होंने अपने गुरु माधवचन्द्रदेव को दान भी दिया था।‡

गगराजा श्रीपुरुष के अनुकूलनार्थ स्वयं उन्हीं के वंशगत सामन्त नागवर्मा थे, जिनका कुल 'पसिपिड-गग-वंश' के नाम से प्रसिद्ध था। नागवर्मा जैनधर्म के प्रमुख आश्रयदाता थे। उन्होंने तोह नामक ग्राम में अग्रस्थित जिनचैत्यालय को मलबस्ति ग्राम भेंट किया था।§

गगराजाओं की तरह उनके सामन्तों के परामर्शदाता और राजनीति-शिक्षक जैन गुरु ही थे। उदाहरणतः मूनसय, परेगितूरगण और पुलिका गच्छ के कीर्तिनद्याचार्य के शिष्य विमलचन्द्राचार्य निर्गुड युवरान हुण्डु के राजगुरु थे।‡

साराशत गगराजाओं के समय में प्रायः सब ही शासक, राजकुमार, सामन्त और राजमहिनाये जैनधर्म प्रमायनों के लिये कटिवद्ध थे। प्रत्येक प्रमुख स्थान पर जिनमंदिर निर्माण कराकर वह जैनाचार्यों को इतना काफी दान देते थे कि वे आचार्यगण उन मदिरों

* मेडि० जैनि, पृष्ठ १५७ व १५९।

† मेडियवन् जैनिज्म, पृष्ठ १६०—१६१।

‡ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ८७—८८।

से स्थायीरूप में धर्मप्रवाह की धारा बहने देते थे। सोहिल्य और संस्कृति की उन्नति तथा लोक का कल्याण भी उन मंदिरों से खूब होता था—उनकी सत्रशालाओं और दानशालाओं से निरंतर अमय-ज्ञान-मैषज्य-आहार दान चंटता रहता था ! गंगवाड़ी के अधिवासी इसीजिये 'मन्य' कहलाते थे ! ज़रा विचारिये तो पाठक, आज भी कोई ऐसा जैनमंदिर है ? जैनमंदिर बनाने की लालसा तो आधुनिक जैन सेठों को आवश्यकता न होते हुए भी बढेच है; परंतु उनकी समुचित व्यवस्था करने का ध्यान ज़रा भी नहीं है ! उन्हें उपर्युक्त विवरण से शिक्षा लेनी चाहिये । धन्य थे वे गंग राजा और सामन्त, गंग-रानी और राजकुमारी जिन्होंने धर्मोद्योत और लोककल्याण के लिये सतत उद्योग किया ! कौन नहीं उनका स्मरण गर्व के साथ करेगा ? उन्होंने अपना और पराया आत्म कल्याण करने में कुछ उठा न रक्खा था !

दि० जैनग्रन्थों की एक कूहत् सूची

[लेखक—श्रीयुत प० कैनाशचन्द्र शास्त्री 'यायतीर्थ']

श्रीमान् प्र० शीतलप्रसाद जी ने इस वर्ष अपना चतुमास मुल्तान नगर में किया था। वहाँ से आप डेरा गाजीखान भी गये थे। वहाँ के मन्दिर में आप को दि० जैनग्रन्थों की छोटी बड़ी कई सूचियाँ मिलीं और आप उन्हें अपने साथ लेते आये। प्रयास में जब आप बनारस आये तो ये सूचियाँ स्याद्वाइविद्यालय के न्यायाध्यापक प० महेन्द्रकुमार जी ने आप से ले लीं और अब ये विद्यालय के सरस्वती भवन में सुरक्षित हैं। उन सूचियों को देखने से पता चलता है कि दि० जैन साहित्य कितना विपुल था और जैनान्ध्यों और उनका उत्तराधिकारी शास्त्रकारों ने उसे समृद्ध बनाने के लिये कितना त्याग और तपस्या की थी। किंतु अपनी लापरवाही और अज्ञानता से हमने उनके परिश्रम को धूल में मिला दिया और जिनशास्त्री के प्रति उसकी मसख्पातवाँ भाग भी कायशीलता प्रकट नहीं की, जितनी जिनग्रन्थों के प्रति करते आते हैं। उसी उदासीनता का यह कुफल है कि बहुत सा साहित्य नष्ट हो चुका और बहुत सा नष्ट होने का अभिमुख है, किन्तु अभी तक भी किसी उद्धार शक्ति या सम्यक् का ध्यान उम ओर नहीं गया है। यद्यपि समाज में कई शास्त्रभवन और सरस्वती भवन हैं किंतु ये सब उपलब्धसाहित्य की ही रक्षा करते आये हैं, उनमें से किसी ने भी अनुपलब्ध ग्रन्थों का उद्धार करने की दिशा में कोई सत्प्रयत्न नहीं किया, जिसकी आज अनन्य अत्यन्त आवश्यकता है। अस्तु,

उपलब्ध सूचियाँ की संख्या ४ है। उन में एक मुद्रित है। सभी का आकार व्यापारियों की बही के पेसा है। उनमें एक सूची बहुत बड़ी है और बही प्रधान भी है। शेष सूचियाँ छोटी छोटी हैं और उनमें अधिकांश ग्रन्थों के नाम परस्पर में पुनरुक्त हैं। धृष्ट सूची का प्रारम्भ में, जो हस्त-लिखित है, कुछ बौद्ध लिखे हुए हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

“पुण्या सहर समीप है फलटन नगर सुरास ।

दुलीचन्द्र धावकचू घासी तहाँ का खास ॥ १ ॥

त्याग लियो है जनम ते जैनधरम के काज ।

परपर भोजन करनते जानत सकल समाज ॥ २ ॥

देना दान ते सोचि कै किन नामन क नाम ।

तथा प्रचक्रतान के समित नाम अद नाम ॥ ३ ॥

जमा किये एकत्र सब यदि पत्र के माहि ।

ध्यारु ही अनुयोग के ग्रन्थ इकट्ठे पांहि ॥ ४ ॥

शासन संस्कृत प्राकृति टीका-संजुत शुद्ध ।

- देशमयी भाषा बनी जुदी जुदी अवल्लद ॥ ५ ॥

सो सब ही सार मिलै जयपुर-मध्य नवीन ।

शारद के भण्डार में सो हमरे आधीन ॥ ६ ॥

जिस श्रावककूँ चाहिये धरमात्म लिख भेजु ।

- चिट्ठी-द्वारा डाँक मैं नाम ग्रन्थ धर जेजु ॥ ७ ॥

शुन्नीसै ढ़न्वीस मंभार माघ शुक्ल पाँचै निरधार ।

सकल शास्त्र जिनमत के सार याद दास्त कीनी तैयार ॥ ८ ॥”

इनमें बताया है कि “पूना शहर के समीप फलटन नाम का नगर है। वहां दुर्लीचन्द्र नाम के एक श्रावक रहते थे। उन्होंने जन्म से ही त्याग धारण कर लिया था। उन्होंने जगह जगह घूम कर जैन शास्त्र और उनके कर्ताओं की एक सूची नाम और ग्राम-सहित तैयार की थी। और चारों ही अनुयोगों के संस्कृत-प्राकृत और भाषा के शास्त्र इकट्ठे किये थे, जो जयपुर में मिलते हैं और हमारे अधीन हैं। जिस धर्मात्मा भाई को जरूरत हो पत्र लिख कर मंगाले।” यह यादी सन्वत् १८२६ माघ शुक्ल पंचमी को तैयार हुई। मुद्रित सूची के, जिसमें वचनिका शास्त्रोंके नाम दिये हैं, प्रारम्भ में भी ये ही दोहे मुद्रित हैं। चौपाई से पहले केवल एक दोहा उसमें अधिक है, जो इस प्रकार है—

“धर्मातीक जे ग्रन्थ है जैन धरम के मूल ।

तिनकी संख्या जानिये जिनवाणी अनुकूल ॥ ८ ॥”

जयपुर में आज भी चाचा दुर्लीचन्द्र जी का शास्त्रभण्डार बहुत प्रसिद्ध है और उसमें अनेक ग्रन्थपूर्ण ग्रन्थ मौजूद हैं। इन दोहों से पता चलता है कि ये सूचियाँ तैयार करके सब जगह के भाइयों को भेजी गई थीं और सर्व-साधारण के लिये यह घोषणा की गई थी कि जिस भाई को किसी शास्त्र की जरूरत हो वह एक पत्र लिख कर डाल दे, उसे घर बैठे शास्त्र मिल जायेगा। इस उदार घोषणा को पढ़ कर हृदय हर्ष से गद्गद हो जाता है। और जब यह स्मरण आता है कि यह घोषणा उस समय की है जब शास्त्र आज की तरह छप-छप कर नहीं विकते थे और इसलिये शास्त्रदान बड़ा व्यय-साध्य था, तब तो उन उदार दानियों के प्रति हमारा मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है। सच है, ऐसे-ऐसे उदार पुरुष यदि शास्त्र-भण्डारों के अग्र्य न होते तो क्या उस समय जिनवाणी का इतना प्रचार रह सकता था। आज के शास्त्र-भण्डारों के लोभी अग्र्यों को इस उदार घोषणा से

शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। बृहत् सूची में विषयवार प्रथकता का नाम देकर उनके रचित ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

सिद्धान्त-ग्रन्थ

वीरसेन स्वामि-रुत—'जयधवल', धवल (७२०००), पञ्चसमूह, सिद्धान्त सार प्राप्त ।

पद्मनन्दी स्वामी कुण्डलपुर का रचित—चूलिका सिद्धान्त, जिसका नाम व्याख्यावृत्ति है, प्रमाण १२०० है ।

देवनेन विरचित—महाधरल सिद्धान्त (४००००) ?

उद्यारणाचार्यरुत—सूत्रकवृत्ति १२००० जिसका दूसरा नाम उद्यारणसूत्र है ।

सुपममुनि-रुत—चूरणीसिद्धान्त, मूल गाथा १८० गुणधरजी रुत, जिसकी वृत्ति ६००० है संस्कृत ।

भूतबलिस्यामि रुत—पद्मपड पाण्डु सिद्धान्त सूत्र है, इनकी टीका पुण्यवन्तजी रुत ३०००० है ।

कुन्दकुन्द स्वामि रुत—समयमार, प्रवचनमार, पञ्चास्तिकाय, अष्टपाण्डु ।

१ निम्ना है कि—'जयधनन सिद्धान्त बीस हजार वीरसेन स्वामी रच्यो, फेर अधूरा रच्यो, तबि यात्रा चेत्ता जयसेन जी (जिनसेन जी होना चाहिये) चालीस हजार रच्यो तबि साठ हजार पूरण भयो' ।

२ यह कुन्दकुन्द स्वामी ही जान पड़ते हैं, क्योंकि ये कोण्डकुन्दपुर के वामी थे और उनका एक नाम पद्मनन्दी भी था । तथा इन्द्रदी के श्रुतांतर के अनुसार उन्होंने पद्मपण्डितगम के प्रथम तान रागों पर बारह हजार श्लोक परिमाण एक टीका लिखी थी ।

३ ये यतिवृषभावाय जान पड़ते हैं । उन्होंने गुणधराचार्य के सूत्रों पर चूरणिसूत्र रचे थे और उनसे उद्यारणाचार्य ने अध्ययन कर के चूरणिसूत्र पर वृत्तिसूत्र लिखे थे ।

४ यह निरनो सन्त है ।

५ कुन्दकुन्द के समयसार पर अमृतचन्द्र, ५० रायमल मटारक पुण्यकीर्ति या प्रभु कांति, महिषेणाचार्य और प्रभाचन्द्र की टीका बनाई है । प्रवचनसार पर अमृतचन्द्र, रायमल, सुमतिकीर्ति, महिषेणाचार्य और प्रभाचन्द्र की टीका लिखी है । पञ्चास्तिकाय पर एक टीका वारों के साथ साथ मटारक ज्ञानभूषण ने भी एक टीका बनाई है । अष्टपाण्डु पर मटारक छोटे प्रभाचन्द्र की भी एक टीका है । यह मटारक प्रभाचन्द्र संभवतः ये ही हैं, जिन्हें भागविमल्ली की प्रशस्ति में सारत्रय अर्थात् समयमार, पञ्चास्तिकाय और प्रवचनसार के ज्ञाता लिखा है । (देखो भागसंप्रदादि, माणिक्य ० प्र० चम्पई की प्रस्तावना) ।

योगेन्द्रदेव—परमात्मप्रकाश, योगसार, अव्यात्मसंदोह ।

देवसेन स्वामि-कृत—ज्ञानसार, भावसंग्रह, दर्शनसार (सच प्राकृत में हैं) ।

पद्मनन्दी' स्वामी—चरणसार प्राकृत ।

विजयकुञ्जर स्वामी—अर्थानुशासन ।

अजितसागर^१—पटुखंडभूषण—सिद्धान्तशिरोमणि ।

नेमिचन्द्र स्वामी—गोमटसार, त्रिलोकसार, द्रव्यसंग्रह,^२ लब्धिसार, तपणसार ।

शुणभद्र स्वामी—भावसंग्रह ।

त्रैविद्य मुनि—सिद्धान्तशिरोमणि ।

अभयचन्द्र^३—कर्मप्रकृति-रहस्य ।

अनन्तनन्दी—दर्शनसार ।

समन्तभद्र—विजय धवल टीका (मूडविट्टी में है) ?

जिनमुनि^४—प्राकृत त्रिभंगी ।

सागरसेन सिद्धान्त^५—त्रिलोकसार छोटा, टीका सहस्रकीर्ति ।

१ संभवतः यह श्रीकुन्दकुन्द स्वामी का ही नामान्तर है और उन्हीं के चारित्रप्राभृत का चरणसार के नाम से उल्लेख कर दिया प्रतीत होता है ।

२ अजित ब्रह्मचारी नाम के एक विद्वान् की कल्याणालोचणा नामक प्राकृत रचना मा० प्र० बम्बई से प्रकाशित सिद्धान्तसारादि-संग्रह में प्रकाशित हुई है । शायद ये दोनों एक ही व्यक्ति हों ।

३ द्रव्यसंग्रह पर पं० रायमल्ल, योगेन्द्रदेव, ब्रह्मदेव, म० प्रभाचन्द्र और मल्लिपेणाचार्य की टीका बतलाई है ।

४ श्रवणवेङ्गोल के शिलालेख नं० ४७ में मेघचन्द्र नाम के एक मुनि को 'त्रैविद्य-रत्नाकर' 'त्रैविद्यचूडामणि', आदि विशेषणों से अभिहित किया है, और लिखा है कि 'त्रैविद्यदेव' के नाम से विद्वानों में उनकी ख्याति थी, तथा वे 'सैद्धान्तिकेश्वर-शिखामणि' थे । अतः संभव है कि ये मेघचन्द्र ही त्रैविद्य मुनि हों ।

५ गोमटसार की वृत्ति के रचयिता का नाम भी अभयचन्द्र है । संभवतः वे ही कर्मप्रकृति-रहस्य के भी कर्ता हों ।

६ इस नाम के कई ग्रन्थकार हुए हैं, एक जिनचन्द्र आचार्य सिद्धान्तसार (मा० प्र० बम्बई) के कर्ता है । आश्चर्य नहीं, जो वे ही प्राकृतत्रिभंगी के भी कर्ता हों ।

७ पुष्पदंतकृत उत्तरपुराण के प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण के अन्त में लिखा है कि प्रभाचन्द्र ने सागरसेन सैद्धांतिक से परिज्ञात कर के इस टिप्पण को रचा, शायद यही सागरसेन सैद्धांतिक छोटे त्रिलोकसार के रचयिता हों ।

धामदेव परिडित—भाष्यसंग्रह सस्कृत, तत्त्वार्थसार त्रैलोक्यदीपक ।

धास्यसेन गृह्यसूत्र धास्यव्याख्या प्राकृत,

परिडित^१ अमितगति काण्डासधी—जम्बूयामि, सार्द्ध द्वयप्रशस्ति ।

महाराज सकलकीर्ति—सिद्धांतसार (स०), तत्त्वार्थसार दीपक ।

ब्रह्मदेव^२—तत्त्वनीपक, ज्ञानदीपक ।

पं० मेधावी—तत्त्वसार, त्रैलोक्यप्रशस्ति ?

देवेन्द्रसेन को वृहद् आराधनासार स० । नागसेन^३ का लघु आराधनासार स० । भ० छोटा शुभचन्द्र^४ का तत्त्वार्थसार स० । देवसेन का आराधनासार गाथा, व्याख्याप्रशस्ति प्राकृत क्षातकृतांग (?) सप्तमगी, व्याख्याप्रशस्ति । जिनसेनाचार्यकृत चौन्ह गुणस्थान, चौदह मार्गस्थान । उमाश्यामिकृत कर्मप्रकृति मूल^५, अष्टकर्मदहन ।

न्याय के कुछ ग्रन्थ

तत्त्वार्थसूत्र की टीकाएँ — गंधर्वस्ती महाभाष्य समतभद्रकृत, 'लोक धार्तिक, राज धार्तिक, नवार्थसिद्धि, सिद्धिभूषणति पिहितसूत्रस्यामि कृत, तत्त्वप्रकाशिका (योगेन्द्रवर्य) सिद्धिभूषणति (धीरसेन श्यामी), तात्पर्यवृत्ति (अभयनन्दि), टीका लक्ष्माध्वगृहस्थ कृत, टीका धृतसारंग-कृत, टीका भ० पहला प्रभाचन्द्र कृत, टीका विबुधपण कृत, टीका तत्त्वप्रकाशिका (दूसरा प्रभाचन्द्र), टीका सुप्रबोधिनी (दूसरा धृतसारंग), टीका दधीवास-कृत, टीका^६ भास्करजिदि मुनि, टीका फनाटकी (भट्टा० दिवाकर), टीका सुप्रबोधिनी रत्ननन्दिकृत, प्रभाचन्द्र^७—धादिकौशिकमातृगड, प्रमाणदीपक, राजमार्तण्ड, अथप्रकाश ।

१ यह सामायिक पाठ (स०) के रचयिता प्रसिद्ध आचार्य अमितगति जान पड़ते हैं ।

२ समभवत यह द्रव्यसंग्रह की टीका के कर्ता ब्रह्मदेव ही हैं ।

३ आश्चर्य नहा तत्त्वानुशासन (भा० प्र० बम्बई) के रचयिता नागसेन और यह नागसेन एक ही व्यक्ति हों ।

४ महाराज सकलकीर्ति की परंपरा में शुभचन्द्र नाम के एक विद्वान् महाराज हो गये हैं जो स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा की टीका के रचयिता हैं । उनका बनाया पाण्डुपुराण भी है । उसकी प्रशस्ति में उन्होंने स्वरचित ग्रंथों की तालिका दी है । किंतु इसमें तत्त्वार्थसार नाम का कोई ग्रन्थ नहीं है । समभवत उनसे पृथक्करण करने के लिये ही इन शुभचन्द्र के साथ छोटा विशेषण लगाया गया है ।

५ इसकी एक प्रति मद्रास की ओरियन्टल लायब्रेरी में है, ऐसा 'सिद्धांतसारादि' की प्रस्तावना में लिखा है ।

६ प्रमेयकमलमार्तण्ड के रचयिता ।

विद्यानन्द—विद्यानन्दमहोदय, प्रमाणमीमांसा, प्रमाणनिर्याय, तर्कपरीक्षा ।

प्रभादेव—प्रमितिवाद, युक्तिवाद, अव्याप्तिवाद, तर्कवाद, नयवाद ।

वीरसेनस्वामि कृत प्रमाणनौका, कुमुदचन्द्र^१ का पददर्शनसमुच्चय बड़ा, वादिसिंह-कृत^२ प्रमाण-नौका और तर्कदीपिका, वादिराजकृत वादमञ्जरी, भट्टारक कुमारनन्दिकृत^३ न्याय-विषय, भाणिक्यनन्दी के परीक्षामुखसूत्र की टीकाएँ—प्रमेयचन्द्रिका (अनन्तवीर्य), न्यायमणिदीपिका (अजितसेनाचार्य) प्रमाण २०००, रत्नमालादीपिका (पण्डितोच्चर्य), प्रमेयकण्ठिका (शान्तिषेण^४), प्रमेयरत्नालङ्कार ।

कुछ उपदेशी शास्त्र

तत्त्वानुशासन (समन्तभद्र) प्रमाण १०००, ज्ञानविलास (आशाधर), शिज्ञानुशासन (पं० लक्ष्मण), पं० श्रीचन्द्र-कृत प्राकृत रत्नकरण्ड, उत्सवपद्धति (ब्र० अजित), धर्मपरीक्षा सं० और प्रा० (हरिषेण^५) ।

यति-आचार

क्रियासार प्राकृत (भद्रबाहु), क्रियासंग्रह (विजयकुञ्जर स्वामी), यत्याचार प्राकृत (भ० वसुनन्दी) ।

श्रावकाचार

इसमें ३१ श्रावकाचारों के नाम दिये हैं। जिनमें कुछ के कर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं—

वादिसिंह, योगेन्द्रदेव, अभयदेव, वामदेव, विश्वबोध इत्यादि ।

काव्यग्रन्थों में धर्मशर्माभ्युदय पर यशःकीर्ति^६ की, चन्द्रप्रभकाव्य और नेमिनिर्वाणकाव्य

१ यह कुमुदचन्द्र शायद वे ही हों जिनके साथ श्वेताम्बर देवसूरि के शास्त्रार्थ करने की चर्चा श्वेताम्बर-साहित्य में पाई जाती है ।

२ यह वादी-सिंह वही जान पड़ते हैं, जिनका स्मरण वादिराज ने अपने पार्श्वनाथ-चरित में किया है ।

३ यह कुमारनन्दी संभवतः वही प्रसिद्ध तार्किक हैं जिनके वचनों को विद्यानन्द स्वामी ने अपनी प्रमाणपरीक्षा में 'तदुक्तं कुमारनन्दिभट्टारकैः' कर के उद्धृत किया है ।

४ आश्चर्य नहीं जो यह शांतिषेण वहीं हों जिनके लिये अनन्तवीर्य ने प्रमेयरत्नमाला की रचना की थी ।

५ यह हरिषेण कथाकोशकार ही जान पड़ते हैं ।

६ कर्नाटक-कवि-चरिते में यशःकीर्ति को धर्मशर्माभ्युदय की 'सन्देहध्वान्तदीपिका' नामक टीका का रचयिता लिखा है । देखो अनेकान्त, वर्ष १, पृ० ८३ ।

पर प्रभाचन्द्र भट्टारक प्रथम, की टीका लिखी है, तथा प० जगन्नाथ कविरत्न जो समवत रसगङ्गाधर के रचयिता ब्राह्मण विद्वान् थे, चतुर्विंशतिसधान का भी नाम लिखा है। सुभाषित शास्त्रों में योगेन्द्रदेव का सुभाषितरत्न, भट्टारक शुभचन्द्र छोटा का सुभाषिताणव और सुभाषितरत्नाञ्जली का नाम लिखा है।

साहित्यशास्त्र में तीन ग्रन्थों के नाम दिये हैं—साहित्य दीपक, साहित्य रत्नाकर और साहित्य-रत्नमाला।

सुप्रह शास्त्रों में निम्नमेनकृत सारसंग्रह सस्कृत और गुणभट्टकृत टिप्पण-ग्रन्थ का नाम है।

निमित्तशास्त्र में भी कुमारनन्दकृत कुमार-सहिता, निमित्तदीपक आदि अनेक नाम हैं।

व्याकरणशास्त्र में अनेक टीकाग्रन्थों का संकलन किया है, जिनमें जैनेन्द्रसूत्र और शाकटायन की प्रचलित टीकाओं के सिवाय सोमदेवकृत मध्यजैनेन्द्रव्याकरण, विजय प्रभूकृत प्रक्रियारत्न जैनेन्द्र आदि अनेक नाम हैं। समन्तभद्र द्वितीय-कृत त्रिन्तामणि व्याकरण टिप्पण का भी नाम है।

कोशग्रन्थों में नागदेवकृत शास्त्री नाम-माला, हैमी नाम माला (जो समवत हेमचन्द्राचार्य की है), अभिधानचिन्तामणि आदि अनेक नाम हैं।

दृष्टशास्त्र में आशाधरकृत दृष्टप्रकाश ग्रन्थ का नाम लिखा है।

अष्टाङ्गाशास्त्र में निम्नमेन स्वामिकृत बुद्धिप्रकाश ग्रन्थ का नाम लिखा है।

शकुनशास्त्र में शकुनदीपक, स्वप्नशास्त्र में स्वप्नदीपक, शिल्पशास्त्र में धीरनन्दकृत शिल्पसहिता का नाम दिया है।

वैद्यशास्त्र में पञ्चपाद, पद्मसेन आदि अनेक ग्रन्थकारों के निघण्टु और पुन्दपुन्दकृत प्रकृत वैद्यगाथा (प्रमाण ४०००) का नाम लिखा है। उपाचार्य के भी कई ग्रन्थ बतलाये हैं।

ज्योतिषशास्त्र में ज्योतिषपाल केवलज्ञानहोरा (प्रमाण १००००), चन्द्रोमील (प्रश्न करने का) आदि कई ग्रन्थों के नाम दिये हैं।

पुराणग्रन्थों में महासेनकृत महापुराण, अक्षयमणि परिहृतकृत अजितपुराण, तेजपालकृत प्रकृत समयपुराण, प० वामोदर, शुभचन्द्र भट्टारक और अक्षय कविरत्न चन्द्रमम पुराण, नागदेवकृत जीतलपुराण, म० सुरेन्द्रकीर्तिकृत श्रेयांसनाथ पुराण, म० एष्ट्यादासकृत विमलपुराण, वासयमेनकृत अनन्तपुराण, आदि प्रायः चौघांसा पुराणों का उल्लेख किया है। चरित ग्रन्थों में अनेक चरितों के नाम दिये हैं और एक एक चरित को कई-कई कवियों ने रचा है। जैसे श्रीपालचरित की रचना ६ कवियों ने भिन्न भिन्न की है। कई

कवियों ने पाण्डवपुराण रचे हैं। यशोधरचरित और करकण्डुचरित भी अनेक हैं। कथाकोशों में एक कथाकोश सिंहनन्दिकृत भी है तथा एक द्रवसेनकृत प्राकृत कथाकोश भी बतलाया है।

इसके बाद स्तोत्र-पूजा-पाठ आदि का नम्वर आता है। स्तोत्रों में पं० हस्तिमल्ल (हस्तिमल्ल) कृत एक सजीवनस्तोत्र का भी नाम है। एक नेमिस्तवन का भी नाम है जो दो अक्षरों में ही बनाया गया है। संहिताविभाग में अनेक संहिताग्रन्थों के नाम दिये हैं। कथाओं में व्रत वगैरह की अनेक कथाएं संकलित हैं तथा अनेक व्रतकथाकोशों के नाम दिये हैं। इसके बाद, पूजा-पाठों और उद्यापन-पाठों की एक लम्बी तालिका है। व्रतोद्यापनों के सम्बन्ध का इतना साहित्य अन्यत्र कहीं सङ्कलित नहीं देखा गया। अन्त में मंत्र-शास्त्र और शान्ति-विधान-शास्त्रों के साथ यह विस्तृत सूची समाप्त हो जाती है।

इस सूची को तैयार करने में जनश्रुति से भी यथेष्ट सहायता ली गई जान पड़ती है। फिर भी ग्रन्थों की खोज करने पर बहुत से नये ग्रन्थ प्रकाश में आ सकते हैं ऐसा इससे पता चलता है। इस सूची से अन्य भी कई बातों पर प्रकाश पड़ता है, वे ये हैं कि रायमल्ल भी एक टीकाकार के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। उन्होंने कितने ही ग्रन्थों पर टीकाएं रची हैं। यह रायमल्ल लाटोसंहिता के रचयिता ही प्रतीत होते हैं। तथा कई ग्रन्थों पर अनेक टीकाएं होने का पता चलता है। भगवती-आराधना पर विजयोदया नाम की जो टीका प्रकाश में आई है, इसमें उसे श्वेताम्बर बतलाया है। सिद्धांतग्रन्थों में व्याख्याप्रज्ञप्ति वगैरह एक-दो अङ्ग-ग्रन्थों के भी नाम दे दिये हैं। यह तो हुआ बृहत् सूची का परिचय। इसके साथ की सूचियों में एक छोटी सूची बड़े महत्त्व की है, उसमें जयपुर वगैरह में होनेवाले प्रायः सभी भाषाकारों का नाम उनके थोड़े से परिचय के साथ दिया है और उनके द्वारा रचे गये शास्त्रों की तालिका भी दी है। संक्षेप में उनका परिचय निम्न प्रकार है।

भाषाकार विद्वानों की सूची

इस सूची के प्रारम्भ में हो लिखा है—“दाददास्त शास्त्र जिन-जिन पुरुषों ने बनाये, ताके नाम के खाते लिखाते। सं० १९३५ भादवा वदि १० शुक्रवारनै सहारनपुर में लिखा।” लिखकर इसे काट दिया गया है। परन्तु वह पढ़ा जाता है।

१ टोडरमल जी खंडेलवाल श्रावक जयपुर का—इनके रचे ग्रन्थों की संख्या ७ है। उसमें परमार्थसिद्ध्युपाय वचनिका भी है। उसके आगे लिखा है—‘सं० १८२७

मगसिर सुदी २ शनिवार को पूरी दोलतराम काशलीवाल ने करी ।' इससे पता चलता है कि यह भी अधूरी ही रह गई थी ।

२ जयचन्द जी छात्रडा खण्डेलवाल आरक जयपुर का—इनके रचे प्रयोगों की संख्या ग्यारह है । अन्तिम प्र० स० १८७० कार्तिक वदी १२ को रचा गया है, और आदि प्र० स० १८६१ में ।

३ दोलतराम काशलीवाल, आनंदराम का वेरा, खण्डेलवाल आरक, प्रथम घसावा का, फिर जयपुर आये—इनके प्रयोगों की संख्या ९ है, जिनमें पुरुषार्थमिदुधुपाय की घचनिका भी है, उसके आगे लिखा है—'अधूरी थी सो इनने पूरी करी ।' इन्होंने स० १७७७ से १८२६ तक अपनी रचनाएँ की हैं ।

४ रायमल्ल जी त्यागो आरक जयपुर का—दो प्रयोग बनाये जिनमें एक ज्ञानानन्द गिरमनिरमर आरकान्तर भी है ।

५ नन्गल जी छात्रडा तथा श्रृंगभद्रस जी गिरोत्या आरक जयपुर के—मूलाचार घचनिका स० १८८८

६ मनालाल जी सागा का पाटणो खंडेलवाल आरक जयपुर का—चारित्रसार घचनिका स० १८७१

७ धर्मीचंद जी वज्र खंडेलवाल आरक जयपुर का—तरायबोध भाषा बुधजनसतसह, आदि ४ प्रयोग बनाये । स० १८६२ में बुधजनविलास बनाया और १८७१ में तरायबोध भाषा ।

८ साधु जी बिलाल खंडेलवाल आरक जयपुर का—इनकी रचनाओं की संख्या १३ है जिनमें पूजा पाठ हो अधिक हैं । इन्होंने चापाद छन्द में त्रिलोक्यसार की रचना भी की है । इनकी रचनाएँ स० १८९२ से १९१९ तक की हैं ।

९ सदासुखजी काशलीवाल खंडेलवाल आरक जयपुर का—इनके प्रयोगों की संख्या ८ है, जिनमें अथप्रकाशिका और सुखजीकी लघु घचनिका भी है । इन्होंने भगवती आरधना घचनिका स० १९०८ में और नित्यनेमपूजा घचनिका से १९२१ में बनाई थी ।

१० नायूगल दोशी खंडेलवाल आरक जयपुर का—इनके प्रयोगों की संख्या १० है, जिनमें से परमात्मप्रकाश घचनिका की रचना स० १९११ में और रत्नप्रद-नयमाला घचनिका की रचना स० १९२४ में हुई थी ।

११ उदयचंद जी लहवाड्या खंडेलवाल जयपुर का—रत्नकरंड आरकान्तर घचनिका ।

१२ जोरीलाल मनालाल रिदूका खंडेलवाल आरक जयपुर के—गद्गदि पचीसा घचनिका स० १९१५ ।

१३ पारसदास निगोत्या खंडेलवाल श्रावक जयपुर का—इनके ग्रन्थों की संख्या तीन है, जिनमें एक पारस-विलास भी है। ज्ञानसूर्योदय नाटक वचनिका की सं० १६१७ में और सारचौबीसी वचनिका की १९१८ में रचना की।

१४ सेवाराम साह खंडेलवाल श्रावक जयपुर का—इन्होंने सं० १८५४ में चौबीस महाराज-पूजा भाषा बनाई।

१५ सरवसुख राय जयपुर का—इन्होंने सं० १८६६ में समवशरण-पूजा भाषा बनाई।

१६ ताराचन्द जयपुर का—तीस चौबीसी-पूजा भाषा लघु।

१७ बखतराम चमराज का वेश प्रथम चाटसू था वहुरि जयपुर में आय ग्रन्थ बनाया—सं० १८२१ में मिथ्यात्व मं(ख) डन भाषा वचनिका।

१८ नेमिचंद पाटणी खंडेलवाल श्रावक जयपुर का—भाषा पूजापं तीन, सं० १८८० से १६२१ तक में।

१९ सपतराम—सं० १८५४ में ज्ञानसूर्योदय नाटक भाषा बनाया।

२० परिडत केशरी सिंह जयपुर का—सं० १८७३ में वर्द्धमानपुराण वचनिका बनाई।

२१ परिडत श्यौजी लाल जयपुर का—इन्होंने सं० १९२३ में दर्शनसार की वचनिका की तथा उमास्वामि-कृत श्रावकाचार की वचनिका भी बनाई। सूची में उमास्वामी के आगे 'दूसरा भेषी' लिखा है। जो इस बात को सूचित करता है कि यह श्रावकाचार उन्हीं उमास्वामी का नहीं है जिन्होंने तत्त्वार्थसूत्र बनाया है। इससे सूची बनानेवाले की सावधानता का पता चलता है।

२२ चैनजी लुहाड्या श्रावक जयपुर का—अकृतिम चैत्यालय-पूजा भाषा।

२३ पन्नालाल दूनीवाला श्रावक खंडेलवाल जयपुर का—इनके ग्रन्थों की संख्या ६ है।

२४ पं० फतेहलाल जयपुरवाला—इन्होंने राजवार्तिक वचनिका, दशावतार नाटक की वचनिका आदि ५ ग्रन्थ बनाये हैं।

२५ पन्नालाल चौधरी पांड्या गोत्र खंडेलवाल श्रावक जयपुर का—सूची में इनके ग्रन्थों की संख्या ४६ दी है किन्तु मध्य में नं० २२ से ३० तक के नौ अङ्क खाली हैं। शायद सूची के निर्माता को किसी स्थान से इनके ग्रन्थों की संख्या का क्रमवार पता लगा होगा और बीच के अङ्क पड़े न गये हों या और कुछ कारण हो। इन की रचनाएं सं० १६३० से प्रारम्भ होती हैं। उनमें स्तोत्रों, चरितों की वचनिका की बहुतायत है। इन्होंने दशभक्ति, सुभाषितार्णव और सद्भाषितावली की भी वचनिका की है।

इस प्रकार जयपुर के भाषाकार विद्वानों की संख्या सूची में २५ दी है। अब अन्य स्थानों के भाषाकार विद्वानों की तालिका दी जाती है—

- १ डालूराम अगरवाला माधोराजपुरा जिला जयपुर—इनके ग्रंथों की संख्या १३ है जिनमें भाषा पृजापँ ही अधिक है। रचनाकाल स० १८६० से १८८२ तक है।
- २ खुजालचंद श्रावक खडेलवाल गोत काला, घेडा सुंदरलाल कामा, प्रथम सांगानेर के वासी फिर निहानावाड म जयसिंहपुरा म ग्रंथ बनाये—ग्रंथ संख्या ६ है। रचनाकाल स० १७८० से १७९९ तक है। रचणाओं म पुराणा की घचनिका इत्यादि हैं।
- ३ जोधराज गोदी का खडेलवाल, अमरसिंह का घेडा, सांगानेर वासी—इन्होंने प्रीतिकरचरित भाषा, सम्यक्त्वकौमुदी प्राकृत की भाषा आदि ६ ग्रंथ लिखे हैं। रचनाकाल स० १७२१ से।
- ४ ब्रह्मरायमल्ल—इन्होंने स० १६१६ म हनुमानचरित भाषा और १६६३ म भविष्यदत्तचरित भाषा बनाया।
- ५ किसनसिंह, घेडा देवीचन्द का, पाटली खडेलवाल श्रावक, प्रथमवार बाडहारी के पास रामपुरा गांव है तहा रहे, फिर सांगानेर आय के शास्त्र बनाये—स० १७७३ में रात्रिमोक्षण कथा और स० १७८५ में भद्रबाहु चरित भाषा बनाया।
- ६ मनोहरदास सांगानेरवाला—धर्मपरीक्षा भाषा।
- ७ परिडित हीरानंद जहानावाड के वासी—पञ्चास्तिकाय भाषा, स० १७१८।
- ८ बसंतराम गोधा खडेलवाल श्रावक चपावती गांव का, जिला जयपुर—धर्मसुखि की कथा।
- ९ दीपचंद—इनके अनुभूत प्रकाश, ज्ञानदपण और चिद्विलास घचनिका ये तीन ग्रंथ हैं जो आमेर तथा सांगानेर में बनाये गये हैं।
- १० बनारसीदास श्रावक श्रीमाल प्रथम जोपुर के वासी, फिर आगे में आय के ग्रंथ बनाये। इन्होंने स० १६९३ म समयसारनाटक भाषा, १६९८ में बनारसी पद्धति और स० १७०१ म बनारसीविलास भाषा बनाया।
- ११ दानतराय अगरवाले श्रावक आगरा के—इन्होंने स० १७८० म दानत विलास बनाया—सूची म लिखा है कि इनकी सूत्र की कथा छन्दोमय भरतपुर में है।
- १२ जगतराय अगरवाले श्रावक आगरा के—इन्होंने १७२२ में पद्मनदि-पचीसी भाषा बनाई।
- १३ भगौतीदास ओमवाल श्रावक, घेडा लालजी का गोत कटारिया आगरा के—स० १७३२ म चेतनचरित और स० १७५५ में ब्रह्मविलास बनाया।
- १४ प्रियोदीलाल घेग दरिगहमल का, गर्ग गोत, अगरवाग वासी हनुमपुर (दिल्ली) के—नारगशाह क राज्यकांड म दिल्ली में स० १७७७ म भक्तमर की कथा और स० १७४९ म सम्यक्त्वकौमुदी भाषा बनाई।

१५ भूधरदास अगरवाला श्रावक आगरा का—सं० १८०१ में पुरुषार्थसिद्ध्युपाय वचनिका, सं० १८०६ में चरचासमाधान, सं० १८०९ में पार्श्वनाथपुराण भाषा आदि ६ ग्रन्थ बनाये हैं।

१६ परमल्ल गोवरगड के वासी ग्रन्थ आगरा में बनाये—श्रीपालचरित और श्रेणिकचरित।

१७ हेमराज—सं० १७०९ में प्रवचनसार वचनिका और सं० १७२४ में नयचक्र वचनिका बनाई।

१८ नथमल बिलाला, वेणु सौभागचंद को खडेलवाल भरतपुर का—सं० १८२२ में जिनगुणविलास, सं० १८२३ में सिद्धांतसार भाषा, सं० १८३४ में नागकुमारचरित आदि ५ ग्रन्थ बनाये।

१९ फकीरचंद तथा नथमल भरतपुर—सं० १८२१ में समवशरण-मंगल भाषा बनाया

२० ताराचंद, तिलोकचंद, लखमीचंद फतहपुर (आगरा)—सं० १७२८ में ज्ञानार्णव भाषा बनाया।

२१ जिनदास पण्डित—मथुरा में सं० १६४२ में जम्बूचरित भाषा बनाया।

२२ सुखलाल काशलीवाल कामा का—सुखविलास।

२३ देवीदास गोध्रा खडेलवाल वसवा का—भेलसा में सं० १८४४ में सिद्धांतसार वचनिका लिखी।

२४ नथलराम खडेलवाल वसवा का—सं० १८२५ में वर्द्धमानपुराण भाषा बनाया।

२५ पण्डित लालचंद, प्रथम सांगानेर के वासी, फिर वयाना में ग्रन्थ बनाये सूची में इनके १२ ग्रन्थ लिखे हैं। इन्होंने सं० १८७० में काशी में भेलपुरा में अकृत्रिम चैत्यालय-पूजा और सं० १८२७ में हीरापुर में वरांगचरित भाषा बनाया।

२६ मनालाल बैनाडा खडेलवाल दिल्ली का—सं० १९१६ में प्रद्युम्नचरित वचनिका लिखी।

२७ बखतावरलाल रतनलाल अगरवाला दिल्लीवाला—इनकी बनाई ६ पुस्तकें हैं, जिनमें चन्द्रप्रभपुराण भाषा और नेमिनाथपुराण भाषा भी है। रचनाकाल सं० १८९२ से सं० १९०९ तक है।

२८ सिंहलाल रेवाड़ी का—सं० १८४२ में शिखरविलास बनाया।

२९ हरगुलाल अगरवाल श्रावक खतौली का—सं० १९०६ में सज्जनचित्तवल्लभ वचनिका लिखी।

३० काशीदास जगतराय तथा टेकचंद अगरवाले श्रावक पानीपत के—सं० १७२२ में सम्यक्तत्वकौमुदी भाषा बनाई।

- ३१ ऊमरीलाल अमरावतीवाला—सम्प्रेक्षित्वर पूजा भाषा ।
- ३२ हरकिमन ईसागढवाला—स० १८८० में पञ्चल्याणक पूजा भाषा बनाई ।
- ३३ धवली चंदेरीवाला—समाधिस्तक भाषा ।
- ३४ धृष्टासन जी, धर्मचंद्र का भेड़ा अमरवाले, प्रथम धारामाय-गंगा के किनारे रहे, फिर बनारस में आये ग्रन्थ बनाये—इनके ग्रन्थों की संख्या ६ है, जिनमें छद्मशास्त्र भाषा भी है । इन्होंने स० १८६३ में प्रयत्नसार भाषा छन्दोबद्ध बनाया था ।
- ३५ जीवराम खण्डेलवाल धावरु घडनगर का—स० १७६२ में परमात्मप्रकाश वचनिका बनाई ।
- ३६ भट्टारक विजयकीर्ति अनमोलवाला—स० १८२७ में श्रेणिक-चरित भाषा बनाया ।
- ३७ शिरोमणी दास, प० गंगादास के शिष्य शिरोहणी नगर के वासी—स० १७३२ में धर्मसार बनाया ।
- ३८ सेवाराम राजपूत देवलिया प्रतापगढ (मालवा) का—स० १८३४ में शांतिनाथ पुराण बनाया ।
- ३९ सुंदरलाल लमेचू आयक भद्राग्रगांव अंटेर का—इन्होंने स० सिद्धप्रकरण वचनिका बनाई ।
- ४० भारामल खरौआ मिडवाला—दशकथा आदि चार कथाएँ बनाई ।
- ४१ विलासराय इटावा का—पद्मादिपचीसी वचनिका और स० १८६७ में नयचक्र वचनिका बनाई ।
- ४२ गुलाबराय मोतीराम—स० १८४१ में शिखरविलास भाषा बनाया ।
- ४३ दत्तपतजी पद्मावती पोरधार कोल के यामी—इन्होंने स० १९०७ से १९२२ तक मनमोहन पद्मासिका भाषा, उद्यमप्रकाश आदि ४ ग्रन्थ रचे ।
- ४४ टेकचंद जी भद्रपुर—इनके ११ ग्रन्थ हैं, जिनमें बहुत भाग प्रजाभा का है । इन्होंने स० १८३७ में सूत्र जी की वचनिका और स० १८३८ में सुदृष्टितरङ्गिणी बनाई ।
- ४५ भागचंद जी ओसवाल ईसागढ के, फिर लसकर—आकर ग्रन्थ बनाये—इनके ग्रन्थों की संख्या आठ है । इन्होंने स० १९०० में क्षासूर्यादय नाटक की वचनिका और स० १९१३ में प्रमाणपरीक्षा की वचनिका की ।
- ४६ खन्गसेन खण्डेलवाल गोत पापडीवाल, बागडदेश में नारनल नगर में रहे फिर आगेरे आये ग्रन्थ बनाये—स० १७१३ में त्रिलोकदर्पण और क्षादर्पण बनाये ।
- ४७ छोटालाल नैसवाल, बनारस में—सूत्र जी भाषा छन्दोबद्ध आदि तीन ग्रन्थ बनाये ।
- ४८ किसनचन्द भेड़ा कल्याणसिंह सगही का, खडेलवाल पाटणी गोत, रामपुर के वासी—स० १७८४ में त्रियाकोश भाषा बनाया ।

४१ देवीसिंह छावड़ा नरवरगांव का—सं० १७९६ में उपदेश-सिद्धांत-रत्नमाला बनाई ।

५० गारवदास गांव फफोई का—सं० १५८१ में यशोधरचरित भाषा बनाया ।

५१ जिनहरख, गांव पाटण का बसवा—सं० १७२४ में श्रेणिकचरित भाषा बनाया ।

५२ बुलाकोदास—सं० १७३७ में प्रश्नोत्तर-श्रावकाचार भाषा और सं० १७५४ में पाराडव-पुराण भाषा बनाया ।

५३ चम्पाराम हुमड़ श्रावक भालरापाटन का—इनके ४ ग्रन्थ हैं, इन्होंने सं० १९१६ में गोतमपरीक्षा बनाई । चरचासागर की वचनिका भी इन्होंने बनाई है ।

५४ रामचन्द्र खण्डेलवाल दिल्ली का—दो पृजाग्रन्थ बनाये ।

५५ हीरालाल अगरवाल वड़ौदा का (वड़ौत [मैरठ])—चन्द्रप्रभ-पुराण भाषा ।

५६ मनरंग, पल्लीवाल श्रावक, गोत्र काश्यप, गच्छ गिरा ? बलात्कारगण मूलसंघ, गांव कशौज—सं० १८७० में चौबीस महाराज-पूजा और सं० १८८० में नेमचन्द्रिका भाषा बनाई ।

५७ अमरचंद लुहाड्या खण्डेलवाल—सं० १८९१ में चौबीसपूजा और सं० १९२५ में बीस तीर्थंकर-पूजा बनाई ।

५८ भैरुलाल अगरवाल बनारस का—सं० १९१० में पंचकल्याणक-पूजा बनाई ।

५९ नन्दलाल—तीस चौबीस-पूजा भाषा लघु समुच्चय ।

६० गोकुल श्रावक गोलापुरा—सुकुमाल-चरित वचनिका ।

६१ रायमल्ल दूसरा—समयसार वचनिका ।

६२ खेतसि—जम्बूचरित भाषा ।

६३ रामचंद खुसालचंद—सं० १७९४ में सद्भाषितावली बनाई ।

६४ मकरंद—सूत्र जी की वचनिका ।

६५ परवत—द्रव्यसंग्रह और समाधितंत्र की वचनिका ।

६६ अखय श्रीमाल—वरचा का ग्रन्थ ।

६७ पण्डित जयवंत—सूत्र जी की वचनिका ।

६८ राजाराम—धन्यकुमारचरित भाषा ।

६९ मानसिंह भगौतीदास—सं० १८३१ में द्रव्यसंग्रह भाषा बनाई ।

७० हरिराय—हरिवंशपुराण ।

७१ देवीदास गोलालारे, टोकमगढ़ से ५ कोस पर डिगौड़ा गाँव के वासी—इन्होंने परमानन्दविलास, प्रवचनसार भाषा कन्दोवद्ध और सं० १८२१ में चौबीस-पूजा बनाई ।

७२ रायमल्ल तीसरा—भविष्यद्वक्त-चरित और सीता-चरित ।

- ७३ नवराम—स० १९०४ में योगसार वचनिका बनाई ।
 ७४ असुरराम—समग्रशरण-पूजा ।
 ७५ कमलनयन—समग्रशरणपूजा ।
 ७६ थानसिंह—स० १८४७ में सुबुद्धि प्रकाश बनाया ।
 ७७ प० धमदास—स० १५७८ में धावकाचार बनाया ।
 ७८ रामचन्द्र—स० १७७३ में सीमाचरित बनाया ।
 ७९ मिश्रभूषण—स० १७३८ में जिनदत्तचरित भाषा बनाया ।
 ८० मनराजनलाल डेउडिया परमार सागडडोरी धरनगर दूसरा नाम जामसा—
 स० १८८४ में सुधारससार भाषा बनाया ।
 ८१ निनेद्रभूषण भट्टारक इटावा—स० १८४१ में चन्द्रप्रभपुराण छन्दोबद्ध बनाया ।
 ८२ गोपीलाल परमार मउरानीपुर (सागर) के—नागकुमारचरित इत्यादि तीन ग्रन्थ ।
 ८३ प्यारे लाल—सद्भाषितावली छन्दोबद्ध ।

इस प्रकार इस सूची में जयपुर के बासी पच्चीस और अन्य स्थानों के बासी ८३ भाषाकार विद्वानों की तालिका दी गई है । इस तालिका से पता चलता है कि जिस खण्डेयल जाति में आज इने गिने विद्वान् हैं, उसमें ही किसी समय विद्वानों का अच्छा जमाव था । जाति के हिसाब में हमसे अधिक भाषाकार खण्डेयल जाति में हुए हैं, उससे दूसरा नगर अग्रवाल जाति का है । इसी तरह क्षेत्र के हिसाब से प्रथम नगर जयपुर का है और दूसरा भागरा का । उक्त भाषागाल्या में से अभीतरक अनेकों ग्रन्थ प्रकाश में नहीं आये हैं । ग्रन्थनसार भाषा छन्दोबद्ध, सूत्र जी भाषा छन्दोबद्ध, आदि ग्रन्थों को खोज कर प्रकाशित करना चाहिये । कविराज बनारसीदास जी की बनारसी पद्धति भी प्रकाश में आनी चाहिये । संस्कृत और भाषा के ग्रन्थकारों ने जैनधर्म का महान् उपकार किया है । उनके परिश्रम के फल पर ही आज ससार में जैनधर्म जीवित है और तब तक जीवित रहेगा, जबतक उनकी रचना ससार में वर्तमान रहेगी । किन्तु जैनधर्म के अनुयायी अपने उन महान् उपकारी ग्रन्थकारों के प्रति जरा सी भी सच्ची धन्यता प्रकट नहीं करते । सचमुच जिनगणी माता के प्रति उनके पुत्रों ने यही घटाव कर रखा है जो पिता के साथ किया जाता है । यदि पसा न होता तो क्या जामदिरों की प्रतिष्ठा में पानी की तरह पैसे बहानेवाले जैन अपनी माता की दुर्दशा देखकर भी अनदेखी कर सकते थे ? अब भी समय है, और आवश्यकता है, ऐसे नरकों की जो जिन के साथ जिनगणी के भी उधार का घीडा उठा कर कार्यक्षेत्र में जुटे ।

पार्श्व में स्थित संस्कृत शिलालेख* से ज्ञात होता है कि चामुण्डवंशज[†] तिमिराज ने श्रवण-वेङ्गोळ के तत्कालीन मठाधीश गुरु चारुकीर्ति के आज्ञानुसार शक १५२५ (सन् १६०४) में इसे स्थापित किया था। तौळव देश या वर्तमान दक्षिण कन्नड राज्या में उस समय भी आजकल के समान मृडविट्टी एवं कार्कळ दोनों स्थानों में मठाधीश मौजूद होते हुए इस शुभ कार्य के लिये सुदूरवर्ती श्रवणवेङ्गोळ से चारुकीर्ति जी के बुलाने का रहस्य कुछ अवश्य होना चाहिये।

गोम्मटेश्वर मूर्ति के सामने के दरवाजे के दोनों पार्श्व में छोटे छोटे दो मन्दिर और हैं। ये दोनों उक्त तिमिराज अजिल की दो रानियों के द्वारा बनवाये गये हैं। क्रमशः इनमें पूर्व दिशास्थित मन्दिर में चन्द्रनाथ स्वामी की एवं पश्चिम दिशास्थित मन्दिर में शान्तिनाथ स्वामी की मूर्ति विराजमान हैं। इन मन्दिरों को वगल में वर्तमान दो शिलालेखों में संस्थापिकाओं के नाम, प्रतिष्ठा-समय, प्रदत्त दान आदि का स्पष्ट उल्लेख है। अब केवल एक मन्दिर रह गया। यह गोम्मटेश्वर मूर्ति के पीछे, सड़क के सामने उपस्थित श्रीपार्श्वनाथ मन्दिर। अभी हाल ही में मृडविट्टी के वर्तमान मठाधीश श्रीचारुकीर्ति जी ने हजारों रुपये खर्च कर इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया है।

वास्तव में मठ का द्रव्य ऐसे ऐसे धर्मार्थतनों की रक्षा आदि सामयिक एवं आवश्यक धार्मिक कामों में लगाना ही सदुपयोग कहा जा सकता है। इसके उपलक्ष्य में श्रद्धेय भट्टारक जी अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं।

अस्तु, यह केवल वेणूर के परिचय की एक रूपरेखा है। इस पर विशेष प्रकाश डालने से एक बड़ी पोथी ही तैयार हो सकती है। किसी सावकाश अन्वेषणप्रेमी विद्वान को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

* श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वाढामोघलाञ्छनम् ।

जीयात्त्रैलौक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥१॥

शकवपुध्वतीतेषु विपयाक्षिशरेन्दुषु ।

वर्तमाने शोभकृति वत्सरे फाल्गुनाख्यके ॥२॥

मासेऽथ शुक्लपक्षे दशम्यां गुरुपुष्यके ।

मुलग्ने मिथुने देशिगणाम्बरदिने शतुः ॥३॥

वेङ्गुलाख्यपुरीपट्टचीराम्बुधिनिशापतेः ।

चारुकीर्त्तिमुनेर्दिव्यवाक्यादेनूरपत्तने ॥४॥

श्रीरायकुवरस्याथ जामाता तत्सहोदरी ।

पाण्ड्यकार्ख्यमहादेव्यास्तुपुत्रः पाण्ड्यभूपतेः ॥५॥

अनुजस्तिम्मराजाख्यश्चामुण्डान्वयभूपकः ।

अस्थापयत् प्रतिष्ठाप्य भुजवल्याख्यकं जिनम् ॥६॥

[†] यह चामुण्डवंश श्रवणवेङ्गोळ में श्रीगोम्मटेश्वर की लोकविख्यात विशालकाय मूर्ति के संस्थापक, वीरमार्त्तण्डादि अनेकोपाधिविशिष्ट चामुण्डराय का नहीं है। देखें—'Jaina Antiquary' Vol II, No. 2—3.

‘जैन ऐण्टीक्वेरी’ के लेख ।

(भाग ४ खंड ३)

पृष्ठ ६९—७६ प्रो० चक्रवर्ती ने तामिल साहित्य के विषय में लिखा है कि प्राचीनतम तामिल साहित्य में जैनियों का प्रभाव स्पष्ट है । उसमें जैनों की प्राकृत भाषा का तथा उनके सल्लेखना व्रत का ‘वडक्किरुत्तन’ नाम से उल्लेख है । तामिल भाषा में जैनियों की रचनायें भी अपूर्व हैं । तामिल भाषा का प्रख्यात व्याकरण ग्रंथ ‘तोल्काप्पियम्’ एक जैनी की ही रचना अनुमान की जाती है । कवि पनम्पारनार ने लिखा है कि ऐन्द्र व्याकरण के नियमों से श्रुतश्रुत तोल्काप्पियम् पाण्ड्य-संगम् म पढ़ा गया था और अदङ्कोदाशान् ने उसे मान्य ठहराया था । इस व्याकरण के रचयिता तोल्काप्पियर को उन्होंने एक महान् और प्रसिद्ध ‘पडिमयोन्’ अर्थात् तपस्वी लिखा है । जैनयोगियों के लिये ‘प्रतिमा-योग’ एक खास चीज है और कतिपय जैनयोगी ‘प्रधान योगधारी’ कहे गये हैं । अन वैयपुगी पिरुनैड जैसे जिद्वान् उन्हें जैनधर्मानुयायी प्रकट करते हैं । तोल्काप्पियम् में जैनसिद्धांतानुसार ही जावों के एकेन्द्रिय द्वीन्द्रियादि भेद निरूपित हैं । इस उल्लेख से स्पष्ट है कि तोल्काप्पियर जैनसिद्धांत के ज्ञाता थे । साहित्य की व्याख्या करते हुये उसके मूल भाग को उन्होंने कर्मों से मुक्त हुए ‘ज्ञान के स्वामी’ द्वारा प्रकाशित किया गया लिखा है । जैपरम्परा को यही मान्यता है । जो लोग तोल्काप्पियर के जैनत्व में सशय क ते हैं उन्होंने कोई पुष्ट कारण अपने मत के समर्थन में उपस्थित नहीं किया है । वह संस्कृत भाषा के विज्ञाता थे । तामिल का यह व्याकरण तीन भागों—शब्द-यञ्जन, शब्द और अर्थ में विभक्त है, जबकि संस्कृत व्याकरण में पहले के दो भाग ही होते हैं । तीसरे भाग में व्याकरण के अतिरिक्त रति और समास विषयक विवरण भी है, जिससे प्राचीन द्राविड इतिहास पर प्रकाश पड़ता है । इस व्याकरण की पाँच टीकायें उपलब्ध हैं । इसमें शक नहीं कि यह व्याकरण तामिल भाषा का एक अति प्राचीन ग्रन्थ है, परन्तु इसकी रचना के समय से पहले का तामिल साहित्य भी होना चाहिये, जो अब अनुपलब्ध है । उपलब्ध प्राचीन तामिल साहित्य ईस्वी पूर्व ढम्वरी शताब्दी से ईस्वी सातवीं शताब्दी तक का है ।

तामिल काव्य-साहित्य से नैतिक चारित्र्य विषयक साहित्य प्राचीन है और उस में जैनाचार्यों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । कुरल और नान्दियार नामक दो महान् नीति

* कहा जाता है कि संस्कृत भाषा के ऐन्द्र व्याकरण से जैनियों का सम्पर्क था । यदि यह है ठीक तो तोल्काप्पियर का आधार ग्रंथ भी जैन प्रतीत होता है ।

ग्रन्थ जैनाचार्यों की रचनायें हैं। कुरल का स्थान तामिल साहित्य में महान् है और उसकी प्रसिद्धि भी खूब है। इसमें अहिंसाधर्म को खोसा प्रतिपादित किया गया है। तामिल देशवासी इसे अपना 'वेद' कह कर पुकारते हैं और हर-कोई इसे अपनी सम्प्रदाय की रचना बताता है। जैनी इसे एलाचार्य जिनका दूसरा नाम कुन्दकुन्दाचार्य था, उनकी रचना बताते हैं। कुरल की आन्तरिक रचना एवं बाह्य साक्षी इस मत की पोषक है। परन्तु पाण्ड्य राजा के जैनधर्मविमुख होने पर जैनतर लोगों ने उनके प्रति ऐसी द्वेषपूर्ण धारणायें घर कर गईं कि आज तक मदुरा के शैवमंदिर की दीवारों पर जैनियों को कोल्ह में पेलने के चित्र बने हुए हैं और इस घटना को लक्ष्य कर उत्सव भी मनाये जाते हैं। ऐसी हालत में भला यह कैसे स्वीकार किया जाता है कि कुरल एक जैनाचार्य की रचना है? इसकी रचना से तिरुवन्द्यर का सम्बन्ध एक आधुनिक लेख की सूझ का परिणाम है, जो विश्वसनीय नहीं है। परन्तु मजा यह है कि तिरुवस्तुवर के भक्तजनों ने उन्हें देवता मान कर उनके मंदिर भी बनवा डाले हैं। ऐसे लोगों के निकट से ऐतिहासिक तत्त्व को पा लेना असंभव है।

पृष्ठ ७७—८० प्रो० सालेत्तोरु ने 'कथाकोप' ग्रन्थ में (जो लन्दन से सन् १८९५ में छपा था) कक्क, अरिकेसरी और मम्मण नामक राजाओं का उल्लेख पाकर उन्हें क्रमशः राठौर राजा कक्क द्वितीय (सन् ९७३), शिलाहारवशी राजा अरिकेसरी (सन् १०१७) और उसी वंश की राजा मम्मण सन् (१०५९) अनुमान किया है। साथ ही कथाकोप की रचनाकाल ११ वीं शताब्दी का अन्तिम पाद बतलाया है।

पृष्ठ ८१—८४, प्रो० श्रीकण्ठ शास्त्री ने 'जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति-संग्रह' की रचना-काल विविध प्रमाणों के आधार से सन् १०५० ई० निश्चित किया है।

पृष्ठ ८५—८८, प्रो० हंसमुख संकलिया ने उस धातुमयी जैनमूर्ति का सचित्र वर्णन उपस्थित किया है जो सेंटजेवियर कालिज बम्बई के संग्रहालय में है और किसी देवी की है।

पृष्ठ ८९—९२, कामताप्रसाद ने 'जैनकाल-गणना' में ऐतिहासिक-काल की गणना प्रारम्भ करते हुए प्राक्थन में भगवान् नेमिनाथजी की ऐतिहासिकता को प्रकट किया है।

पृष्ठ ९३—९६, प्रो० कालीपद मित्रा ने शब्द 'देवगुण्य' (देवानां प्रियः) के विविध प्रयोग पर प्रकाश डाला है। पहले इसका प्रयोग सम्माननीय समझा जाता था। उपरान्त काल में मर्खे के लिए इसका प्रयोग होने लगा।

साहित्य-समालोचना

ज्योतिप्रसाद

(१)

लेखक—मार्हदयाल जैन, बी० ए०, बी० टी०, प्रकाराक—लाला जौहरी मल जैन,
सराफ, दरीवाकना, देहली, माया—हिन्दी, पृष्ठ सख्या—१६८, मूल्य—
आठ आने, मुद्रण समय—बीरसं० २४६४ ।

इसमें विद्वान् लेखक ने स्वर्गीय कवि ज्योतिप्रसाद जैन का जीवन चरित्र, लेखाश एव
कवितायें समग्र किया है। कवि ज्योतिप्रसाद जी जैन समाज में एक अच्छे लेखक, कवि,
पत्रसम्पादक एव समाज-सेवक समझे गये हैं। इनके चरित्र में एकपत्रीत्रतादि कुछ
विशिष्ट गुण वास्तवमें अनुकरणीय है। इसमें कोई सदेह नहीं है कि सहनशीलता आपका
प्रधान अस्त्र था जिसके बल से सातवर्ष की अल्प आयुमें ही पितृहीन होने पर भी आशावादी
निर्धन ज्योतिषायू ने अपने को ऐसा समाज प्रयात बनाया। कई संस्थाओं से आपका
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। आप प्रायः प्रत्येक आन्दोलन में किसी न किसी रूपमें अवश्य भाग
लेते थे। आपका कौटुम्बिक जीवन प्रायः आजीवन चिन्तामय ही रहा। किरमी आपने
सदा धैर्य को नहीं छोड़ा। यों तो आपकी कई रचनायें हैं पर वे सबके सब स्थायी साहित्य
में स्थान नहीं पा सकने हैं। हों कुछ अवश्य उल्लेखनीय हैं। आप एक मिलनसार मादुक
व्यक्ति थे। देवघर के घायू अमरनाथ बकौल के कथनानुसार लोगों के दुःख दर्द में शरीक
होना आपकी स्वभाविक बात थी। यह बात विलुप्त ठीक है, क्योंकि एकबार देहली में
मैं भी साँप काटने के शक में उनसे प्रगाढ़ सहायुक्ति एव सहायता का मुक्तमोगी हो चुका हूँ।

लेखक ने इसकी तयार करने में काफी परिश्रम किया है। इस चरित्र की रस बात
यह है कि इसमें चरित्र नायक के गुण और दोष दोनों का स्वाका खाँचा गया है। पर
पुस्तक में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ रह गयी हैं, जो बहुत खटकती हैं। जैसे—परचार (प्रचार)
निसन्देह (निस्सन्देह), निस्वार्थ (नि स्वार्थ), स्मरण (स्मरण), दुरा अवस्था (दुरवस्था)
प्राय (प्राय) प्रकट (प्रकट), कलम (कलम), आह्लाद (आह्लाद), वैशानव (वैष्णव)
आदि। संभव है कि 'हिन्दुस्तानी' के प्रचलित आन्दोलन की छाप इन शब्दों पर पड़ा
हो। पुस्तक पठनीय है।

सन्मति-पुस्तक-माला कलकत्ते की तीन पुस्तिकायें

गृहदेवियों के प्रति हमारा कर्त्तव्य

[२]

लेखक—श्रीयुत राजेन्द्रप्रसाद जैन, बी० ए; मूल्य—प्रचार; पृष्ठसंख्या—१७ ।

इस छोटी सी रचना में विद्वान् लेखक ने विधवा-विवाह का अच्छा खण्डन किया है। लेखनशैली चित्ताकर्षक एवं सयुक्तिक है। इस विषय पर लिखने की बहुत कुछ गंजायश है, फिर भी लेखक का यह शुभ प्रयत्न प्रशंसनीय ही नहीं, प्रत्युत अनुकरणीय है। हाँ, एक बात है कि मान्य लेखक के द्वारा किये गये खण्डनात्मक आक्षेपों से कहीं अधिक आक्षेप विपक्षियों के द्वारा किये जाते हैं। अतः इस विषय की एक प्रामाणिक वृहदाकार पुस्तक की नितान्त आवश्यकता है। जो कुछ हो समाज के समक्ष ऐसी ऐसी पुस्तकों का आना सर्वथा समुचित है। रचना सुन्दर एवं उपादेय है। इसके उपलक्ष में प्रकाशक तथा लेखक दोनों धन्यवाद के पात्र हैं।

पुनर्विवाह

[३]

लेखक—श्रीयुत राजेन्द्र प्रसाद जैन, बी० ए०; मूल्य—पठन-पाठन; पृष्ठ संख्या १२ ।

‘गृह देवियों के प्रति हमारा कर्त्तव्य’ के लेखक श्रीयुत राजेन्द्र प्रसाद जी ही इसके भी लेखक हैं। यों तो पुस्तक के नाम से पुनर्विवाह का इसमें मण्डन है या खण्डन बिना पढ़े पाठको को ज्ञात नहीं हो सकता। पुस्तकगत विषय नाममात्र से ही अवगत हो जाय ऐसा ही नाम प्रणेतों को पुस्तक का रखना चाहिये। पूर्व कृति के समान इसमें भी प्रश्नोत्तर के रूप में पुनर्विवाह का निरसन किया गया है। इसमें अपनी पहली रचना में नहीं आये हुए कुछ आक्षेपों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। दोनों का विषय एक है। विषय की गंभीरता एवं रचना-शैली आदि पर अपना मत मैं ऊपर प्रकट कर ही चुका हूँ। अतः उनका यहाँ फिर से दुहराना पिष्टपेषण-मात्र है। इन पुस्तकों को मँगा एवं मनन कर सब किसी को अवश्य लाभ उठाना चाहिये।

मा

[४]

लेखक—श्रीयुत धन्यकुमार जैन, मूल्य दो आने, पृष्ठ सरणी—३९ ।

यह कवि-सम्राट् रवीन्द्रनाथ के 'विसर्जन' के आधार पर निरखी हुई एक छोटी सी नाटिका है। इसमें पशुपति की दयनीयता का बड़ा ही आकर्षक चित्र अंकित किया है। बलिदान के पक्षपातियों को इसके पन्ने से खासी नसीहत मिल सकती है। इस बीसवीं शताब्दी में ऐसा अंध विश्वास अब कहीं टिक सकता है? इसी अंध विश्वास की निर्मूलता का यह परिणामस्वरूप कालिका के परान्त भक्त वगीय महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर का हृदयोद्गार है। नाटिका के पात्रादि की यहाँ चर्चा करना अनावश्यक है। क्योंकि इसके मूल लेखक रवि थायू एक रघुतिप्राप्त असाधारण अन्तर्राष्ट्रीय कवि हैं। मातृभाषा बंगला की बात तो दरकिनार रहे—विदेशी अंग्रेजी भाषा की इनकी कविता भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बड़े-बड़े पाश्चात्य साहित्यिक विद्वान् भी मुक्तकण्ठ से इनकी कविता की प्रशंसा कर इनका साहित्यिक लोहा मानते हैं।

अब रहा इसका हिंदीरूप। इसके लेखक धन्यकुमार जैन भी प्रसिद्ध हिन्दी लेखकों में हैं। हिन्दी संसार में इनका अच्छा आदर है। साथही साथ यह रवि थायू के दर्जेनों ग्रन्थों के सफल अनुवादक भी हैं। साराशतया यह पुस्तक सर्वोपादेय है। इसकी अधिक सख्यामें प्रचार कर जैनियों को अपने प्रमुख अहिंसा सिद्धान्त का निदर्शन संसार के समक्ष उपस्थित करना चाहिये।

—के० भुजबली शास्त्री

तिलोयपरात्ती

पदाण भयणाण पक्कस्सि मेलिदाण परिमाण ।
बाहत्तरि णस्यणि कोडीउ सत्तमेत्ताउ ॥१२॥

७७२००००० ।

। मयणसत्ता गदा ।

दससु कलेस पुहुपुहोदो इना हवति णियमेण ।
ते पक्कस्सि मेलिदा गोस रिराजति भूदोहि ॥१३॥

। इदपमाण सम्मत्त ।

पदमो ॥ चमरणागो इदो वइरायणो ति विदिथो य ।
भूदाणदो धरणाणो वेण य वेणुदारीया ॥१४॥
पुणायसिहजलपहजलफता तह य घोसमहघोसा ।
हरिसेणो हरिकतो अमिदगदी अमिदवाहणगिसिहो ॥१५॥
अग्गीयाहणायामो वेलयरमजणाभिजाणा य ।
पदे अमुरप्पहुदिसुडुडेसु दोदो कमेण दजिजा ॥१६॥

। इदाण याम सम्मत्ता ।

दक्खिणइ दा चमरो भूदाणदो य वेणुपुण य ।
जलपहघोसाहरिमेणाभिदगदीअगिसिहिवलबा ॥१७॥
घइरो अण्यो य धरणाणदो तह वेणुदाएअरभिद्धा ।
जलकतमहागोमा हरिकता अमिदअगियाहणया ॥१८॥
तह य पहजणायामो उत्तरइ दा हयति दह पद ।
अणिमादिगुयेजुत्ता मणिमुडलमडियऊरोला ॥१९॥

। दन्निखणउत्तरइदा गदा ।

चउतीस चउठाल अहुतीस हयति लफखाणि ।
चालीम छट्ठाण तत्तो पयणास लफखाणि ॥२०॥
तीस चाल चउतीस छसु रि ठाण छत्तीस ।
छत्ताल चरिमिम्मि य इदाण भयणलस्यणि ॥२१॥

३४००००० । ४४००००० । २८००००० । ४०००००० ।

४०००००० । ४०००००० । ४०००००० । ४०००००० ।

४०००००० । ५०००००० । ३०००००० । ४०००००० ।

३४००००० । ३६००००० । ३६००००० । ३६००००० ।

३६००००० । ३६००००० । ३६००००० । ४६००००० ।

भवणा भवणपुराणि आवासा आसुराण होदि तिविहाण ।
 रयणप्पहाए भवणा दीवसमुद्वाण उवरि भवणपुरा ॥२२॥
 दहसेलदुमादीणं रम्माणं उवरि होंति आवासा ।
 णागादीणं केसिं तियणिलया भवणमेकमसुराणं ॥२३॥

। भवणवराणां सम्मत्ता ।

अप्पमहड्डियमज्झिमभावणदेवाण होंति भवणाणि ।
 दुग्गवादासहस्सा लक्खमदो दोखिदीयगंताउ ॥२४॥

२००० । ४२००० । १००००० ।

अप्पमहड्डियमज्झिमभावणदेवाण णिवासवेत्तवित्थारो ।
 समचउरस्सा भवणा वज्जमयंदारद्वज्जिया^१ सन्वे ॥२५॥
 ष्हलंते तिसयाणि संखासंखेज्जोयणावने ।
 संखेज्जरुंदभवणेषु भवणदेवा वसंति संखेज्जा ॥२६॥
 संखातीदोसेयं दत्तीस सुरा य होदि संखेज्जा ।
 भवणसरूपाए दो वित्थारा होइ^२ जाणिज्जो ॥२७॥

। भवणवराणां सम्मत्ता^३ ।

तेसिं चउसु दिसासु जिणदिट्ठपमाणजोयणे गंता ।
 मज्झिमि दिव्वेदी पुहपुहवेद्वेदि पक्केक्का ॥२८॥
 दो कोसा उच्छेहो वेदीणामकट्ठिमाणं सच्चाणं ।
 चसयाणि दंडावासो वररयणद्वराणां ॥२९॥
 गोउरदारजुदाउ उवरिमि जिणिंदगेहसहिदाउ ।
 भवणासुररक्खिदाउ वेदीणं^४ तेषु सोहंति ॥३०॥
 तंवाहिरे असोयंसत्तच्छद्वचंपचूदवणा पुराणा ।
 णियणाणातरुज्जा चेद्वंति चेत्ततरुसहिदा ॥३१॥
 चेत्तदुमं तलरुंदं दोणिण सया जोयणाणि पण्णसा ।
 चत्तारो मज्झमि य अंते कोसद्वमुच्छेहो ॥३२॥
 छडो भूमुरुंदो चउजोयणउच्छिदाणि पीढाणि ।
 पीढोवरि वहुमज्जे रम्मा चेद्वंति चेत्तदुमा ॥३३॥

६।२।४।

पत्तेक कन्ताण अग्गाढकोसमेग्मुद्धि ।
जोयणपदुच्चेहो साहादीहत्तण च चत्तारी ॥३४॥
को १ । जो ४ ।

त्रिगिरयणसाहा त्रिचित्तुसुभोजसोभिदा सन्धे ।
धरमरगयधरपत्ता दिव्यतरु ते त्रिरायति ॥३५॥
विगिरपुरुषेष्टया त्रिगिरफला त्रिगिरयणपरिणामा ।
छत्ताविद्धत्तुदा घटाजालादिरमणिजा ॥३६॥
आदिगिरहयेण हीणा पुढविमया सव्यभरणचेत्तदुमा ।
जीहप्पतिआयाण होंति त्रिमित्ताणि ते त्रिआयामा ॥३७॥
चेत्ततकण मूले पत्तेक अउदिमासु पवेव ।
चेदु ति जिणप्पडिमा पलियरुडिया सुणेहि महणिजा ॥३८॥
अउतोरणाभिरामा अट्टमहामगलेहि सोहिल्ला ।
धरयणणिम्मिदेहि माणत्यमेहि अइरम्मा ॥३९॥
। धेदीवराणा गदा ।

धेदीण धट्टमग्गे जोयणसयमुच्छिदा महाकुडा ।
धेत्तासणसठाणा रयणमया हाति सव्यट्टा ॥४०॥
ताण मूले उवरी समतदो होंति दिव्यवेदीउ ।
पुब्बिल्लवेदियाण सारिच्छ धयणण सव्य ॥४१॥
धेदीणभतरप धणसदा धरत्रिचित्ततरुणियरा ।
पुक्खरिणीहि समग्गा तप्परदो दिव्यवेदीउ ॥४२॥
। कूडा गदा ।

कूडोसरि पत्तेक जिणपरभण हवदि पक्ककेक ।
धरयणकचणमयं त्रिचित्तत्रिणणाधरमणिज्ज ॥४३॥
चउगोउरा तिसाला धीहिपरिमाण्यभणअयुहा ।
णअयवेत्तत्रिदीउ सउेधुं जिणणिकेदेस ॥४४॥

गंदादितिमेहलपीढं पुच्चाणि धम्मविमवाणि ।
 चउवणामज्जेसु ठिदा चेत्ततन तेसु सोहंति ॥४५॥
 हरिकरिवसहस्रगावडसिहीससिरविहंसपउमचकधरा ।
 पक्केकमट्टजुदसयमेक्केकमट्टसयगुल्ला ॥४६॥
 वंदणाभिसेयणच्चणसंगीआलोयमंडवेहिं जुदा ।
 कीउणागुणाहिणहिं विसालवरपट्टसालेहिं ॥४७॥
 सिरिदेवी खुददेवी सच्चाण सणम्मकुमारजक्खवाणं ।
 रूवाणि अट्टमंगलदेवच्चाणि जिण्णिकेदेसुं ॥४८॥
 भिंगारकलसदप्पणाधयचामरञ्जनीयणसुपड्डा ।
 इय अट्टमंगलाणि पत्तेक्कं अडअहियसयं ॥४९॥
 दिप्पंतरयणादीवा जिणभवणा पंचवगणारयणमया ।
 गोसीरमलयचंदणाकालागरुधृवगंधडा ॥५०॥
 भंभामुडुंगमद्वलजयघंटाकंसतालतिवलीणं ।
 दुंदुहिपडहादीणं सदेहिं णिच्चहलवोला ॥५१॥
 सिंहासणादिसहिदा चामरकरणा गजक्खमिहुणाजुदा ।
 णाणाविहरयणमया जिणपडिमा तेसु भवणेषु ॥५२॥
 वाहत्तरि लक्खवाणिं कोडीउ सत्त जिण्णिकेदाणिं ।
 आदिणिहणुज्झिदाणिं भवणसमाइं विराजंति ॥५३॥

७७२००००० ।

सम्मत्तरयणजुत्ता णिण्णभरभत्तीय णिच्चमच्चंति ।
 कम्मक्खवणणिमित्तं देवा जिण्णाहापडिमाउ ॥५४॥
 कुलदेवा इदि मणिणाय अरणेहिं बोहिया बहुपयारं ।
 मिच्छाइट्ठी णिच्चं पूजंति जिण्णंदपडिमाउ ॥५५॥
 । जिणभवणा गदा ।

कूडाणा समंतादो^१ पासादा होंति भवणादेवाणं ।
 णाणाविविहविणासं वरकचणणियरमया ॥५६॥
 सत्तट्ठणावदसादियविचित्तभूमिहिं भूसिदा सव्वे ।
 लवंतरयणमाला दिप्पंतमणिप्पदीयकंतिल्ला ॥५७॥
 जम्माभिसेयभूसणामेहुणाउलगमंतसालाइं ।
 विदिलाहिं रमणिज्जा मणितोरणसुंदरदुवारा ॥५८॥

सामेशा गभरुदलीचिन्तासगायाल्यादिगिहनुत्ता ।
 कचसापायारजुदा रिंसालग्नहोरिरानमाणा य ॥५९॥
 धुञ्चतधयवडाया पोम्बरणीगमिडमडाइ ।
 सत्रे कीडयापुत्ता गायावरमत्तगणोपेता ॥६०॥
 मयाहरजालरुवाडा गायागिहसालभजिका गहुला ।
 आदिरिगिहगेया होया कि बहुणाते शिरुमयायोया ॥६१॥
 चउपासाणि तेसु विचिन्तायाणि आसगाणि च ।
 घररयगाविरचिदाण सयगाणि हवति वज्याण ॥६२॥

। पासादगदा ।

पन्वेकासि इदे परिवारसुरा हवति दस पद ।
 पडिइ दा तेत्तीस तिदसा सामाणीयदिसाइ दा ॥६३॥
 तण्णरफला तिप्परिसा सत्ताणीया पदगणमभियोगा ।
 किन्त्रिसया इदि कमसो पण्णिणदा इदपरिवारा ॥६४॥
 इ दा रायसरिच्छा जुगरायममा हुवति पडिइ दा ।
 पुत्तगिहा तेत्तीसा तिदसा सामाणीया कत्तसमा ॥६५॥
 चत्तारि लोयपाला सायता हवति ततगालाण ।
 न्णुरफलाण समाणासरीर वा सुरा सन्ने ॥६६॥
 थाहिरमग्गम्भतरतडयसरिसा हवति तिप्परिसा ।
 मेणोवमायणीया पदगणया पुरिजणसरिच्छा ॥६७॥
 परिवारसमाणा ते अभियोगसुरा हवति किन्त्रिसया ।
 पाणोवमाणाधीरी^१ देगणणिदस्स गान्थ ॥६८॥
 इदसमा पडिइ दा तेत्तीस सुरा हवति तेत्तीस ।
 चमरादीइ दाण पुहपुहसामाणिया इमे दे दा ॥६९॥
 चउसडि महस्साणि छट्ठी छप्पण चमरतिदयम्मि ।
 पण्णास सहस्साणि पत्तेक्क हवति सेमेसु ॥७०॥

६४००० । ६०००० । ५६००० । ५०००० ॥ १७ ॥

पत्तेइदयाण मोमो यमवन्नाधगादशामा य ।
 पुव्वादिलोयपाला हवति चत्तारि चत्तारी ॥७१॥

कृष्णराणसहस्साधियवेलक्खा होंति चमरतणुरक्खा ।
 चालसहस्सग्महिया वे लक्खा विदियइंदम्मि ॥७२॥
 चउवीससहस्साधियलक्खदुगं तदियतणुरक्खा ।
 सेसेसुं पत्तेक्कं शादव्वा दोगिण लक्खाणि ॥७३॥

२५६००० | २४०००० | २२४००० ।

सेसे । १७ । २००००० ।

अडवीसं छवीसं छस सहस्साणि चमरतिदयंमि ।
 आदिमपरिसाप सुरा सेसे पत्तेक्कचउसहस्साणि ॥७४॥

२८००० | २६००० | ६००० ।

सेसे । १७ । ४००० ।

तीसं अट्टावीसं अट्ट सहस्साणि चमरतिदयंमि ।
 मज्झिमपरिसाप सुरा सेसेसुं छस्सहस्साणि ॥७५॥

३०००० | २८००० | ८००० | १७ | ६००० ।

वत्तीसं तीसं दस होंति सहस्साणि चमरतिदयंमि ।
 बाहिरपरिसाप सुरा अट्ट सहस्साणि सेसेसु ॥७६॥

३२००० | ३०००० | १०००० ।

सेसे । १७ । ८००० ।

सत्ताणीयं होंति हु पत्तेक्कं सत्त सत्त लक्खजुदा ।
 पढमं ससमाणसमा तद्दुगुणा चरमकक्खंतं ॥७७॥
 असुरंमि महिससुरगा रहकरणो तह पदातिगंधव्वो ।
 शाक्खण्या^१ पदराणं महत्तपत्थं

॥ ७ ॥

महत्तरी पक्का ॥७८॥

शावा गरुडगइंदा मयरुद्धा खगिसीहसिविक्खस्ता ।
 शागादीणां पढमाणीया विदियाय^२ असुरं वा ॥७९॥
 गच्छसमे गुणायारे परप्परं गुणिय रूपपरिहीणो ।
 पक्कोणगुणविहत्ते गुणिदे वयणेण गुणगणिदं ॥८०॥

पक्षासीदो लम्बा अङ्गीससहस्ससञ्जुदा चमरे ।

होति ह्म महसाणीया पुहपुहतुर्यादिया वि तमेत्ता ॥८१॥

८१२८००० ।

तिहाणे सुगणाणि क्खण्णअङ्कअवअककमे ।

चमरिदस्स य मिलिदा सत्ताणीया ह्वति इमे ॥८२॥

५६९८६००० ।

द्वाहत्तरि लम्बाणि घीससहस्साणि होति महसाण^१ ।

घरीयेणमि इदे पुहपुहतुर्यादियो वि तमेत्ता ॥८३॥

७६००००० ।

चउठाणोसु सुगणा चउत्तितिपचरुपमोलाय ।

घरीयेणस्स मिलिदा सत्ताणीया इमे होति ॥८४॥

५३३४०००० ।

एकत्तरि लम्बाणि णावाउ होति वारससहस्सा ।

भूदाणदे पुहपुहउरगण्णद्वीणि तमेत्ता ॥८५॥

७११२००० ।

तिहाणे सुगणाणि चउकअङ्कसत्तणउचउककमे ।

सत्ताणीया मिलिदे भूदाणदस्स णायव्या ॥८६॥

४९७८४००० ।

तेसही लम्बाइ पयणास सहस्सयाणि पत्तेक ।

मेसेसु इदेसु पदमाणीयाण परिमाणा ॥८७॥

६३५०००० ।

चउठाणोसु सुगणा पच य तिहाणय चउक्काणि ।

अककमे मेसाण सत्ताणीयाणि परिमाण ॥८८॥

४४४५०००० ।

होति पङ्कणय^२पहुवी जेत्तियमेत्ता य सयलइ देसु ।

तप्परिमाणपरुणाउरपसो णत्थि कालस्सा ॥८९॥

किण्हा रयणा सुमेघा देरीणामा सुकदमभिधाणा ।

णिम्यमरूवधराउ चमरे पचणमहिस्सोउ ॥९०॥

अणमहिस्सोण ससम अङ्कसहस्साणि होति पत्तेक ।

परिघारा देवीउ चाल्महस्साणि समिलिदा ॥९१॥

८०००४०००० ।

चमरग्गिममहिस्सीणं अट्टसहस्सा विकुब्बणा संति ।
 पत्तेक्कं अप्पसमं गिक्खमलावगणत्तवेहिं ॥९२॥
 सोलससहस्समेत्ता वल्लहियाउ हवन्ति चमरस्स ।
 क्खण्णसहस्साणिं संमिलिदे सव्वदेवीउ ॥९३॥
 १६००० । ५६००० ।

पउमापउमसिरीउ कण्णयमालमहपउमा ।
 अग्गमहीसीउ त्रिदिणं विकिरियापट्टुदि पुब्बं व ॥९४॥
 पण अग्गमहिसियाउ पत्तेक्कं वल्लभा दससहस्सा ।
 णागिंदाणां विकिरियापट्टुदि होदि पुब्बं व ॥९५॥
 ५ । १०००० । ४०००० । ५०००० ।

चत्तारि सहस्सा णं वल्लहियाउ हवन्ति पत्तेक्कं ।
 गरुणिंदाणां^१ सेसं पुब्बं पिव पत्त्य वत्तव्वं ॥९६॥
 ५ । ४००० । ४०००० । ४४००० ।

सेसाणं इंदाणां पत्तेक्कं पंच अग्गमहिस्सीउ ।
 पदेसु क्खसहस्सा ससमं परिवारदेवीउ ॥९७॥
 ५ । ६००० । ३०००० ।

देविंदप्पट्टुदीणां देवीणां चारविब्बणा^२ संति ।
 क्खसहस्सं च समं पत्तेक्कं विविहरूवेहिं ॥९८॥
 पुहपुहसेसिंदाणां वल्लभिया होंति दो सहस्साणि ।
 वत्तीस सहस्साणिं संमिलिदे सव्वदेवीउ ॥९९॥
 २००० । ३२००० ।

पडिइंदाद्विउण्हं वल्लहियाणं तहेव देवीणां ।
 सव्वं विउव्वणादिं णियणियइंदाणा सारिच्छं ॥१००॥
 सव्वेसुं इंदेसुं तरणुरक्खसुराणा होंति देवीउ ।
 पत्तेक्कं सयमेत्ताणि रुक्खमलावगणवालाउ ॥१०१॥
 अड्डाइज्जसयाणिं देवीउ दुवे सया दिवड्डुसयं ।
 आदिममज्जिमवाहिरपरिसासु होंति चमरस्स ॥१०२॥
 २५० । २०० । १५० ।

प्रशस्ति-संग्रह

मध्य भाग (पूर्व पृष्ठ ८७ पंक्ति ६) —

यत्र सदृशशर्मलक्षणयुत ख्यात जगमङ्गलम्
 विद्वल्लोकसमर्चित सुशरणा ससारविध्वंसकम् ।
 जीवमुक्तिसुखप्रद निष्पन्न चान्त्याविश्वोद्भवलम्
 भक्त्याह्वय सुपीठिकोपरि तले सस्याप्य घ्राणधये ॥ १ ॥
 जलगन्धसदककुसुमैश्चक्षुदीपै सुधूपफलनिकरै ।
 सपूजयामि यत्र चान्त्यादिपर्वाङ्कित भक्त्या ॥ २ ॥
 गगाद्युद्भवनीरेण कजोत्पलसुगाधिना ।
 चान्त्यादिपदसयुक्त यत्र प्रक्षालयाम्यहम् ॥ ३ ॥
 नारिकेलोदकै स्वच्छै सर्गहृत्तापहारिणि ।
 चान्त्यादिपदसशोभि यत्र सस्नापये मुदा ॥ ४ ॥
 कबलीहतपीपूपैर्धवल्लेक्षुरसै शुभै ।
 चान्त्यादिपदसशोभि यत्र सस्नापये मुदा ॥ ५ ॥
 सन्तप्तकनकद्रावसकाशै पुष्कलैर्घृतै ।
 चान्त्यादिपदसशोभि यत्र सस्नापये मुदा ॥ ६ ॥
 पयोभि पूर्णिमाचन्द्रचन्द्रिकाविशद्वैरलम्
 चान्त्यादिपदसशोभि यत्र सस्नापये मुदा ॥ ७ ॥
 सतानिकाचितै स्निग्धैर्दधिभि सारणाधिभि
 चान्त्यादिपदसशोभि यत्र सस्नापये मुदा ॥ ८ ॥
 कुम्भैश्चातुष्टयै शुद्धै क्षमालारजिताननै ।
 स्नापये यत्रममल चान्त्यादिपदभूषितम् ॥ ९ ॥
 वासनाप्रकृतिगन्धैर्धुरैवारिमिमलगणोपनोद्विमि ।
 चान्तिमुख्यपदपञ्जिरजित स्नापये प्रविपुल मुख्यजम् ॥ १० ॥
 मध्येकर्णिकमम्बुजस्य गुरवः पञ्चापि पत्तयङ्किते
 यस्य श्रीद्वन्द्वे क्षमादिपदयुक्धर्मा सुशर्मप्रदा
 तिष्ठन्ते मुनिपञ्चवृन्दमहितं चूर्णैश्चितं पञ्चभि
 तस्मिन् परिपूर्णलक्षणयुत भक्त्या समापधये ॥ ११ ॥

अन्तिम भाग :—

बलत्कारगणाम्भोजभास्करस्य महाद्युतेः ।
 श्रीमद्देवेन्द्रकीर्त्याख्यभट्टारकशिरोमणोः ॥ १ ॥
 शिष्येण सातशास्त्रार्थस्वरूपेण सुधीमता ।
 जिनेन्द्रचरणद्वैतस्मरणाधीनचेतसा ॥ २ ॥
 वर्धमानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दार्थवन्धुना ।
 कथितं दशभक्त्यादिशासनं भव्यसौख्यदम् ॥ ३ ॥
 शाके वेदखराग्विचन्द्रफलिते संवत्सरे श्रीप्लवे
 सिंहश्रावणिके प्रभाकरशिवे कृष्णाष्टमीवासरे ।
 रोहिण्यां दशभक्तिपूर्वकमहाशास्त्रं पदार्थोज्ज्वलम्
 विद्यानन्दमुनिस्तुतं व्यरचयत् सवर्धमानो मुनिः ॥ ४ ॥
 विद्वत्कवीन्द्रमुनिभूपतिसज्जनानां यावत्समस्ति रसना पुरयोत्तमानाम् ।
 श्रीवर्द्धमानमुनिराजकृतिः कृतार्था तिष्ठत्वरं जगति तावदनंगशक्तिः ॥ ५ ॥
 शलाकापुरुषान्वन्दे सर्वकर्ममहीभवान् ।
 विद्यानन्दपदाधीशान् कृष्णादेवेन्द्रवन्दितान् ॥ ६ ॥
 जैना श्रीवसुधेश्वरा नयविदोऽमात्याः सदा सज्जनाः
 बिद्वांसः कवयो जयन्तु गमकाः सद्वादिनः श्रावकाः ।
 विप्राः श्रीमुनिबल्लभा श्रुतगुणाचारा मनोजेपवः
 कान्ताः पुत्रसमन्विता जिनगृहा विस्वाश्च निर्मापिताः ॥ ७ ॥
 वर्धमानगुणाधारं शब्दार्थालङ्कृतिस्फुटम् ।
 महाशास्त्रमिदं पूतं पठतां मङ्गलं सदा ॥ ८ ॥
 व्याख्यातणां लेखकानां श्रोतॄणां वृत्तधारिणाम् ।
 दयादमविशिष्टानां गुणपत्तानुरागिणाम्
 मुनिवृन्दारकाणां च प्रदेयान्मुक्तिसम्पदम् ॥ ९ ॥
 वर्द्धमानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दार्थवन्धुना ।
 लिखितं दशभक्त्यादिदर्शनं जनतार्थकृत् ॥ १० ॥

इस ग्रन्थ का नाम 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र' है । इसके शुरू में सामायिकपूर्वक सिद्ध-भक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्र्य एवं योगभक्ति आदि प्रसिद्ध दशभक्तियाँ भङ्कित हैं । ये भक्तियाँ मुनीन्द्र वर्द्धमान जी की अपनी रचना है । साहित्य की दृष्टि से भी रचना बुरी नहीं है । बल्कि कहीं-कहीं के पद्य बड़े ही श्रुति-मधुर हैं । हाँ, प्रति अशुद्ध होने से जहाँ-तहाँ कृति

में शैथिल्य का भ्रम होना स्वाभाविक है। कुछ भी हो ग्रन्थकर्त्ता सस्कृतभाषा के मर्मज्ञ थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। सर्व-प्रथम स्थालीपुलाकन्याय से प्रत्यगत विषयों पर एक बार सरसरी नजर डालना में आवश्यक समझता हूँ।

प्रस्तुत कृति में भक्तियों के अतिरिक्त स्तोत्र पूजन गुणगली आदि भक्त्यतिरिक्त विषय भी वर्णित हैं, इसीलिये ज्ञात होता है कि ग्रन्थकर्त्ता ने इसका नाम 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र' रक्खा है। क्योंकि 'आदि' शब्द में बहुत बातों का समावेश हो जाता है। 'आचार्य भक्ति' में प्रत्येक तीर्थंकर के गणधरों की सख्यादि भी कवि वर्द्धमान जी ने दे डाली है। साथ ही साथ इस 'आचार्यभक्ति' के अन्त में प्रतिपादित "वद्धमानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दार्यवधुना। आचार्यभक्ति कथिता जिनसेनार्यसम्भता॥" इस पद्य से यह 'आचार्य भक्ति' जिन सेनाचार्यसम्मत ज्ञात होती है। इसे जिनमेनवृत्त कृतियों से मिलान करने से यह बात स्पष्ट हो सकती है। 'निर्गुण भक्ति' के अन्त ॥ श्रीरामचन्द्रजीका सम्बेदशिखर से मुक्त होना वर्णित है। यह मत प्रचलित 'निर्गुण काण्ड' के प्रतिकूल है। 'उत्तरपुराण' आदि ही इस मत का आधार मालूम होता है। 'चेत्यभक्ति' के प्रकरण में ग्रन्थ-रचयिता ने अकृत्रिम जिनालयों के सिवाय कृत्रिम जिनालयों में भङ्गातकी-पुर—गेहसोपेस्थित धीपाश्वनाथ, संगीतपुर—हाडुहल्लिस्थित धीचन्द्रप्रभ, भद्रकलस्थ धीपाश्वनाथ, वसुपुरस्थ धीमादिनाथ, वरांगस्थित धीनेमिनाथ, कार्कलस्थित धीगोम्म देवर, वेणुपुर—मूडविट्टीस्थित धीचन्द्रनाथ वणनेल्लोलस्थ धीगोम्मदेववर, कनकाचलस्थ धीपाश्वनाथ,* होयसल्यशराजार्च्यवत् (विजय) पादनाथ और वद्धमान,† कोणल्लेवस्थ (सागरवत्पूजित-) धीचन्द्रप्रभ और (लक्ष्मेश्वरपूष्पतिवृत्तिणावर्त्तशोल्य हेमदेवार्थसस्तुत) धीचन्द्रप्रभ आदि जिनमन्दिरों की स्तुति की है। एक जमाने में उल्लिखित गेहसोपे, हाडुहल्लि, भद्रकल, कनकाचल या कनकगिरि और कोणल्ले आदि स्थान अपने स्वार्थव्य उन्नति के शिखर पर आकृष्ट हो जैनधर्म के केन्द्र पथ लीलाभूमि बने हुए थे। धत्कि उन बिना गेहसोपे, भद्रकल आदि कई स्थानों का जैनराजधानी के रूप में हो रहने का सौभाग्य प्राप्त था। इन क्षेत्रों में आज भी यत्न-तत्पर लुप्त-प्राय प्राचीन जैनकीर्त्ति के स्मृति चिह्न छिछरे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। वह जैनप्रतापादित्य का मध्याह्नकाल था। तब, आज भी उक्त क्षेत्रों पर वर्द्धमान जी के द्वारा निर्विघ्न उक्त जिनचैत्यालय प्रायः उन्हीं नामों से जीर्ण शीर्ष दृशा में वर्द्धमान हैं। गेहसोपे, भद्रकल, हाडुहल्लि इन स्थानों के विशेष परिचय के लिये उत्तर कन्नड निला के गजेन्द्रियों का अग्रलोकन करना चाहिये। कोणल्लेवस्थ चन्द्रप्रभ या चन्द्रनाथ निनालय आज भी उसी नाम से विभूत है। धत्कि इसका उल्लेख Epigraphia Indica

* इन्हें 'नागार्जुनप्रतिष्ठापिन' एवं 'धर्मचन्द्रमुनिवन्दित' पतजाया है। यह नागार्जुन श्रीपूज्यपाद जी के भोज हैं।
† ये संभवतः हल्लेवीडु या द्वारसमुद्र के मन्दिर हैं।

Part V, January 1931; P. 94 में प्रकाशित केळविय सदाशिवनायक के एक तात्र-शासन में भी मिलता है। उसका सारांज यों है—‘इस (धर्म) के प्रतिकूल चलनेवाला जैनों वेलोलस्य गुम्मतनाथ, कोपणस्य चन्द्रनाथ ऊर्जयन्तगिरिस्य नेमिनाथ आदि जिनप्रतिमाओं को फोड़ने के पाप-भागी होंगे।’

अस्तु, अब पाठकों का ध्यान प्रस्तुत विषय पर आकृष्ट करता हूँ। कवि वर्द्धमान जी के द्वारा प्रस्तुत कृति के क्रमशः पृष्ठ ३५ एवं ५७ पर दिये गये निम्न लिखित कुछ पद्य अवश्य अवलोकनीय तथा विचारणीय हैं:—

“मार्तण्डशास्त्रमत्यद्भुतपरमतभिष्ठातमोमांसितं तद्-
भाष्यं भट्टाकलङ्कप्रकटितविभवं रामसेनोयमुदघम् ।
सूत्रं तत्त्वार्थसंग्रहं स्फुरति जिनकथाचारशास्त्रं त्रिलोक-
प्रशस्तिर्मे हृदीद्वे तदिह बहिरहो यत्किमप्यस्तु किं मे ॥”

X

X

X

“अनन्त-जिननिर्वाणो मुनिसुव्रतजन्मनि ॥
उपदेशश्च नास्माकं जिनसेनार्यशासने ।
अमावास्याप्ररात्रौ वानन्तजिजिननिर्वृतिः ॥
संजाताप्यनगारकेवलिविभोः श्रीरामचन्द्रस्य वै
श्रीद्विफाल्गुनशुक्लपक्षविलसच्चातुर्दशीवासरे ।
पूर्वाह्णे कुलशैलमस्तकमणौ सम्प्रेदगिर्यग्रकौ
शास्ता निर्वृतिरत्र लक्ष्मणमतः सीतावनीश्रीपतेः ॥”

आगे ५६ के पूर्व पृष्ठ से क्रमशः किसी-किसी की कुछ कृतियों का उल्लेख करते हुए वर्द्धमान जी ने भद्रबाहु, कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, अकलङ्क, विद्यानन्दी, माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र* पूज्यपाद, (जिनदत्तरायप्रणत-) सिद्धांतकीर्त्ति, वर्द्धमान† वासुपूज्यवती, (विष्णुवर्द्धनपूजित-) श्रीपाल, पात्रकेशरी, नेमिचन्द्र, (चामुण्डरायपादार्चिवतपादपद्मसैद्धान्तिकसार्वभौम-) माधवचन्द्र, (केशवार्थस्तुत्य-) अभयचन्द्र, जयकीर्त्ति, जिनचन्द्र, इन्द्रनन्दी, वसन्त-कीर्त्ति, विशालकीर्त्ति, शुभकीर्त्ति, पद्मनन्दी, माघनन्दी, जटासिहनन्दी, पद्मप्रभ, वसुनन्दी, मेघचंद्र, वीरनन्दी, धनञ्जय, वादिराज, धर्मभूषण, (विद्यानंदस्वामिसुत्रु-) सिंहकीर्त्ति,

*इन्हें अमोघवृत्तिन्यास के रचयिता लिखा है, परन्तु संभवतः न्यास के प्रणेता प्रभाचन्द्र इनसे भिन्न हैं। देखें—‘दिगम्बर जैनग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ’।

†इन्हें होय्सळ राज्यसंस्थापक एवं उस राजवंश को व्रत और विद्या प्रदान करने वाला लिखा है।

मेघनन्दी, वर्द्धमान, प्रभाचन्द्र, अमरकीर्ति पद्य विशालकीर्ति इन प्रथकस्तोत्रों का स्मरण किया है। इसी प्रकरण में आगे भट्टारक सिंहकीर्ति, विशालकीर्ति, विद्यानन्द, देवेन्द्रकीर्ति तथा अपना बड़ी प्रशंसा की है। उन प्रशंसात्मक पद्यों में से कुछ पद्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं जिनमें कुछ ऐतिहासिक परिचय प्राप्त हो —

“राजाधिराजपरमेश्वरदेवरायभूपालमौलिलसवर्गमरौजयुग्म ।

धीवर्द्धमानमुनिगुह्यममौङ्गमुख्य श्रीधर्मभूषणसुखी जयति तमाढ्य ॥

विद्यानन्दस्वामिनं सुनुय सजात स सिंहकीर्तिप्रतीन्द्र ।

ख्यात श्रीमान् पृथ्वाचरित्रगात्रो दानस्यमूधेनुमन्दारदेश्य ॥

‘धामात्यश्वपतेर्दिनेशतनयो गंगाढ्यदेशावृत’

धीमद्विह्विपुरेड्महम्मदसुरिक्ताणस्य मारावृते ।

निर्जित्याशु समाग्रनौ जितगुणोद्धादि + + + + वज्रम् ।

धीमद्वारकसिंहकीर्तिमुनिराट् नाट्यैकविद्यागुरु ॥

विशालकीर्तिरादीन्द्र परमागमकोविद् ।

भट्टारको धलात्कारगणाधीशो महातपा ॥

सिकुन्दरसुरिक्ताणप्राप्तसत्कारवैभर ।

महायाद्विजयोद्भूतयशोभूषितचिन्त्रम् ॥

श्रीरिक्ताणरायस्य श्रीविद्यानन्देशिन ।

सभाया धादिसन्दोह निर्जित्य जयपत्रकम् ॥

स्वीकृत्य च महापञ्चाशत्लेन धुधभूभुजै ।

मत सरस्वतीमूलशामन वा सन्दोग्ज्यलम् ॥

देवपद्मद्विनायस्य नगरे धीमद्वारणे ।

प्रकाशितमहाजाधर्माऽमाद्भूतुराचिन्त ॥

विशालकीर्त्तं श्रीविद्यानन्दस्वामीतिशब्दत ।

अमरत्तनय साधुमल्लिरायनृपार्चिन्त ॥

आगमत्रयमर्चय कर्त्तृत्वगुणमूषित ।

जानोपन्यासकुशलो चादिमेघमहामरुन् ॥

स्वामिविद्यादिनन्दस्य भारतीभाल्लोचनम् ।

सुनुर्वेदेन्द्रकीर्त्यायो जातो भट्टारकाग्रणी ॥”

“कावेरीसरिद्विषुवेष्टनलसच्छीरंगसत्पत्तने

लक्ष्मीवल्लभरंगनाथमहिते श्रीवीरपृथ्वीपतेः ।

आस्थाने विबुधव्रजं विजयवाग्वृत्तेर्विजित्यावनौ

विद्यानन्दमुनीश्वरो विजयते साहित्यचूडामणिः ॥

सांख्य संख्यातगन्धं कपिलकुलमलं ह्रीनकापालिकालिम्

यौगं चोद्देगवेगं कलयति वल्लिवैशेषिकं शोपिताङ्गम् ।

चार्वाक स्वर्गव नृपसदसि सदा बुद्धमण्यप्रबुद्धम्

भाट्टं भ्रष्टं विनेने बुधवर भवतो चाम्बधृटी मुनीन्द्र ॥”

(पर पृष्ठ ६६)

“वीरश्रीवरदेवरायनृपतेः सद्भागिनेयेन वै

पद्मांवाकलगर्भवार्धिविधुना राजेन्द्रबन्धांघ्रिणा ।

श्रीमत्सालुवकृष्णदेवधरणीकान्तेन भक्त्यार्चितो-

विद्यानन्दमुनीश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः ॥

× × × ×

यो विद्यानगरीधुरीणविजयश्रीकृष्णारायप्रभो-

रास्थाने विदुषां गणं समजयत्पञ्चाननो वा गजम् ।

सद्भागिर्नखरैर्बद्धात्तविमलब्रानाय तस्मै नमो-

विद्यानन्दसुधीश्वराय जगति प्रख्यातसत्कीर्तये ॥

× × ×

विद्यानन्दस्वामिनोऽभूत् सधर्मा विख्यातोऽयं नेमिचन्द्रो मुनीन्द्रः ।

भूतवाताम्भोजवैकासकारी शास्त्राम्भोराशिसंवृद्धिकारी ॥

पौबुच्चपार्श्वनाथस्य वसतीं श्रीत्रिभूमिकाम् ।

कृत्वा प्रतिष्ठां महतीं सन्तनोतिस्म भक्तिः ॥

विद्यानन्दस्वामिनः पुण्यमूर्तेर्जीयात्स्नुः श्रीविशालादिकीर्तिः ।

विद्वद्वन्द्यः सर्वशास्त्रावतारो माद्यद्वादीभेन्द्रसंघातसिंहः ॥

(पूर्व-पर पृष्ठ ६८)

“जीयादमरकीर्त्याख्यमद्भारकशिरोमणिः ।

विशालकीर्तियोगीन्द्रसधर्मा शास्त्रकोविदः ॥

अमरकीर्तिमुनिर्विमलशयः कुसुमचापमदाचलवज्रभृत् ।

जिनमतापहृतास्तिमाक्ष यो जयति निर्मलधर्मगुणाश्रयः ॥

विद्यानन्दार्यतनयो भाति शास्त्रधुरधर ।
 यादिराजशिरोरत्न विद्यानन्दमुनीश्वर ॥
 विशालकीर्तिमुनिपाट्पट्टोदयमहीभूत ।
 देवेन्द्रकीर्तियोगीन्द्रो बालार्क इव मासतः ॥
 श्रीभैरवेन्द्रवशाधिपाशव्यपजसमर्चिवत ।
 देवेन्द्रकीर्तियोगीन्द्रो विद्यानन्दमहोदय ॥
 देवेन्द्रकीर्तिं सिद्धार्यस्तद्वाणी प्रियकारिणी ।
 धीमांस्तदुदितो वर्णी वरु मानो न किं भवेत् ॥
 वरुमानो बुधापात्र्यो नवमध्यायकाग्रणी ।
 शुद्धबोधधारितो जिनेनो जयतात् भुवि ॥
 कर्णात्तसितपारिजातकलिकासौरभ्यसोदासिकी
 भारत्या शरदिदुनिष्ठतमुधासारामनाद्यासिनी ।
 मृत्युद्वजट्टिजाटकोदितदिनो कल्लोलसलापिनी
 जेजीयाद्भुवि वरु मानसुखिनः शास्त्रागवाम्भैरवरी ॥
 निर्भग्नमनिरधनोपकरणो निरांगणार्हान्वितो
 बाक्षार्थावगमाभिलापरहितो दूरीकृतोत्कल्यन ।
 स्वच्छन्दस्वयशोपमाधितमना भद्रांगलक्ष्मापरम्
 क्षित्यां मत्तमहाकपोज जयति श्रीवरुमानो मुनि ॥
 ख्यातः श्रीवरुमानोऽभाहीतमस्मारनिम्नम ।
 ज्ञातानुयोगशास्त्रार्थो जातरूपादिनिस्पृहः ॥
 भाति श्रीवरुमानोऽसौ चूतशायकसूदनः ।
 मृतसद्गुणमन्तानमृतचिन्मात्रनामति ॥
 देवेन्द्रकीर्तियोगीन्द्रचरणाम्बुरुहद्वयम् ।
 ममानमे सदा स्थेयान् विबुधधर्मराश्रयम् ॥
 देवेन्द्रकीर्तिमुनिरानपत्राम्बुरेणुद्वारिचभूतनिरहस्य मदा बुधात्तम् ।
 उच्चाटनप्रणचूर्णदर्शां समर्पां लक्ष्मीश्रीकरणचूर्णदर्शां च याति ॥

x x x x

“देवेन्द्रकीर्तिमुनिपजतनूमेरेन श्रीवरुमानमुनिना विदितानि भान्ति ।
 पपानि मद्गुणयुतानि महोज्ज्वलानि विहत्करीन्द्रगल्फर्षनिमूषणानि ॥
 वरु मानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दापणधुना ।
 देवेन्द्रकीर्तिमहिता निर्मिता गुरुमन्तति ॥”

(पर पृष्ठ ६९ से ७१ पर पृष्ठ)

इसके आगे पर पृष्ठ ७१ पंक्ति ३ से फिर कन्नडभाषा में विद्यानन्द का स्तुति-रूप में स्मरण किया गया है। विद्यानन्द जी का यह स्तुतिरूप स्मरण वर्द्धमान जी के द्वारा लिखे गये नगरताल्लुक के ४६वें शिलालेखान्तर्गत स्तुति का ही प्रतिरूप है। बल्कि इस शिलालेख के अन्यान्य पद्य भी यत्र-तत्र इस ग्रन्थ में उद्धृत किये गये हैं। उक्त स्तुतिरूप स्मरण में विद्यानन्द ने नंजराय गृह्य के नजिदेवराज, सातवेन्द्रराज केशरि-विक्रम, साल्लुवमल्लिण्य, गुळुनृपाल, साल्लुवदेवराय, नगरिराज्य के राजा, विलिंग के नरसिहराज, कारकळ के भैरवराज, नरसिहकुमार कृष्णराज इन की सभाओं में और इसी प्रकार श्रीरंगपट्टण, विदिप, कोपण, वेळ्गोल और गेळसोप्पे में वादिजनों का पराजय किया था, इसी का उल्लेख है। स्वर्गीय आर० नरसिहाचार्य का अनुमान है कि विद्यानन्द जी भल्लातकीपुर अर्थात् गेळसोप्पे के रहनेवाले थे और इन्होंने कन्नड भाषा में 'काव्यसार' के अतिरिक्त एक और ग्रन्थ रचा था, जिसका समर्थन नगरताल्लुक के उक्त शिलालेखान्तर्गत "अर्णववेष्टितवसुधा। कर्णपमगुळुनृपालनास्थानदोलें। कर्णाटदक्षकृतियं। वर्णिसि जसवडेदे वादिविद्यानन्दा॥" इस पद्य से होता है। इस शिलालेख से यह भी अवगत होता है कि देवराय के भागिनेय एवं पद्मास्वापुत्र साल्लुव कृष्णदेवराय के द्वारा आप सम्मानित हुए थे। बल्कि पतद्विषयक पद्य ऊपर उद्धृत किया जा चुका भी है। साथ ही साथ इस शिलालेख में इनकी वंश-परम्परा यों दी गयी है। विद्यानन्द, इनका पुत्र विशालकीर्त्ति, विशालकीर्त्ति का पुत्र देवेलकीर्त्ति और इनके पुत्र वर्द्धमान। यहाँ वर्द्धमान प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता हैं।

एक बात यह है कि आर० नरसिहाचार्य जी ने विद्यानन्द का समय विजयनगर के शासक नरसिंह के पुत्र उसी नगरताल्लुक के शिलालेख में अङ्कित कृष्णदेवराय के काल के आधार पर ई० सन् १५३३ अनुमान किया है। परन्तु इसी प्रस्तुत ग्रन्थगत स्तुति में प्रतिपादित "शाके बह्लिखराग्विचन्द्रकलिते संवत्सरे शावरे। शुद्धश्रावणभाकृत्तान्त धरणीतुम्भैतमेपे रवौ ॥ कर्कश्ये सगुरौ जिनस्मरणतो वादीन्द्रवृन्दार्चितः। विद्यानन्द मुनीश्वरः स गतवान् स्वर्गं चिदानन्दकः ॥" इस पद्य से शालिवाहन शक १४६३ ई० सन् १५४१ में विद्यानन्द का स्वर्गस्थ होना स्पष्ट सिद्ध होता है। अस्तु, इनके विषय में आगे कुछ विशेष प्रकाश डालना मुझे इष्ट है।।

आगे पर पृष्ठ ८० से पर पृष्ठ ८४ तक नन्दिसंघ के आचार्यों की नामावली यों दी गयी है :—

धरसेन, समन्तभद्र, आर्यसेन, अजितसेन, वीरसेन, जिनसेन, वादिराज, गुणभद्र*

*—इन्हें 'दशरथमुनिपति-तनय' लिखा है।

लोकसेन, आशाधर, 'कमलभद्र', नरेन्द्रसेन, धर्मसेन, रविपेण, फनकसेन, व्यापाल, रामसेन, माधवसेन, लक्ष्मीसेन, जयसेन, नागसेन, मतिसागर, रामसेन, सोमसेन। मुनीन्द्र वर्द्धमान जी ने अपने को भी इस नन्दिसव की परम्परा में घतलाया है। उल्लिखित गुर्जरलो का अंतिम पद्य यह है—“वर्द्धमानमुनोद्रेण विद्यानन्दार्यधन्वना। जिनधी-नन्दिपेणो यमुन्याविस्तृतं वृत्तम्” ॥ इन पद्य में कवि वर्द्धमान जी का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि नन्दिसव की उत्पत्ति नन्दिपेण से हुई है। परन्तु माधव से से मानो गयी है।

आगे पूर्व पृष्ठ ९० के अंत में प्रथकर्त्ता ने मट्टकलङ्क की वंश परम्परा यों घतलायी है—
कुन्दकुन्द विजयकीर्ति, इनका पुत्र धृतकीर्ति,* धृतकीर्ति का पुत्र विजयकीर्ति,
इनका पुत्र पद्मप्रभ, पद्मप्रभ का पुत्र मट्टकलङ्क चिनका अपर नाम चन्द्रप्रभ देव भी विख्यात था। इसके बाद इहीं अरुलङ्क विजयकीर्ति आदि की स्तुति दी है। उनमें से कुछ इतिहासपरक पद्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

‘श्रीमन्मादनयल्लपक्षितिपते सत्पट्टतामल
सवीक्ष्याष्ट परीत्यथ मदमरो मत्स्या च वकापुरे।
पद्मास्य शममेयिषान् जिनपतिष्यानेकतानोऽयनौ
स श्रीमानकलङ्कयोगितिलको रंजे नृपालार्घित ॥

(पर पृष्ठ ९१)

“धीदेवरायनृपशेखरवरापाद् स्याद्वाङ्गारननितामलहृत्प्रमोद।
मट्टकलङ्क मुनिपो जनसाधुवादे धामाति भग्ननतावृतसत्प्रसाद ॥
तस्याकलङ्कदयस्य सधर्माण तपोगुणा।
चन्द्रप्रभाश्चिमुनय सजातास्ताधुनन्दिता ॥
धीचन्द्रप्रभदेवसमनपरं शङ्काम्बुधिं गाहते
धीचन्द्रप्रभदयमस्तारतः-तकामृतं सेवते।

१—इह ‘चेनरिसृष्टशरीर (१) ‘मालयपतिवच’ एवं ‘सूरि’(१) लिखा है। पर इनको मुनि एवं सूरि विषयना धामरु है।

२—इह ‘कोशीपतिमत’ लिखा है।

३—इह योगशास्त्र का प्रणेता बताया है।

४—इह पेनगोटे के ‘रामिहरायसेवित’ लिखा है।

५—इह मानवद्र की समा में बौद्धों को पराजित करनेवाला और ‘पैगुहीपादिवन्द्य पादाम्मोज’ लिखा है।

६—देखें—‘जैनसिद्धान्तमाहार’ भाग १, कि० ४।

* इह ‘त्रैविद्यवशुधर’ एवं ‘साङ्ख्यवनिपातुजितपद’ लिखा है।

श्रीचन्द्रप्रभदेवसन्नतिमतिः पूज्यत्वमालम्बते
श्रीचन्द्रप्रभदेवसंस्तुतिमतिः पुरायव्रजे वर्तते ॥”

(पूर्व पृष्ठ ९२)

“स जयति जयकीर्तिर्जनदेशीयमूर्तिर्-
जिनपदकजभृङ्गस्त्यक्तसंसारसंगः ।
सुचरितयतिभद्रः सर्वविद्याधिचन्द्रः
सकलगुणसमुद्रः पुष्पकोद्राडकद्रः ॥
भास्वद्रदृक्कलं पुरं निगृह्यैर्विभ्राजितं बाहुना ।
श्रीमत्सालुवदेवरायनृपतेर्भूनाभिजालेपिना ।
नाद्रोणीनिचिताग्नियमण्डितमिदं संरक्षितं संपदा
निर्धूतालकमंगजन्मनिलयं देशेऽभवत्तौलवे ॥
तत्र भट्टकले श्रीमानकलंकमुनीश्वरः ।
अतिष्ठद्रव्यसन्दोहराजीववनभास्करः ॥
शरत्कालमिवात्मानं क्षीणवर्षं विलोक्य च ।
मति प्रायोपगमने कृतवान्वस्तुतत्त्ववित् ॥
सल्लेखनापरः पश्चाच्चतुःसंघसमन्ततः ।
श्रीमत्पञ्चमहाशब्दं स्मरन्प्राणान् मुमोच सः ॥
शाके सतशराम्बुधीन्दुरुचिरे संवत्सरे श्रोजये
मासे चाश्विनसंज्ञके बुधयुते कृष्णाष्टमीवासरे ।
पुण्यके मिथुने जिनेन्द्रचरणध्यानावलम्बी ययौ
स श्रीमानकलंकदेवसुखिराड नाकालयं धीरधीः ॥
तस्याकलंकस्य तनयो विनयान्वितः ।
आसीद्विजयकीर्त्यार्यो जनमन्दारसन्निभः ॥
अकलंकसुखी(धी)शाम्निस्मृतिपावनमानसः ।
जीयात् विमलकीर्त्यार्यः कृतधर्मप्रभावः ॥
द्वयोपशमसम्पूर्णश्चारितोदारविग्रहः ।
पाल्यकीर्तिर्मुनीर्जीयादकलकपदप्रियः ॥
सतः श्रीपालकीर्त्याख्यमुनेर्ध्यानधनंजये ।
प्रसूनासिर्महावीरो नित्यं कर्णायते तराम् ॥

वाग्देव्या हारपटिर्ना ससुचर्णा गुणोच्चला ।
 मुक्तामया सुवृत्तामा चन्द्रमन्यार्यिका परा ॥
 श्रीचन्द्रप्रभयोगिराजतनुजो देशीगणाप्रेसर
 प्रद्युम्नोद्बुधुरचापखण्डनपटुः सद्धर्मधोरैयकः ।
 ध्यानध्यस्तसमस्तपापपटल सद्बन्धकजाशुमान्
 भाति प्रोन्नतसयमो विजयते श्रीनेमिचन्द्रो मुनिः ॥
 श्रीसगीतपुराप्रभागतिलकैः निर्वाणभूभृत्यरम्
 श्रीचैत्यालयमुद्बलक्षणयुत योजनतजित्स्वामिना ।
 पूजां नित्यमहोन्नता च महतीं सम्यक् प्रतिष्ठां मुदा
 शास्त्रोक्तया व्यतनोत् स भाति जगति श्रीनेमिचन्द्रो मुनिः ॥
 ध्याने यस्य मतगजा हरिकुलैः क्रीडाच्च घाजिमजा
 सत्तासैरिमसकुलैर्विषधरा भयङ्करनालैर्भृशम् ।
 पञ्चास्याश्च कुरङ्गपाकनिचयैरेकेन्द्रियाः सत्फलैः
 स क्षोणीश्वरपूजितो विजयते श्रीनेमिचन्द्रो मुनिः ॥
 श्रीरगद्रगमञ्चे विबुधनृपसमाभूषिते भूसुराढ्ये
 प्रोद्बुधैर्वादिभिरु जिनपतिरदनप्रोत्थराशोरलेन ।
 जित्वा साहित्यमूर्तिर्विपुलतरतया सतत सत्कृपां
 श्रीमान् देशीगणेशो जयति विजयकोत्तिः करीन्द्रदुमथी ॥
 धीरश्रीशरदेवरायनृपति साहित्यविद्यापति
 सगीतामृतमार्धिवर्द्धनमुधासृतिर्जिनेज्यामति ।
 जीवन्नाणमुखमतादिसुरति श्रीपुष्पचापाहति
 शौर्यत्यागविवेकधैर्यवसतिर्वाभाति भूमण्डले ॥
 पातु श्रीवर्द्धमानो जिनपतिरनिश दानशूरघताढ्यम्
 विष्टकर्णायतसोदृतगुणकुसुम चार्थिनां पारिजातम् ।
 शास्त्राचाराकयोगीश्वरचरणसरोजातभृगु स्मरामम्
 नागपञ्चेष्टिन् श्रीजिनमुखनिरत कुमणश्चेष्टिपुत्रम् ॥*

(पर पृष्ठ ९२ से पर पृष्ठ ९४)

आगे पूर्ण पृष्ठ ९५ से पुनः पुनः चारुकोर्त्ति* अथकोर्त्ति†, विजयकोत्ति अकलङ्क इम

*—इन्हें 'मन्त्रनादोद्भवर' और 'बहालराय त्रिभुव' लिखा है ।

†—इन्हें 'देशीगणविभूषण' लिखा है ।

गुरुपरम्परा का फिर प्रशंसापरक स्मरण किया गया है। यहाँ भी अकलङ्क का अपरनाम 'चन्द्रप्रभ' दिया है।

इस प्रकार की पुनरुक्तियाँ ग्रन्थ में पर्याप्त हैं। फिर भी इनमें इतिहास-सम्बन्धी जो तात्त्विक बातें हैं वे उपेक्षणीय नहीं हैं। इसी प्रकरण में पुनः उनके अर्थात् अकलङ्क के शिष्य नेमिचन्द्र की स्तुति अङ्कित है। इसमें इन्हें ऊर्जयन्त तीर्थाटन के द्वारा पुराय-संचय करनेवाला भी लिखा है। पश्चात् अकलङ्क का निवास-स्थान एवं स्वर्गारोहण-समय आदि यों अङ्कित है:—

“चन्द्रप्रभसुखी(धी)जोष्यं गुरुराजार्चितक्रमः ।

अतिष्ठत्तुल्यदेशस्यन्गीतनगरे चिरम् ॥

अन्येद्युस्मिन्कायादौ निर्ममत्वं च भावयन् ।

शुभाभिसंधिना चासूनत्यजत्परमार्थवित् ॥

शाके पञ्चशराब्धिशीतगुमिते संवत्सरे नन्दने

मासे मार्गशिरे सकृष्णविधुजश्रीसतमीवासरे ।

मध्याहे जिनपादसंस्मरणतः सल्लेखनासंयुतः

श्रीचन्द्रप्रभयोगिराद् प्रतिययौ नाकालयं शुद्धवृक् ॥

बाद सालुवदेवराय के द्वारा सुशासित तौलवदेजान्तर्गत संगीतपुर एवं तत्रस्थ जैन श्रावकों की कवि वर्द्धमान जी ने बड़ी तारीफ की है। साथ ही साथ इस प्रकरण के अन्त में यह उल्लेख किया है कि शिष्य नेमिचन्द्र ने गुरुभक्ति से प्रेरित हो धार्मिक श्रावकों के द्वारा प्रदत्त द्रव्य से विशाल मण्डप में शिलालेखपूर्वक अकलङ्क के समाधिस्थान पर एक अत्यन्त मनोहर 'निषीधिका' भी बनवायी थी। इस प्रकरण का अन्तिम श्लोक यह है—
“वर्द्धमानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दार्थवन्धुना । कृताकलंकयोगीन्द्रचन्द्रप्रभगुरुस्तुतिः ॥”

आगे पूर्व पृष्ठ ९८ से कारुणार्णव के मुनियों के नाम यों अंकित हैं:—कुन्दकुन्द, जटासिंह नन्दी, इन्द्रनन्दी, गुणचन्द्र, कनकचन्द्र, माधवचन्द्र^१, रामचन्द्र^२, मुनिचन्द्र, सकलचन्द्र, माधवचन्द्र, बालचन्द्र, महर्द्धिक मुनिचन्द्र^३, सकलकीर्त्ति^४, भानुकीर्त्ति^५, देवकीर्त्ति, इनके

१—कनकचन्द्र और माधवचन्द्र को गुणचन्द्र का पुत्र बतलाया है। साथ ही साथ यह भी लिखा है कि एक बार जयकेशरी राजा का मदीन्मत्त गजेन्द्र इन माधवचन्द्र जी को देखकर शांत हो गया था।

२—इन्हें 'जाबालिगपुरराजार्चितकारुणार्णवमुख्य' आदि अनेक विशेषणों द्वारा स्मरण किया है।

३—इन्हें 'चन्द्रगुप्तिपुराधीशचन्द्रगुप्तनृपाक्षित' बतलाया है।

४—इन्हें गेरुसोपेनिवासो लिखा है।

५—इन्हें 'मुनिचन्द्रतनय' कहा है।

शिष्य अनन्तकीर्ति, धर्मकीर्ति, कल्याणकीर्ति, चन्द्रकीर्ति आदि। उक्त देवकीर्ति के पद पर क्रमशः भानुमुनि, कनकचन्द्र, देवकीर्ति। इस प्रकरण का अन्तिम पद्य निम्न लिखित है —

“यद्मानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दार्यवधुना।

काण्णगणमुनीन्द्रोस्तत्र सत्प्रकीर्तितम् ॥”

पश्चात् पुर्य पृष्ठ १०१ से नन्दिसंघ उल्लासकारण की गुर्वारली निम्न प्रकार में की गयी है —

यद्मान भट्टारक^१, पद्मनन्दी, श्रीधराचार्य, देवचन्द्र, कनकचन्द्र, नयकीर्ति, रविचन्द्रदेव, धृतकीर्तिदेव, धीरनन्दी, जिनचन्द्रदेव, भट्टारक यद्मान, श्रीधर, घासुपूज्य, उदयचन्द्र, कुमुदचन्द्र, माधनन्दी, यद्मान, माणिस्यनन्दी^२, गुणकीर्ति, गुणचन्द्र, अभयनन्दी, सरुलचन्द्र, गण्डरिमुक्त^३ त्रिभुवनचन्द्र, चन्द्रकीर्ति, धृतकीर्ति, यद्मान, त्रैविद्यघासुपूज्य, कुमुदचन्द्र, नैमिचन्द्र, बालचन्द्रमुनिस्तुत भुवनचन्द्र। इसके बाद अन्त में उल्लासकारण के मुनियों की स्तुति यादी, धाम्नी, मन्त्रपट्ट ग्रन्थरचयिता, राजसम्मानित, प्रसन्नतपस्वी आदि अनेकानेक विशेषण द्वारा की गयी है। इस गुर्वारली का अन्तिम श्लोक यह है —

“यद्मानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दार्यवधुना।

नन्दिसंघमुनीन्द्राणां स्तवनं सत्प्रकीर्तितम् ॥”

काण्णगण स्तवन के उपरान्त ग्रन्थकर्त्ता ने दुजनों की निन्दा पर सज्जनों की स्तुतिपूर्वक कुछ उपदेश दिया है। इसी प्रकरण में कोळर, केरळ होयसळ सिंहल आदि देशों की स्त्रिया का उद्धारार्थक वर्णन अत्यन्तनीय है जिसे देखकर कामशास्त्र में वर्णित भिन्न भिन्न देश की स्त्रियों की रूप रेखा स्मृति पथारुढ़ हो जाती है —

“देहोऽलंकारहीनो विधुसमरदन धौटिकारागशून्यम्

चालाप धोतनजो भ्रमरनिभरुच पुष्पसन्धोहदूर।

नीरी सट्टस्रज्जो परिमलरहिता कामवेलिश्च शय्या

चञ्चलमञ्जादिरिता प्रमरति नितरां तोलयोनां धधुनाम् ॥

नित्यस्नानयुता शिवाचनपरा कामाङ्गनासभिभा

श्रीखण्डाशुक्रशोभिताङ्गरुचय कर्णाटमुक्ताफला।

१—इन्हें भानुकीर्ति के उत्तराधिकारी एवं ‘केरनाथोद्धारपूजित’ यतनाया है।

२—इन्हें ‘होयसनसमानराजाञ्जितपदाम्बुज’ निर्या है।

३—इन्हें ‘माज्ञेन्द्रप्रपूज्य’ कहा है।

४—इन्हें ‘मन्त्रवादि-पिनामह’ यतनाया है।

पादद्वन्द्वभुजाग्रहेमवल्याः संभोगसक्ताः सदा
 पुंभावाभिनयाश्च केरलजनुष्कान्ता विभान्ति क्षितौ ॥
 होय्सलदेशजातवनिताः कनकोज्ज्वलरत्नभूषणाः
 वारिजलोचना निविडपीनपयोधराश्चाख्यक्षसः ।
 सारम्भृदृक्तिहासपरिगर्भितमन्मथैल्लिकोविदाः
 भान्ति विचित्रनेत्ररुचिरा सुविलेपनवीटिकाप्रियाः ॥
 द्वीपे सिंहलनाम्नि सागरतटाः सद्बृत्तमुक्ताफलाः
 शैला निर्मलपद्मरागमृगयोऽरण्यानि सेमानि च (?) ।
 तद्देशोद्भवविश्ववामनयनाः श्रोपद्मिनीजातिजाः
 राजन्ते महिषाः सदागतमताचारास्तदुत्पत्तिकाः ॥
 शोभन्ते फलपल्लवैर्विटपिनः सत्येन भूवल्लभाः
 तारुण्येन सुमात्रदेश्यवनिता मूलैर्गुणैरुत्तरैः ।
 योगीन्द्राश्च परोपकारकरणैः सन्तो जनाः श्रावकैः
 धर्मा श्रीजिनभाषिता, कविबुधैः शास्त्राणि पृतानि वै ॥”
 (पर पृष्ठ १०९ से पूर्व पृष्ठ ११०)

आगे चन्दनवष्टो-सम्बन्धी चन्द्रप्रभपूजन एवं जीवदयाष्टमी-संबन्धी मुनिसुव्रतपूजन दिये गये हैं। मुनिसुव्रतपूजन के अंत में अङ्कित—“वर्द्धमानमुनीन्द्रेण विद्यानंदार्यबंधुना । महाजीवदयाष्टम्यां निर्मितः पूजना-विधिः ॥” इस पद्य से इस ग्रन्थ में गर्भित भक्त्यतिरिक्त भिन्न-भिन्न स्तुतियाँ, गुणावलियाँ तथा पूजनादि वर्द्धमान जी की अन्यान्य समय की कृतियाँ हैं और ये सब संग्रहरूप में अमर रह जायँ इस ख्याल से एकत्रित कर दी गयी हैं—यों अनुमान करना निर्मूल नहीं कहा जा सकता। इसी से इसमें यत्र-तत्र पुनरुक्तियों एवं अत्राकरणिक का ख्याल हो जाना अस्वाभाविक नहीं है।

पृष्ठ ११२ से पूर्व पृष्ठ ११५ तक जो विद्वत्स्तोत्र अङ्कित है उसमें निम्न लिखित विद्वानों की प्रशंसात्मक गाथाये हैं—आशाधर, अमयचन्द्र^१, देवरस^२, हरिभट्ट^३, ब्रह्मसूरि, नेमिचंद्र^४,

१—इन्हे ‘सर्वोर्विपत्तिपूजितांग्रियुगल’ लिखा है।

२—इन्हे ‘धर्मशर्माभ्युदय’ एवं ‘राघवपाण्डवीय’ के टिप्पणकार बतलाया है।

३—इन्हे ‘न्यासतर्कविशारद, श्रुतकीर्त्यार्यपादपंकजषट्पद’ कहा है।

४—इन्हे देवप्पार्य के पुत्र, अमयचन्द्र सूरि के निकट ‘प्राधीतसद्दर्शन’ और विजयावनी-नयश्रीदेवरायाचित’ लिखा है।

जिनदेव, भेम्मडिमट्ट^१, गुम्मतदेव^२, पण्डितार्य^३ लोलम्बरस^४, आद्वयार्य^५, चन्द्रप्यार्य^६, कल्याणनाथ^७, धर्मशेखर^८, अमयचन्द्रसूरि^९, आदिनाथ^{१०}, अप्यापक पार्श्वदेव^{११}, उपाध्याय देवरस^{१२}, गुम्मतदेव, अनन्तपण्डित^{१३}, चौडरस^{१४}, समन्तभद्र^{१५}, मन्त्री चेतसरस^{१६}, देवरस^{१७}, इहीं का अनुज अनेकगुणगणालंकार साळुग्महिराय के शास्त्रविद्यागुरु देवरससूरि, इनका पुत्र अनेकगुणमण्डित, साळुग्मदेवराय के आस्थान भूषण, विद्यानन्द शिष्य एवं साहित्यरत्नाकर घोम्बरस ।

इस प्रकारण का अन्तिम पद्य यह है—“वर्द्धमानमुनीन्द्रेण विद्यानदर्यबन्धुना । एचित्तिदुषां स्तोत्र सज्जनानामभीष्टदम् ।”

पूर्व पृष्ठ ११५ की अन्तिम पंक्ति से पूर्व पृष्ठ १२४ तक इस में जो धावकों का स्तुति अङ्कित है, इस स्तुति में निम्न लिखित व्यक्तियों का मरात्सन्त्य स्मरण किया

- १—इन्हें ‘विजयावनीशतनयआदेवराय’ के ख्यातिप्राप्त आस्थानकवि बतलाया है ।
- २—इन्हें अमयचन्द्रसूरि के पुत्र निखा है ।
- ३—इन्हें ‘पद्माभ्यामयचन्द्रसूरितनय’ और ‘नारसिंहनृपतिस्तुत्य’ आदि विशेषण द्वारा स्मरण किया है ।
- ४ इन्हें ‘तकशास्त्रप्रवीण’ एवं ‘उपाध्यायपदाधीशसूरिपुत्रसमन्वित’ कहा है ।
- ५ इन्हें ‘जगद्व्यास, सुकुमारचरित्रेश, परमादिनिदारक’ निखा है ।
- ६ इन्हें ‘आयुर्वेदविधानज्ञ’ बतलाया है ।
- ७ इन्हें ‘नेमिचन्द्रतनय, सगीतनाप्रवाण’ आदि निखा है ।
- ८ इन्हें ‘कल्याणनाथसहोदर, शब्दतर्कगमामिह’ कहा है ।
- ९ इन्हें ‘कल्याणनाथतनय, साल्वेन्द्रनृपास्थानप्राविष्कृतमहोदय’ निखा है ।
- १० इन्हें ‘सुधस्तुत्य, वादिप्रिजयो, महिरायनृपस्वात्मसरोजातप्रमाकर’ बतलाया है ।
- ११ इन्हें ‘अमिनदनभट्टसूनु, घोम्बरसानुज’ निखा है ।
- १२ इन्हें ‘नृपस्तुत्य’ कहा है ।
- १३ इन्हें ‘कविश्रीपतिमातुल’ बतलाया है ।
- १४ इन्हें ‘उपाध्यायतनुसमन्व’ निखा है ।
- १५ इन्हें ‘वेणुपुरमध्यजनार्चित, तौलवाधीशरद्याधिचिद्गमा’ आदि निखा है ।
- १६ इन्हें विद्यानन्दमुना द्रनिकटाधोतदशन, सगीतपुरसाल्वेन्द्रभूपालास्थानभूषण, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वाग्निर्कुचिशायुध’ आदि बतलाया है ।
- १७ इन्हें कवि और आगमकी मर्मज्ञ निखा है ।

गया है :—

मन्त्री जैतरस^१, मन्त्री नागरस^२, मन्त्री देवरस^३, दशडनाथ बैचप^४, संकप्प^५, महम्म
नायक^६, वोंमिश्रेष्ठी^७ ।

आगे ग्रन्थ में अनेकगुण-मण्डित. स्मरनिभ, योगीन्द्रसेवापर, विद्यानन्दमहोदय,
शुद्धाहारादिदाननिरत, मुक्तारत्नपरीक्षणोष्णिपुण, विद्वत्कवीन्द्रद्रुम, सारत्रयवेदी, परहिता-
चारमहाभागी, ज्ञानचारित्रनिलय, एवं सम्यक्त्वरत्नाकर, आदि विशेषणों से प्रशंसित
वैष्णुपुरीय—मूडविद्वीय भव्य-श्रावकों की रत्ना वहाँ के श्रीचन्द्रप्रभ एवं श्रीपार्श्वनाथ किया
करे यों अपनी शुभकामना कवि वर्द्धमान जी ने दर्सायी है । इसी प्रकरण में वहाँ की
श्राविकाओं का भी गुणवर्णन किया गया है । वाद इसी प्रकार गेरुसोप्पे, भट्कल एवं
संगीतपुर के भव्यश्रावकों की भी पर्याप्त प्रशंसा की है ।*

१—इन्हे 'प्रधानतिलक, देवरायप्रभुदुर्गाधीश्वरवन्दित, सम्यक्त्वचूडामणि, विप्रकुला-
म्बरमणि, सर्वज्ञसेवापर, सदानपूजाधिक, नानाशास्त्रविचक्षण, सुकवितासीमन्तिनी-वल्लभ,
सद्वृत्त, श्रुतकीर्तिदेवयतिराट्पादाब्जपुष्पन्धय आदि अनेक विशेषणों द्वारा स्मरण किया है ।

२—इन्हे 'मन्त्रितिलक, सौजन्यरत्नाकर, सर्वज्ञपादद्वयोसेवायत्तमहोदय' लिखा है ।

३—इन्हे 'कृतश्रीजिनमंदिर, सारत्रयसुधासिन्धुपारदृश्या, विरुगपधरणीशालनीय'
वतलाया है ।

४—इन्हे 'जिनचरणसरोजद्वैतपूजाहिराज, जनवृन्दप्राणरत्नामुकुन्द, श्रीदेवरायधरणीश्वर-
दत्तभाग्य, सद्धर्मसाधितमहापरलोकसार्थ, कीर्तिपरिभूषितदिग्वधूटि' आदि कहा है ।

५—इन्हे 'वीरश्रीविजयावनीशतनयश्रीदेवरायप्रभुश्रेष्ठिपदंगत, विख्यातदानाधिप, धर्मभूषण-
गुरुपदाम्बुजातद्वयीरोलम्ब, जिनवल्लभ' लिखा है ।

६—इन्हे 'मलिकार्जुनरायमहामाल्य, जिनपादार्चनासक्त' बताया है ।

७—इन्हे 'श्रीरत्नराजविजयावनिपालमौलि, श्रीतौलवेश्वरनृपाचितपादपीठ, श्रीवीरसेन-
मुनिपादनिधानदीप, विबुधत्रजकल्पभूज, विद्यानन्दव्रतिपतिपदाराधनासक्तचित्त, विद्वत्सेव्य,
सकलभुवनख्यातकीर्ति, साहित्यज्ञ, जिनपतिमताचारवान्, चातुरंगप्रवीण' कहा है । साथ
ही साथ इनके नामके पूर्व में 'टंकशाला' यह पद दिया गया है जिससे यह बात सिद्ध होती
है कि यह वोंमिश्रेष्ठी टंकशाल के अध्यक्ष थे ।

❀ इसके बाद एक श्लोक यो मिलता है जिसमें रेखांकित पद अवश्य विचारणीय है :—

"वीरश्रीन्द्रनरेन्द्रवन्दितपदाः कुर्वन्तु भव्यावलेर-

वाक्सिद्धि दशगाण्यनेत्रचितश्रीचैत्यधामस्थिताः ।

वीरारामगुणायकेष्टवरदास्तद्वाग्निनेयाग्रिम-

प्रोद्यच्छीजिननायकस्तुतगुणास्तोर्थद्वारा मङ्गलम् ॥"

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर

जैन-पुरातत्त्व सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग ५—वि० सं० १९६५ एव वीर स० २४६५

सम्पादक मण्डल

प्राफेसर हीरालाल, एम. ए., एल.एल. बी.

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्य, एम. ए.

धानु कामता प्रसाद, एम. आर. ए. एस्

पण्डित के० भुजबली शर्मा, विद्याभूषण

जैन सिद्धान्त-भवन आग द्वारा प्रकाशित

विषय-सूची

	पृष्ठ
१ काम्पिल्य—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन, एम० आर० ए० एम०	८४
२ कार्कलद गोम्मटेश्वरचरित—[श्रीयुत प० के० भुजवनी शास्त्री, विद्याभूषण	९२
३ गुरु और शिष्य—[आकालोपद मित्र, एम० ए० साहित्य कौस्तुभ	१७
४ गग राजवरा और जैनधर्म—[श्रीयुत बाबू कामताप्रसाद जैन, साहित्यमनीषी	१०९
५ जैन तत्त्वज्ञान और अरिगण्डिल का सिद्धान्त—[श्रीयुत ब्रह्मचारा शीतल प्रसाद	६७
६ जैन-कन्नड-बाह्यमय—[श्रीयुत प० के० भुजवली शास्त्री, विद्याभूषण	११७
७ 'जैन ऐप्टीक्येरी' के लेख (भाग ४ खण्ड ३)	२३१
८ दि० जैनमार्गों की एक बृहत् सूची—[श्रीयुत प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, धार्यतीर्थी	२१५
९ 'धम्मपद' में जैन आदर्श—[श्रीयुत बाबू त्रिनेखी प्रसाद, बी० ए०	७३
१० भूतकालीन जैन सामयिकपत्र—[श्रीयुत बाबू अगरचन्द नाहटा	३९
११ धामक सूचनाएँ—[श्रीयुत प० जुगनकिशोर मुख्तार	५९
१२ मन्त्रिवर भरत—[श्रीयुत प्रो० डा० परशुराम एन० वैद्य, एम० ए० डी० एड०	६५
१३ मुस्लिम कालीन भारत—[श्रीयुत बा० आयोष्या प्रसाद गोयया	७८
१४ , , ,	१४६
१५ मुसलमान राज्यकाल में जैनधर्म—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन	१३५
१६ मूलाधारना की कुट्ट और राजन टोकियाँ—[प० हाराबाब शास्त्री वज्जै	१२९
१८ पेरूह—[श्रीयुत प० के० भुजवनी शास्त्री, विद्याभूषण	२३४
१७ वैराट अथवा तिराटपुर—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन, एम० आर० ए० एम०	२४
१९ आपूज्यपाद और उनकी समाधितत्र—[श्रीयुत प० जुगनकिशोर मुख्तार	१
२० पट्टखडागम और भ्रम निवारण—[श्रीयुत प० पन्नालाल सोनी	१५१
२१ समन्तमद्र ही 'श्रीविजय' हैं ?—[श्रीयुत प० के० भुजवनी शास्त्री, विद्याभूषण	३३
२२ मिश्रनवासना—[श्रीयुत बाबू सुरेशचन्द्र जैन, बी० ए०, डिप० एड०	१०१
२३ हमारे साथ क्षेत्र—[श्रीयुत प० नाथराम प्रेमी और प्रो० हीरानाल जैन एम० ए०	१७९
ए० एन० बी०	१७९
२४ विविध विषय (१) उदयगिरि व डगिरि, गुफाओं के अन्य शिलालेख [का० प्र० जैन	१०६
(२) क्या उडुपि पहले जैन क्षेत्र था ?—[श्रीयुत प० के० भुजवनी शास्त्री	४६
(३) कतिपय प्रयोगों की प्रशस्तियाँ—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन	१६५
(४) कतिपय अनूठी हिन्दी रचनाएँ—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन	१६६

(५) काठियावाड़ की प्राचीनतम जैन मूर्तियाँ—[श्रीयुत का० प्र० जैन	१७०
(६) जैनबट्टी (श्रवणबेलगोल) मूलबट्टी (मूडविदुरे) की चिट्ठी ”	५१
(७) “जैन-एन्टीक्वेरी” के लेख (भाग ३ अङ्क ४) ”	५४
(८) “जैन-एन्टीक्वेरी” के लेख (भाग ४ कि० १) ”	११२
(९) “जैन-एन्टीक्वेरी” के लेख (भाग ४ कि० २) ”	१७५
(१०) दिल्ली का ‘उर्दू-मन्दिर’—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन	१११
(११) पूज्यपाद-चरित्र—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन	१०८
(१२) वैजनाथ की जिन-प्रतिमा का लेख—[श्रीयुत का० प्र० जैन	११०
(१३) श्रीपद्मनन्दि विरचित ‘जम्बूद्वीप-संग्रह” ”	१७२
(१४) संवत् १०११ के जैनमन्दिर का एक लेख ”	१११
(१५) हिन्दी के कुछ जैन कवि और उनकी रचनायें—[श्रीयुत का० प्रा०	४८
२५ साहित्य-समालोचना—(१) अहिंसा और कायरता—[श्रीयुत पं० के० मुजवली शास्त्री	११३
(२) इष्टोपदेश ”	१७७
(३) क्या जैनसमाज जिन्दा है ? ”	११४
(४) गृहदेवियों के प्रति हमारा कर्तव्य ”	२४०
(५) जैन बौद्ध तत्त्व-ज्ञान (२य भाग) ”	५५
(६) जैन सिद्धान्तभवन आरों की संचित रिपोर्टे ”	११५
(७) ज्योतिप्रसाद—[श्रीयुत पं० के० मुजवली शास्त्री	२३९
(८) द्रव्य-संग्रह— ”	१७६
(९) प्राप्ति-स्वीकार— ”	५७
(१०) पुनर्विवाह— ”	२४०
(११) मरण-भोज— ”	५६
(१२) माँ— ”	२४१
(१३) सहजानन्द सोपान— ”	५५
(१४) सचित्र विजयनगर-साम्राज्य - ”	११४
(१५) हमारी कायरता के कारण— ”	११३

ग्रन्थमाला-विभाग

१ तिजोपपणत्ती	[श्रीयुत प्रो० ए० एन० उपाध्ये	पृष्ठ ४९ से ८० तक
२ प्रशस्ति-संग्रह	[श्रीयुत पं० के० मुजवली शास्त्री	” ९७ से १३६ तक
३ वेद्यसार	[श्रीयुत पं० सत्यन्धर आयुर्वेदाचार्य	” ९७ से ११२ तक

चित्र-सूची

१ मथुरा में प्राप्त एक जैनमूर्ति	किरण १—मुख पृष्ठ
२ कार्कल की गोम्मटेश्वर-प्रतिमा	” २ मुख पृष्ठ

THE JAINA ANTIQUARY

VOL. IV—1938

Edited by

Prof Hiralal Jain M A LLB

Prof A N Upadhye M A

Babu Kamta Prasad Jain M R A S

Pt K Bhujabali Shastri, Vidyabhushana

Published at

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY,

ARRAH, BIHAR INDIA

Annual Subscription

Inland Rs 4

Foreign Rs 4 8

Single Copy Rs 1-4

CONTENTS.

	Pages.
1. AN UNUSUAL FORM OF JAIN GODDESS BY H. D. Sankalia, M. A., LL. B., Ph D (Lond)	85
2 JAINA LITERATURE IN TAMIL, By Prof. A Chakravarti, M A, I.E.S.	35
3 JAIN LITERATURE IN TAMIL, By Prof. A. Chakravarti M.A , I E.S.	69
4 JAIN LITERATURE IN TAMIL, By Prof. A. Chakravarti M.A , I E.S	100
5 NOTE OF DEVANUPPIYA, By Kalipada Mitra, M.A , B.L	93
6 REVIEW	65
7. REVIEWS OF BOOK By K. P JAIN .	129
8 SELECT CONTENTS OF ORIENTAL JOURNALS	66
9. Do Do Do. ..	99
10. Do. Do Do. .	133
11 STUDIES IN THE VIVIDHA TIRTHA KALPA, By Dr. B C. Law .	109
12. SRIVARDHADEVA AND TUMBALURA CHARYA, By M Govind Pai	125
13 THE XIIIth INDIAN PHILOSOPHICAL CONGRESS—[By H H. M. Bhattacharya, M A ..	23
14 THE JAINA SIDDHANTA BHASKAR (Gist of our Hindi portion, Vol IV, Pt IV)—By K P Jain .	33
15 THE JAIN SIDDHANTA BHASKARA (Gist of our Hindi Portion, Vol V, Part 1) By Kamta Prasad Jain .	67
16. THE JAINA SIDDHANTA BHASKARA (Gist of our Hindi Portion, Vol, V, No II) By Kamta Prasad Jain .	97
17. THE JAINA SIDDHANTA BHASKARA (Gist of our Hindi Portion Vol V, No III) By Kamta Prasad Jain	131
18 THE PREVIOUS BIRTHS OF SEJJAMSA, By Kalipada Mitra, M.A, BL	45
19. THE JAINA CHRONOLOGY, By Kamta Prasad Jain, M R A.S	57
20 THE JAINA CHRONOLOGY, By Kamta Prasad Jain, M R. A S.	89
21. THE JANGALU INSCRIPTION OF V. S. 1176, By Dasharath Sharma	63
22 THE JAIN BIBLIOGRAPHY	64
23. Do Do.	98
24 Do Do	132
25. THE DATE OF THE KATHAKOSA, By Dr. B. A. Saletore	77
26 THE DATE OF JAMBUDVIPA PRAJNAPTI SAMGRAHA, By S Srikantha Sastri, M A	81
27 VADI VIDYANANDA-A RENOWNED JAINA GURU OF KARNATAKA [By Dr B A. Saletore, M A , Ph D (London)	1

List of Illustrations.

- 1 A female image of St Xavier's College, Bombay, No, III, page 85
2. The two torsos at Lohanipur, No. III, Page 69.

Om

THE JAINA ANTIQUARY.

“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलान्छनम् ।

जीयात् तैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥”

Vol IV
No IV

ARRAH (INDIA)

March
1939

JAINA LITERATURE IN TAMIL

By Prof A Chakravarti, M A , I E S.

Continued from Vol IV No III page 76

Turning from this digression to an examination of our work, we have to mention certain salient facts contained in the book itself. The book contains three great topics 'Aram Porul Inbam i.e. 'Dharma Artha and Kāma'. These three topics are so interpreted and expounded as to be in thorough conformity with the basic doctrine of Ahimsā. Hence it need not be emphasised that the terms here mean slightly different from what they imply in the ordinary Hindu religious works. Later Hindu religious systems in as much as they are resting on the Vedic sacrificial ritualism cannot completely throw overboard the practice of animal sacrifice enjoined in the Vedas. The term Dharma could mean therefore to them only Varnāśrama-dharma based upon Vedic sacrifice. Only three Indian systems were opposed to this doctrine of Vedic sacrifice. Jaina Darśana, Sāṅkhya Darśana, Bauddha Darśana. Representatives of these three Darśanas were present in the Tamil land in the pre revivalistic period - In the very

beginning of the work, in the chapter on Dharma, the author gives this as his own view that it is far better and more virtuous to abstain from killing and eating any animal than to perform 1000 sacrifices. This one single verse is enough to point out that the author would not have acquiesced in any form of such sacrificial ritualism. The verse is nothing more than the paraphrase of the Sanskrit words 'Ahimsā Paramo Dharmah.' I was surprised to see this same verse quoted by a Śaivaite Tamil scholar to prove that the author had as his religion Vedic sacrificial ritualism.

In another section devoted to vegetarian food the author distinctly condemns the Bauddha principle of purchasing meat from the butcher. Buddhists who offer lip service to the doctrine of Ahimsā console themselves by saying that they are not to kill with their own hands but may purchase meat from slaughter-house. The author of the Kural in unmistakable terms points out that the butcher's trade thrives only because of the demand for meat. Butcher's interest is merely to make money and hence he adopts a particular trade determined by the principle of 'supply and demand.' Therefore the responsibility of killing animals for food is mainly on your head and not upon the butcher's. When there is such an open condemnation of animal sacrifice sanctioned by Vedic ritualism and the Buddhistic practice of eating meat by a convenient interpretation of the Ahimsā doctrine, it is clear by a process of elimination that the only religion that conforms to the principles enunciated in the book is the religion of Ahimsā as upheld by the Jains. It is maintained by a well-known Tamil scholar living, that the work is a faithful translation of the Dharmaśāstra by Bodhāyana. Though very many Sanskrit words are found in this work and that from among the traditional doctrines some are also treated therein, still it would not be accurate to maintain that it is merely an echo of what appeared in the Sanskrit literature because many of these doctrines are re-interpreted and re-emphasised in the light of Ahimsā doctrine. It is enough to mention only two points. This Bodhāyana Dharma Śāstra, since it is based upon the traditional Varṇāśrama, keeps to the traditional four castes and their duties. According to this conception of Dharma, cultivation of the land is left to the last class of Śūdras and

would certainly be *infra dig* for the upper classes to have anything to do with agriculture. The author of Kuraḷ on the other hand, probably because of the fact that he is one of the *Veḷāḷa* or the agricultural class of the land, placed agriculture first among the professions. For he says living par excellence is living by tilling the land and every other mode of life is parasitical and hence next to that of the tiller of the soil. It is too much to swallow that such a doctrine is borrowed from Sanskrit Dharma Śāstras. Another interesting fact mentioned in Dharma Śāstras is the mode of entertaining guests by the householders. Such an entertainment is always associated with killing a fat calf. The chapter on guests in Bodhāyana Dharma Śāstra gives a list of animals that ought to be killed for the purpose of entertaining guests. This is a necessary part of Dharma and violation of it will entail curse from the guests is the firm belief of those who accept Vedic ritualism as religion. A cursory glance at the corresponding chapter in the Kuraḷ will convince any reader that Dharma here means quite a different thing from what it means in the Dharma Śāstras of the Hindus. Hence we have to reject this suggestion that the work represents merely a translation of the Dharma Śāstras for the benefit of the Tamil reading public.

Turning to circumstantial evidence we have to note the following facts. The Jaina commentator of the Tamil work called *Neelakeśi* freely quotes from this Kuraḷ and whenever he quotes he introduces the quotation with the words as is mentioned in our scripture. From this it is clear that the commentator considered this work as an important Jaina scripture in Tamil. Secondly the same implication is found in a non Jaina Tamil work called *Prabodha-candrodaya*. This Tamil work is evidently modelled after the Sanskrit drama *Prabodhacandrodaya*. This Tamil work is in Viruttam metre consisting of four lines. It is also in the form of a drama where the representatives of the various religions are introduced on the stage. Each one is introduced while reciting a characteristic verse containing the essence of his religion. When the Jaina *Sanyāsi* appears on the stage, he is made to recite that particular verse from the Kuraḷ which praises the *Ahimsā*-doctrine that 'not killing a single life for the purpose of eating is far better

than performing 1000 yāgas." It will not be far wrong to suggest that in the eyes of this dramatist the Kural was characteristically a Jaina work. Otherwise he would not have put this verse in the mouth 'Nigantavādi.' This much is enough. We may end this discussion by saying that this great ethical work is specially composed for the purpose of inculcating the principle of Ahimsā in all its multifarious aspects, probably by a great Jaina scholar of eminence about the first century of Christian era.

This great ethical work, which contains the essence of Tamil wisdom, consists of three parts and of 133 chapters. Each chapter contains 10 verses. Thus we have 1330 verses in the form of couplets. It has three or four important commentaries. Of these, one is by the great commentator Naccinārkkiniyar. It is supposed to be, according to the Jaina tradition, but is unfortunately lost to the world. The commentary that is popular at present is by one Parimēl-alagar and is certainly later than the Naccinārkkiniyar's, and it differs from the latter in the interpretation of many important points. Recently another commentary by Manakkudavar was published. Students of Tamil literature entertain the hope of obtaining and publishing the commentary by the great Naccinārkkiniyar. But up to the present there has not been any trace of it.

The work is translated into almost all the European languages, the very good English translation being the work of Rev G. U. Pope. This great work together with the other work Nāladīyār, of which we shall speak presently, must have been important factors in shaping the character and ideals of the Tamil people. Speaking of these two ethical masterpieces, Dr. Pope writes as follows — "Yet pervading these verses there seems to me to be a strong sense of moral obligation, an earnest aspiration after righteousness, a fervent and unselfish charity and generally a loftiness of aim that are very impressive. I have felt sometimes as if there must be a blessing in store for a people that delight so utterly in compositions thus remarkably expressive of a hunger and thirst after righteousness,

They are the fore most among the peoples of India and the Kural and Nālaḍi have helped to make them so

Let us turn our attention to the last mentioned work Nālaḍiyār Kural and Nālaḍiyār serve as mutual commentaries and altogether throw a flood of light upon the whole ethical and social philosophy of the Tamil people' Nālaḍiyār derives its name from the nature of the metre just as Kural Nālaḍiyār means ■ quatrain or 4 line Venbā metre The work consists of 400 quatrains and is also called the Vēlālar Vedam the Bible of the cultivators It is not the work of a single author The tradition supposes that each verse is composed by ■ separate Jaina monk The current tradition is briefly this Once upon a time 8000 Jaina ascetics driven by famine in the north migrated to the Pāndyan country whose kings supported them When the period of famine was over they wanted to return to their country while the king desired to retain these scholars at his court. At last the ascetics resolved to depart secretly without the knowledge of the king Thus they left in a body one night. In the next morning it was found that each had left on his seat a palm leaf containing a quatrain The king ordered them to be thrown into the river Vaigai when it was found that some of the palm leaves were seen swimming up the river against the current and came to the bank. These were collected by the order of the king and this collection is known by the name Nālaḍiyār We are not in a position to estimate the amount of historical truth contained in this tradition If we rely on this tradition we havn to connect these 8000 Jaina ascetics with the followers of Bhadrabāhu who migrated to the south on account of the 12 years famine in Northern India and this would place the composition of this work somewhere about 3rd century BC We cannot dogmatise upon it All that we can say, with a certain amount of certainty ■ that it is one of the earliest didactic works in the Tamil language and is probably of the same age or slightly earlier than the Kural The 400 isolated stanzas are arranged according to a certain plan after the model of Kural Each chapter consists of 10 stanzas The first part on 'Aram —Dharma consists of 13 chapters and 130 quatrains The second section Poru contains 26 chapters and 260 quatrains, and

the 3rd chapter on 'love' contains 10 quatrains. Thus 400 quatrains are arranged into 3 sections. This arrangement is attributed by one tradition to the Pāndyan king, Ugraperuvaluti, and by another tradition to the Jaina scholar named Padumanār. Of the 18 didactic works in the Tamil language Kural and Nālaḍiyār are considered to be the most important. The moral principles enunciated in this work are accepted by all classes without any difference of caste or religion. The traditional course of Tamil study necessarily involves the study of these two works. None is entitled to be called a Tamil scholar unless he is thorough with these two great works.

On account of the word 'Muttaraiyar' which occurs in one or two quatrains it is contended by some scholars that the work must be brought down to this side of 8th century. They take their standard on the fact that this word 'Muttaraiyar' refers to a minor chief within the Pallava empire. This conclusion is entirely resting upon a meagre philological evidence of this single word. There is no further evidence to connect this chieftain with the Jaina ascetics who were no doubt responsible for the composition of the quatrains. On the other hand, the word 'Muttaraiyar' may very well be interpreted as "King of pearls" referring to the Pāndyan kings. It is a well-known fact of ancient history, that pearl-fishery was an important industry of the Pāndyan country, and pearls were exported to foreign countries from the Pāndyan ports. It is but fitting and natural that the Jaina Munis should pay a glowing compliment to their patron belonging to the Pāndyan dynasty. There is another line of argument which tries to bring the age of this work to the later period of the Christian era. Scholars are of opinion that several stanzas in this work are but the echo of the Sanskrit work by Bhartṛhari. Bhartṛhari's Nīṭisāṭaka was composed about 650 A. D. and therefore Nālaḍiyār is supposed to be later than the 7th century A. D. This argument must also be rejected, because the Jaina scholars who are experts in both the languages, the Tamil and the Sanskrit, were probably acquainted with certain old Sanskrit sayings that were perhaps incorporated by Bhartṛhari in his work. Even if you maintain that the Jaina ascetics responsible for Nālaḍiyār

were probably members of the Drāvīda Sangha presided over by Śrī Kundakundācārya the work could not be assigned to a period later than the first century A D It is relevant to mention in this connection, that quatrains from this Nāḷadiyār are found quoted in the well known commentaries in Tamil language from very early times Besides these two great works several others (such as Aranericcāram the essence of the way of virtue 'Palamoli Proverbs Eḷāti etc.) included in 18 didactic works probably owe their origin to Jaina authors Of these we may notice a few in short.

1 Aranericcāram— The essence of the way of virtue is composed by a Jaina author by name Tirumunaippādiyār He is said to have flourished in the last Sangam period He describes in this great work five moral principles associated with Jainism though common to the other religions in the south These principles go by the name of Pañcavratas the five rules of conduct governing the householder as well as the ascetic These are Ahimsā (non killing), Asteya (non stealing) Satya (truth speaking) Brahmācārya and Parimāta Parigraha (avoiding unnecessary luxury and paraphernalia and limiting oneself to the bare necessities of life) These constitute the five fold principles of ethical conduct, and they are enunciated in this work called Aranericcāram

2 Palamoli or Proverbs—The author is a Jaina by name Munrunaiyār Arayanār It contains 400 quatrains of Venbā metre like Nāḷadiyār It consists of valuable old sayings containing not merely principles of conduct but also a good deal of worldly wisdom It is assigned a third place in the enumeration of the 18 didactic works which begins with Kural and Nāḷadiyār

3 Another work belonging to this group of 18 is 'Tinaimālai Noorrambatu by Kanumēdayār This Jaina author is also said to be one of the Sangam poets This work treats of the principles of love and war and is quoted freely by the great commentators of the later age Stanzas from this work are found quoted by Naccinārk-kiniyar and others

4. Another work of this group is 'Nānmanikkadigai', the solver of the four gems, by the Jaina author by name Vīlambinathar. This is also in the Venbā metre well-known in the other works. Each stanza deals with four important moral principles like jewels; and hence the name Nānmanikkadigai.

5. Next Ēlāti, Cardamon and others The name Ēlāti refers to the mixture of perfumes of Elā, (cardamon), Karpūram (Camphor), Erikarasu (the odorous wood), Candanam (Sandal), and Tēn (Honey) The name is given to this work because each quatrain is supposed to contain five or six such fragrant topics The work is of a Jaina origin, and the author's name is Kaṇimēdaiyār whose knowledge is appreciated by all. It is also one of the 18 lesser classics of Saṅgam literature. Nothing is known of the author except that he is said to be a disciple of Mākkāyanār, son of Tamiḷāśiriyar, a member of the Madurā Saṅgam Though these works are usually included in the general group of the 18 minor classics, it should not be assumed that they all belong to the same century. They must be spread over several centuries; and the only thing that we may assert with a certain amount of certainty is, that they all belong to pre-revivalistic period of the Hindu religion in the south. Hence they must be assigned to the period before the 7th century A. D.

Continued.

Studies in the Vividha Tirtha Kalpa

BY

Dr. B. C. Law, Ph. D., M. A., B. L.

The Vividhatirtha kalpa a Jain work published by Bahadur Singh Singhi is important and helpful in the study of Ancient Indian Geography. Some of the materials are new and interesting.

Polittān is a town in Valakya where lived Kaparddi the mayor. Kaparddi Yaka of the place. He was a man of dissolute character who drank life to the lees along with his wife. One day two śūris came to his house on the occasion of the festival of Śātrunjaya. The rains had then set in. So they asked him for shelter which was granted on condition that they must not impart to him any religious instructions.

The Śūris stayed here for four months. On the eve of their departure they wanted to teach him some moral lessons. But he declined though he was agreeable to be taught some mantras. So they taught him the five paramesthi mantras and asked him to bow down before the Mount Śātrunjaya daily. As directed he observed the five great mantras, and in due course abstained from taking wine. Then sick of the world he worshipped Adī Jinendra, in consequence whereof he died in peace. By virtue of the peculiar sanctity of the tirtha he was reborn as a Yakṣa named Kaparddi. His wife who died of starvation was also reborn as his elephant.

Kaparddi worshipped the guru of his former birth and said to him 'Lord! it is by your divine grace that I have succeeded in obtaining riddhi. Kindly instruct me what to do now. In reply the guru said. You will ever lord over this tirtha and worship Yugaadinātha. You will fulfil the desires of pilgrims and remove all obstacles in the way of saṃgha. The lord of the Yakṣas then went to the summit of Vimalagiri where he acted up to the advice of his guru.

Śrīpadma, son of Daśaratha of Ayodhyā, used to worship the image of Pārśvanātha But the adhiṣṭhāyaka gods, as they apprehended evil in the path of dharma, took the image to Śuddhadanti where it was kept concealed in the womb of the earth.

After a long time the teacher Vimala Sūri dug out the image which he installed in a caitya newly built by him In course of time, the Turks broke the head of the image and threw it down on the ground.

One goat-keeper, while tending goats, saw the head fallen on the ground. He took it up and placed it on the broken fragment. Strange it is that it stuck to the body. The image is still being worshipped here.

The caitya of Abhinandanadeva, son of king Sambara, was in the village of Meda in Mālava Once a host of Mleccha troops invaded the place and broke the temple along with the image of Abhinandanadeva. After many days a merchant named Vaijā came here from Dhārāda. He was a very pious man who would not eat anything until he finished worshipping the deity The Medas showed him the broken figure of Abhinandanadeva He began to worship it, and resolved not to take any meal until it became an unbroken entity. Then as per injunction received in a dream, he anointed the image with sandal paste, in consequence of which it became an unbroken whole. He installed it in an alter under the Pippala tree. Abhayakīrti, Bhānukīrti, Āmbā and Rājakula were the principal religious teachers of the place.

Saint Hālāka built here a beautiful caitya on the occasion of a son being born to him A Meda named Mahanīya cut off one of his fingers before the Lord and got back a new one under his influence Jayasīmhadeva, king of Mālava, heard of the super-human power of the Lord and worshipped him This image-worship is still in vogue here.

Pratiṣṭhāna was a town in Mahārāṣṭra. In course of time it was converted into a small village. Two brahmins, with their widowed sister came here and took up their residence in a potter's house. One day the sister went to the Godāvari to fetch water when Nāgarīya captivated by her beauty forcibly outraged her modesty in the form of a human being. Signs of pregnancy appeared, and the brothers left her in shame and distrust. In the fulness of time however she gave birth to a son adorned with all auspicious marks. The child was named Sātavāhana.

Vikramāditya was the then king of Avantī in Ujjain. He was informed by an astrologer that Sātavāhana would be the king of Pratiṣṭhānapattana. On hearing this the king besieged the place but was utterly defeated by Sātavāhana and fled away. Sātavāhana was crowned king in Pratiṣṭhānapura which again became a flourishing town. He conquered many territories between the Deccan and the Tapti and introduced an era after his name. He embraced the cult of Jainism, constructed a large number of caityas and established the image of Mahalakṣmī on the bank of the Godāvari.

Here was born Vaupūjya the twelfth Jina saint who attained kevalajñāna and finally nirvāṇa. Karakaṇḍu who was the ruler of this place instilled the image of Pārsvanātha in the tank of Kunda. Seeing the youth and old age of Mahāvīrabhā he became a Pratyeka Buddha and in due course, attained perfection.

Here Virā Svāmī spent three nights during the rains with Prīṣṭhīcampā. Kunika son of king Srenika left Rājagṛha on the death of his father and made Campā his capital. Here reigned Karna Śudarsana a banker, attained salvation here by virtue of his enlightened character.

Here an image of Mahāvīra was made by Kumāranandī, a gold smith of repute.

Here in the caitya of Pūrnabhadra Virasvāmī promulgated that whoever would reach the Astāpada would attain perfection in that very birth.

Here Pālita, a worshipper of Śrī Vira, attained perfection by acquiring supreme knowledge.

This city abounds with various kinds of gems. It is watered by the Ganges.

On the death of his father, Kunika, Udāyi became the king of Pāṭaliputranagara Campā He was so much overwhelmed with grief that the ministers thought it proper to transfer his capital. Augurs were sent out for selecting a site suitable for the construction of a new city. They reached the bank of the Ganges where stood a Pātala tree. They saw a number of worms entering the mouth of a Nilakanṭha bird that lived on that tree. This they thought to be an auspicious sign and a town was built at that very site. It was named Pāṭaliputra after the name of the Pātala tree. It was also called Kusumpura, as the tree was laden with many Kusumas (flowers). Udāyi built here a caitya of Śrī Nemi and became an advocate of Jainism

Here reigned seven Nandas The Nanda dynasty was overthrown by Cānakya, a shrewd Brahmin politician, who installed Candragupta Maurya on the throne After the demise of Candragupta, Bindusāra, Aśoka and Kunāla adorned the throne of Pāṭaliputra.

Mūladeva, an expert in all branches of arts, and Acalasārthavāha, a rich man, lived in this place.

The Ganges flows by the city To the north of it is a vast expanse of sand, where Kalki and the samgha headed by Pratīpadācāryya were rescued from a deluge.

Here are five stūpas full of wealth, which were repeatedly attacked by the Sultan of Lakṣmaṇāvati,

Here wandered Bhadravāhu Mahāgiri, Suhasti and Vajrasvāmi. The great sage Śhūlabhadra observed here a religious vow of austerity lasting for four months during the rains.

Śrāvastī is an ancient important town now known as Sahet Maheth. Here is still to be seen a caitya adorned with the image of Śrī Sambhavanātha. At the gate of it is an Aśoka tree of crimson colour.

Here is a Buddhist temple where kings devoted to the Buddha, used to offer horses before the deities.

Here the Buddha made a brilliant display of his arts, and Lord Sambhava svāmi attained the bliss of Kevala jñāna.

Saint Kapila came to this town for the purpose of acquiring knowledge. In course of time he became Svayam Buddha, and attained perfection by ordaining five hundred thieves.

Lord Mahāvira spent a night here during the rains and practised various forms of religious austerities.

Here Bhadra son of king Jitaśatru became an ascetic in course of his wanderings. He was taken for a thief by the royal officers who caught and persecuted him. In the long run, he attained perfection.

Vārānasi is town in Kasi watered by the Ganges. Two rivers Varunā (Varnā) and Asi join the Ganges here, hence it is named Vārānasi.

Here was born Supārśva who was initiated in the Sahasrām ravana and attained nirvāna in the Sammeta mountain.

Here were also born two Brahmin brothers, Jayaghosa and Vijayaghosa who were versed in the four Vedas and experienced in the six Karmas. They took to asceticism and attained salvation.

Here lived an old merchant named Bhadrasena whose wife was Nandā and daughter, Nandaśrī. Nandaśrī retired from the world and received initiation at the hands of Gopāli Aryya. Two ascetics,

Dharmaghosa and Dharmayaśā, spent the nights here during the rains.

King Hariścandra of Ayodhyā lived here for long with his wife, Sūtārā and his son, Rohitāśva. The incidents of his life are very romantic. One day Indra, king of gods, spoke highly of his piety. Two gods, Candracūḍa and Manuprabha, disbelieving the statement, came down to the earth, one in the form of a wild boar. The boar began to cause ravages in the Vihāra of Śakrāvātāra when Hariścandra appeared on the scene and struck him with an arrow. But the boar vanished and a pregnant doe was found killed. To make atonement, the king sought the advice of his Kulapati (family preceptor) whose daughter, Vañcanā, was then lamenting the loss of the doe. Kulapati grew wild with the king who, to appease his wrath, proposed to present him with his entire kingdom and Vañcanā, with a lac of coins. The fiery sage accepted the offer of the kingdom and pressed the king for the promised amount from outside the kingdom. The king came to Kāśī, sold his wife and son to Brahmin and himself to a Candāla, and thus paid off the sum promised by him. Very soon a great pestilence broke out in the town. Sūtārā who was thought to be a devil had to court punishment. Rohitāśva died by snake-bite. While the dead was brought to the cremation ground, Hariścandra demanded śulka (price of labour). Then there was a shower of flowers from heaven. Hariścandra was reinstalled on the throne and a reign of cosmos followed.

Vārāṇasī is divided into four parts :—

- (i) Devavārāṇasī. Here is the temple of Viśvanātha wherein are to be seen twenty-four Jina pattas.
- (ii) Rājadhānī Vārāṇasī—Here live the Yavanas now.
- (iii) Madana Vārāṇasī and
- (iv) Vijaya Vārāṇasī.

Here are many popular shrines. Near the Dantakhāta tank is the caitya of Pārśvanātha. Six miles away from this place is an elevated temple of Bḍḍhisattva.

Among the Ganadharas the most important are Indrabhūti
 Śrī Mahāvīra Gaṇa dhara Agnibhūti Vāyubhūti, Vijukta Sudharmasvāmi
 Maṇḍika, Mayūraputra Akampita, Acalabhrātā,
 Metaryya and Prabhāsa

Indrabhūti Agnibhūti and Vāyubhūti, sons of Vasubhūti and
 Prithivī were born at Gobbara in Magadha Vijukta, son of
 Ghanamitra and Varunt and Sudharma son of Dhammilla and
 Bhadrīśā were born at Kollāga Mandika son of Dhanadeva and
 Vijayadevī and Mayūraputra, son of Mayūra and Vijayadevā were
 born at Moriya Akampita son of Deva and Jayanti was born in
 Mithilā Acalabhrātā son of Vasu and Nandī was born at Kōśala
 Metaryya son of Datta and Varunadevā, was born at Tungita in
 Vatsya Prabhāsa, son of Vala and Atibhadrī was born in
 Rājagṛha

Indrabhūti led a household life for 50 years Agnibhūti, 46
 years Vāyubhūti, 42 years Vijukta 50 years Sudharma 50
 years Mandika 53 years Mayūraputra 65 years Akampita, 48
 years Acalabhrātā 46 years and Prabhāsa 16 years

Indrabhūti doubted animal life Agnibhūti, Karma Vāyubhūti
 animal body Vijukta five elements Sudharma this life and the
 life beyond Mandika salvation Mayūraputra gods Akampita,
 hell Acalabhrātā, virtue and vice Metaryya the other world and
 Prabhāsa nirvāṇa

All these eleven Ganadharas were ordained in the town of
 Madhyama Pāvī They were blessed with all sorts of labdhis
 (acquirements) Buddhī labdhī is of eighteen kinds kevala Jñāna
 abhiyñāna etc Kriyā—labdhī is of two kinds—Cūranatva and
 ūkaśagāmitva

Indrabhūti undertook Kevalī vihāra for 12 years Agnibhūti 16
 years Vāyubhūti and Vijukta, 18 years each Sudharma 8 years
 Mandika and Mayūraputra 16 years each Akampita 21 years
 Acalabhrātā 14 years Metaryya and Prabhāsa 16 years each

All these Ganadharas attained nirvāna in the Vaibhāra mountain in the city of Rājagrha. Indrabhūti and Sudharma attained moksa after the demise of Mahāvira, and all others, during the lifetime of the Lord.

Abhayadeva Sūri, while roaming from one village to another, came to Anahillāpātaka and stayed outside the town. One day King Jayasīrṇhadeva saw him clad in dirty dress. He worshipped him and called him by the name of Maladhāri.

The King took him to the town and gave him shelter near Ghr̥tavasati. Here was born Hemacandra Sūri, a reputed author of some sacred books

Sauvarṇika took a portion of land from a banker named Kokaya and built Kokāvasati Caitya wherein was installed the image of Pārśvanātha. In course of time, the image was broken by the King of Mālava. Later, it was rescued by Rāmadeva. It was remoulded and installed in a Caitya made by Devānanda Sūri.

Kotīśīlā is a tīrtha in Magadha. Cakrāyudha, the first Ganadhara, of Śāntinātha, fasted at this place, with the result that he attained Śivahood. Crores of saints practised penances here and attained perfection. In the Arājinavara tīrtha twelve crores of Śramaṇas attained perfection. In the Mallijina tīrtha six crores of ṛṣis obtained siddhi. Three crores of sādhus attained blessedness in the Munisuvyayajina tīrtha.

Two ministers, Vastupāla and Tejapāla, lived at Maṇḍali in Gurjara. Once they went on a pilgrimage to Vastupāla-Tejapāla Śātruṇjaya. On their way they came by a pitcher full of gold. With the permission of Anupamādevī, wife of Tejapāla, Vastupāla disbursed the whole amount in the tīrthas of Satruṇjaya and Ujjayanta.

Mahanadevi, daughter of the king of Kāñyakubja, inherited Gurjara from her father. On her death, she became the presiding

deity of the place and asked King Viradhavala (in a dream) to appoint Vastupāla and Tejapāla as his ministers. Accordingly the king entrusted them with the administration of Stambhatirtha and Dhavalakka. Moreover Tejapāla was authorised to domineer over the entire kingdom. They spent their days in performing acts of piety viz. observing the six systems of philosophy making gifts founding sacred places and so on.

They installed a large number of Jina images and constructed many posathasālās, Brahmasālās and Satrasālās. Five hundred Brahmins used to chant the Vedas and fifteen hundred Śramanas used to take food in their houses daily. Their fame extended as far as Śrīparvata on the south, Kedāra on the north, Prabhāsa on the west and Vārānasi on the east. They won laurels in sixty-one battles.

King Vimalayasā had a son named Puṣpacūla and a daughter named Puṣpacūlā. Puṣpacūla was better known as Vankacūla since he was a mischief monger. The king drove him out of town. So he with his wife and sister came to a village called Simhaguḥā where he was given shelter and made chief of the village by the Bhūllas.

Once Susthītācāryya while going on a pilgrimage to Aṣṭāpada came over to this village. As the rains set in the sūris were permitted by Vankacūla to stay there. They spent four months and when they departed they exhorted him (1) not to eat unknown fruits (2) not to go to Paṭṭadevī (queen consort) (3) not to eat the flesh of a crow and (4) to recede seven steps back at the time of hurting anyone.

On one occasion Vankacūla, while returning from a looting expedition felt very hungry. His company ate the fruits of a kingpāka tree, but he did not. The result was that all excepting him died. When he reached home in the stillness of the night he saw a man lying by his wife. Blinded by rage he was ready to kill him with sword when the words of the Sūris flashed upon his mind. He receded seven steps back and to his utter amazement,

saw his sister Puṣpacūlā in the dress of a man, lying on the bed of his wife.

Two risis, Dharmarisi and Dharmadatta, spent the lent here. They asked him to build a caitya. Accordingly, he constructed a very beautiful caitya wherein was installed the image of Mahāvīra.

This place became a great tirtha and gradually came to be a flourishing town known as Dhingpuri. The images of Mahāvīra and Pārśvanātha are still being worshipped here.

Śrī Vriddhavādīsūri lived in the Vihāra of Śakunikā in the country of Līṭa. He defeated Karnātabhatta Nābheyadeva in Divākara of the Deccan in course of an intricate Kudungeśvara debate and made him his disciple known by the name of Siddhasena Divākara who was taught the entire course of Āgamas. Once Divākara said that he would translate all the Āgamas into Sanskrit. This statement was taken to be a great offence, for which he was asked to make adequate expiation by observing in silence the vow of Pārāñcita for twelve years. Accordingly, he wandered about for twelve years in towns and villages, and came to the temple of Kudungeśvara in Ujjain. He did not bow to the Lord, whereupon king Vikramāditya asked him the reason. He said that if he would bow, the image would split into two. The king was not inclined to believe. So he uttered hymns of the Lord, in consequence of which the image was broken into two and Lord Svayambhu appeared on the spot. The king dedicated a large number of villages to the Lord and the temple of Kudungeśvara shone with the image of Rīṣabhadeva.

A tigress came to and stayed at the gate of Nābheya caitya at Vyāghrī. Satruñjaya. People, out of fear, ventured not to enter the temple. One Ksatriya, however, approached her and gave her a piece of flesh. But she did not turn to it.

Another gentleman gave her food and drink. But she did not touch them. Then the people were led to believe that she was a

jātsmāra who was observing fast in that tirtha. So out of deep reverence they began to worship her. She took to fast for seven days and went to heaven after the extirpation of her sins. In honour of her sacred memory the people installed a marble statue of hers at the gate of the caitya.

Ayodhya is a town twelve yojanas long and nine yojanas broad where were born Rīṣabha Ajita Abhinandana Sumati and Ananta. Twelve yojanas away from it is a beautiful mountain called Astāpada eight yojanas in height. It is generally known as Kailāsa parvata or Dhavalgiri. On the summit of it, Rīṣabha Svāmi attained nīrvāna with ten thousand anagāras (ascetics). Here the gods erected three stūpas. Close by is a temple called Simhanisadyā covering a space of half a yojana. It is adorned with the images of Rīṣabha Ajita Sabhava, Abhinandana Sumati, Supārsva Sītala, Sijjamsa Vimāla Ananta, Dharma, Śānti, Kunthu Aṛa Namu and Mahāvīra.

This mountain is inaccessible to humanity, as it is encircled by Astāpada bands. Hence it is named Astāpada.

Lord Vardhamāna said that whoever would ascend this mountain and worship the caitya would attain salvation. Lord Gotama ascended the mountain worshipped the caitya and attained Pundarika dhyāna at the foot of the Asoka tree.

Hasti, son of king Kuru lived at this place hence it is named Hastināpura tirtha. Hastināpura. Here were born three Jinas Śānti Kunthu and Aṛa who were blessed with riddhi. Here were built four caityas watered by Jahnavi (Ganges). This place was inhabited by Sanatkumāra Subhūma, Mahāpadma and the five Pāṇdavas. Viṣṇu is here the lord of Namuci. Here is a temple of Ambikādevī.

Bhattāraka Jinaprabha sūri while at Daulatāvāda nagara, protected a number of caityas from molestation by the Turks.

Once Muhammad Sīhi fell between the horns of a dilemma in course of delivering judgment and required the help of his guru, Bhaṭṭāraka, who was then called for. When the latter came, he was received with due reverence. He installed thirteen images, and was given a beautiful house to live in with his samgha by the Sultan who called it Bhaṭṭāraka Saraṇī (Inn). The guru preached the efficacy of Jainism in course of his wanderings. He rescued the tirtha of Mathurī, and came to Hastināpura, where he installed the images of Sānti, Kunthu, Araṇ and Mahāvira.

Amarakunda is a town in Andhra. Near by is a mountain, on which is to be seen a beautiful temple adorned with the images of Rīṣabha and Sūntinūtha. Padmāvatidevi in Āmarakunda. Here lived an ascetic (Dīgambara) named Meghacandra. Once in course of his wandering, he found not the religious book in his hand, and so, sent his disciple, Mādhavarāja, to bring the same. The latter, as he returned to the Vihāra, saw the strange figure of a woman who was none other than Goddess Padmāvatī. He was handsomely rewarded by her for his bravery, and after his return to Āmarkunda, built a magnificent temple for the installation of the image of the Goddess. This temple is still to be seen. It is rather dangerous to enter into it. So, the people worship the Goddess at the gate.

In ancient times Bharateśvara had built, in the town of Astāpada, the gemmed image of Rīṣabha Svāmī for the good of the people. It was taken by the aviators to Mount Veaddha whence it was shifted by saint Nārada to Indra in heaven, who became a staunch worshipper of it.

Rāvaṇa, king of Lankā, heard of the peculiar virtue of the image from saint Nārada. He worshipped Indra who, out of pleasure, gave it to him. Mandodarī, wife of Rāvaṇa, used to worship it during the three periods of the day. When Rāvaṇa abducted Sītā, the image appeared before Mandodarī in a dream and foretold that the death of Rāvaṇa and the destruction of Lankā were near at hand.

Being very much angry Mandodari threw the image into the sea where the gods used to worship it.

Śankara was a Jina king in the town of Kalyāṇa. Once during the outbreak of pestilence here, he was directed in a dream by Padmavāti that if he would worship the image of Māṇikyadeva good would befall him and his country. The king acted up to this direction and was favoured with the award of the image. He installed this image in the town of Kollapāka in the country of Tilāṅga and dedicated twelve villages for the worship of the deity.

Māli and Sumāli were sent out for some business by the ten-necked one (Daśagrīva). Vatuka made a beautiful image of Pārśvanātha in Sripura. of the place. They worshipped it and took their meal. Then Vatuka threw the image down into a tank where it was kept intact by the gods.

King Śrīpāla of Cinga Ulla nagara who was ailing from leprosy happened to come to this tank. Thirsty as he was he washed his hands and feet and drank water of this tank. In consequence of this, his leprosy was cured and he got a new physique. The queen saw in a dream the image of Pārśvanātha in the tank and asked the king to bring it home. The king did accordingly. He set up a town called Śrīpura after his name and built a caitya for the installation of the image.

In the mountain of Dhanka Prince Ranasimha had an exquisitely beautiful daughter named Bhopala, with whom Stambhanaka. Vāsukī fell in love and got a son named Nāgūrjuna by her. The father fed the son with the roots, leaves and fruits of some medicinal plants (sarba mahauṣadhi) by virtue of which the latter attained siddhi and was known as Siddhapuruṣa. Nāgūrjuna became the Kalāguru of king Śālavāhana. He served Palittayācāryya in Palittayapura with a view to learning the art of flying in the sky. Once he saw his guru rising in the sky by applying an ointment to his feet. He tried to imitate the guru but his attempts were baffled. Then after the direction of his guru, he

pounded 170 selected herbs, mixed them with six grains of rice and water, and made an ointment for his feet. This time he succeeded in soaring into the sky and was thus blessed with the attainment of siddhi.

Nāgārjuna stole the image of Pārśvanātha for the purpose of rasasiddhi and installed it on the bank of the Sedī. Mahāsati Candralekhā, wife of king Śālavāhana, rubbed rasa every night in front of the image. One day the queen told her two sons that Nāgārjuna was performing rasasiddhi. At once they left the kingdom and came to Nāgārjuna with the object of taking rasa. Then they came to know that rasasiddhi was complete, they killed Nāgārjuna by means of a sprout of Kuśa (darbhūnkura). At the place where the rasa was checked (stambhita) grew up a town called Stambanaka. In course of time, the entire body of the image excepting the face was buried in the womb of the earth.

Once Abhayadeva Sūri was afflicted with dysentery. He came to Stambhanakapura where was the image of Pārśvanātha in the midst of Khankhara Palāṣa. A cow used to come every day to this place and pour forth milk over the head of the image. Abhayadeva saw the image and worshipped it along with the saṁgha. A temple was built wherein was installed the image of Pārśvanātha.

Phalavardhi is a village in Sāvālakṣa, where was the temple of Goddess Phalavardhi. This temple, though once rich, is now no more. Two merchants, Dhandhala and Śivankara, noted for their acts of piety, lived here with a number of cows. One cow belonging to Dhandhala did not give milk. The cowboy started an enquiry and saw that the cow poured forth her milk over an elevated spot every day. He showed it to his master (Dhandhala) who, too, saw in a dream the image of Pārśvanātha lying under the elevated spot. Then Dhandhala and Śivankara dug out from the place the image of Pārśvanātha which they worshipped daily with great riddhi. Directed by a dream, they started the construction of a splendid caitya. When the agramaṇḍapa was done, they stopped further progress for want

of funds Again directed by a dream, they resumed work with the damm a (coin) they got every morning in front of the Lord Thus five mandapas and laghumandapas were constructed

In 1181 Vikrama era Śrī Dharma Ghosa Śūri installed in the caitya the image of Pārśvanātha In course of time the image was broken by Sultan Sāhābuddin But as the Mleccha king and his troops suffered blindness along with blood vomiting, the Sultan issued a mandate that no one should break the temple of the Lord The broken image of Pārśvanātha is still to be seen A great festival is held every year on the tenth day of the dark fortnight in the month of Paus

Kotināra is an important town in Saurāstra where lived ■
 Ambikādevī ■ Brahmin named Soma, wellversed in the Vedas
 and Āgamas who duly performed the six prescribed rites (Sat Karmaparāyana) His wife was Ambini who bore two sons, Siddha and Buddha

Bhatta Soma invited a large number of Brahmins on the occasion of an obsequial ceremony in honour of his father Some chanted the Vedas, some offered pindas some performed homa and ॐ me worshipped Viśvadeva (Fire) Ambini was preparing all sorts of dishes The mother in law went to bathe when came a man to break his religious fast lasting for a month Now returned the mother in law who saw that the daughter-in law had fed a man before feeding the Brahmins on an auspicious day She took the daughter in law to task and reported the matter to Somabhadra who, out of rage drove his wife out of home. She left her husband's protection for some time Then the mother in law asked Soma Bhatta to bring the daughter in law back, saying that she was a devoted wife Seeing her husband coming, Ambini jumped into a well After her death she was reborn as Goddess Ambikā in consequence of her virtuous deeds Soma Bhatta, too, jumped into the same well and died He was reborn as a god and became her carrier in the form of a lion

ŚRIVARDHADEVĀ AND TUMBALŪRACĀRYA

BY

(M GOVIND PAI)

In an inscription of 1129 A C on a pillar in Pārśvanātha Basadi at Śravanabelgoḷa¹, Śrīvardhadēva the author of the Jaina poem *cul(d)ūmanī* is said to have been praised in a verse by the famous Samskr̥t poet Dandī —

चूडामणिं करीनां चूडामणिनामनेयमपरुषि ।
 श्रीवर्द्धदेव पर हि वृत्तपुण्य कीर्त्तिमाहर्त्तुम् ॥
 चूणिम् ॥ य परमुपश्लोकितो दण्डिना ॥
 जज्ञो कर्या जडाप्रेण वभार परमेश्वर ।
 श्रीवर्द्धदेव सधर्से जिह्वाप्रेण सरस्वतीम् ॥

From the Kannada grammar *Śabdānusāsana* of Bhaṭṭikālamka (page 10 composed in 1604 A C we learn that *Cūlāmanī* is a Kannaḍa commentary of 96000 verses on (the Jaina work) *Tattvārthamahā Śāstra* —

न चैषा (कणाट) भाषा शास्त्रानुपयोगिनी
 तत्पर्यायमहाशास्त्रव्याख्यानस्य पण्यवति-
 सहस्र प्रमिता ग्रन्थसद्वर्त्मरूपस्य चूडा
 मण्यभिधानस्य महाशास्त्रस्य अयेयां
 च ध्वना ग्रन्थानामपि भाषा
 वृत्तानामुपलभ्यमानत्वात् ।

From the following verses from *Śrutuvatara* of Indranandī as quoted in the *Karnāṭala Kavi-carite* (Vol I, p 8 fn 2)—

अथ तुवल्लूरनामाचार्यभूतुवल्लूरस्तुग्रामे ।
 पण्डेन जिना ग्रन्थेन सो(पि) सिद्धातयोरुभयो ॥
 चतुराधिकाशीति सहस्रप्रथरचनया युक्ताम् ।(१)
 कणाटभाषयावृत्तमहर्तो चूडामणिं व्याख्याम् ॥
 सप्तसहस्रप्रथां पद्यस्य च पञ्जिनां पुनरुत्कर्षात् ।

it appears that in case the reading of the 4th line is correct, *Cūdāmani* is a big Kannaḍa commentary in 84000 verses, apart from the *pañjikā* or analysis of the 6th section containing 7000 verses, and it was composed by Tumbalūrācārya, who was so called on account of his having been born in the village Tumbalūr. In that case Śrīvardhadēva and Tumbalūrācārya might well seem to be one and the same person.

But then there is the question of the number of verses in *Cūdāmani*, which however can not well be easily brushed away. For while that number is 96000 according to Bhattākalanika, it is 84000, or even including the *pañjikū*, which can not well be mixed up with the *vyākhyā*, it is 91000, according to Indranandi, and the difference cannot be ignored.

It might however be justly surmised that in the long interval between Indranandi and Bhattākalanika, the work may have been added to by different hands and may have eventually swollen to 96000 verses by the beginning of the 17th century when the latter referred to it in his *Śabdānuśāsana*.

But Dēvacandra in his Kannaḍa *Rājāvalī-kathe* written in 1838 A C, says that Tumbalūrācāryā's *Cūdāmani-vyākhyāna* contains 84000 verses—

ತುಂಬುಲೂರನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಏವಮುನಾಚಾರ್ಯ
 ಶ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಲ್ಲಾಗಿ ಕರ್ಣಾಟಕಮಾಪೆಯಿ
 ಚೂಡಾಮಣಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಮಾಡಿದ್ |¹

the *ācārya* named Tumbulūru became an author of 84,000 verses (and) made *Cūdāmani-vyākhyāna* in Kannaḍa language, i.e., Tumbalūrācārya wrote *Cūdāmani-vyākhyāna* in Kannaḍa in 84000 verses.

It is thus sufficiently evident that *Cūdāmani* containing 96000 verses could hardly be the same as Tumbalūrācārya's *Cūdāmani-vyākhyāna* in 84,000 verses (without taking into account the *pañjikā* n 7000 verses) Consequently the compound *Cūdāmani-vyākhyāna*

here is an undoubted *tat puruṣha* meaning a commentary upon *Oṽlāmanī* (and not a *Karmadhāraya* meaning a commentary called *Oṽdāmanī*) so that Tumbalurācārya would at once seem to be just a commentator, and not himself the author of *Oṽdāmanī*.

The reading of the 4th line in the verses quoted above from *Śrutāvatāra*—

कणादिभाषयारुतमहता चूडामणिं व्याख्याम् ॥

would thus seem to be incorrect. Accordingly the final nasal of the penultimate word चूडामणि will have to be dropped and that word will have to be read with the next i.e. the final word व्याख्यम् as forming a compound of course *tat puruṣha* when the line will read—

कणादिभाषयारुतमहता चूडामणिं व्याख्याम् ।

and mean Tumbalurācārya made (wrote) in Kannada a big commentary upon *Oṽlāmanī*.

It thus follows that Srivardhadēva is the author of *Oṽdāmanī*, which is a Kannaḍa commentary upon *Tattvārthamahā Śāstra* in 96 000 verses and Tumbalurācārya wrote a Kannada commentary upon *Oṽdāmanī* in 84 000 verses with an additional *pañjīlā* in 7000 verses, and they are thus entirely two different persons.

Now since Srivardhadēva is said to have been praised by Daṇḍī who is said to have flourished in circa 6th century A. C., *Oṽdāmanī* must have been written sometime before that century.

Among other great Jainācāryas Tumbalurācārya has been praised (as Tembulurācārya तुबुलुराचार्य) in the Kannada prose work *Cāvundarāya Purāṇa*¹ written in 978 A.C. by the famous Cāmunḍarāya (or Cāvundarāya), who was the minister and commander-in-chief under three Western Ganga kings, Mārasimha (962—973), Rujamalla (973—986) and Nitimūrga (986—1003), and was also the installer of the great Gommaṭa Colossus at Śravanabelgoḷa. Tumbalurācārya's commentary upon *Oṽlāmanī* must have been therefore composed sometime before the 10th century.

Reviews of Books

New Catalogue Catalogorum—(Provisional Fasciculus), University of Madras Madras

Dr Aufrechts monumental work on the subject no doubt, required a revision with a lot of additions since the volume of manuscripts available now is vast. Hence the decision of the University of Madras to publish the new *Catalogues Catalogorum* is quite praiseworthy. The provisional fasciculus before us presents an elaborate and exhaustive handling of the subject and we congratulate its learned Editor MM Dr Kuppaswami Sastry for this success. The managers of the *Jaina Śāstra Bhaṇḍāras* should send catalogue of mss in their respective Collections to the Editors.

Mediaeval Jainism—With special reference to the Vijayanagara Empire by Dr B A Saletore, M A Ph D, D Phil. The Karnatak Publishing House Chitra Bazar, Bombay 2 pp x + 426 with illustrations and fine get up. Price Rs 5.

We congratulate Dr Saletore on being able to publish for the first time a lively inspiring and reliable volume on the account of mediaeval Jainism in South India. We are aware of the valuable works on the South Indian Jainism by Drs Ramaswamy Aiyar and Seshagiri Rau but Dr Saletore's work has its own charm. It is not a mere critical dissertation of a learned scholar but it is moreover so interesting and so narrative that its perusal can impress even a pious heart. And we have no hesitation to endorse the statement of the Publishers that it is a book 'which for the first time does full justice to the glorious work which the Jaina monarchs and generals men and women priests and poets did in order to enrich the heritage of India. In reading this book one feels that the Jainas have after all come to their own in the history of the land.

No doubt Dr Saletore has substantiated his statements by quoting from a vast original epigraphical evidences and his treatment

of the subject is reliable Yet we disagree with him in bringing Arhadbalī Ācārya and thereby the division of the Mūlasangha in four sanghas to the ninth century A D It is a controversial point which requires a further investigation. We also, draw the attention of the learned author to the fact that the five *mahākalyāṇkas*, the eight *mahāprātihāryas* etc., are attributable to a Tīrthankara only and not to an ordinary Jain sage Every learned Jain should purchase a copy of it and profit by its perusal

K. P. Jain.

"THE JAINA SIDDHĀNTA BHASKARA"

(Gist of our Hindi portion Vol. V, No. 3).

- pp 117—128. Pt. K. Bhujabalī Shastri have described the peculiarities of the Kanarese Jain literature, naming a certain kings of Karanātaka who patronised Jain poets.
- pp. 129—134. Pt. Hiralal Sāstrī have traced out some more commentaries of Śivakoṭī's 'Mūlārādhanā'; one of which was styled as 'Pīṭkrata Tīkā' by Pt. Aśādharā.
- pp 135—145. Kamta Prasad Jain have given a birdseyeview of the situation of Jainism during the Muhammadan regime in India
- pp. 146—150. B. Ayodhya Prasad Goyaliya have further written a cursory history of India under the Khilji kings.
- pp. 151—164. Pt. Pannā'āl Sonī have described the canonical evolution of Satakhandaḡamasūtra and pointed out some misunderstandings of Pt. Jugalkishor Mukhtar

K P Jain

The Jaina Bibliography

Prākṛta Sanskrit etc

Harvamsapurāna of Puspadanta edited with Introduction by
Dr Ludwig Alsdorf pp xi+515, pls 3 Hamburg
Friedrichsen, de Gruyter & Co (1936)

Hindi, Gujarati etc

Tallvasāra tikū (Hindi) by Br Sital Prasadji published by the Jain mitra office, Chandawadi Surat

Jambuswāmi Caritra of Kavi Rājyamalla tr into Hindi by Br
Sital Prasad; published from the above

Gomaṭeśvara (Kannad) by G P Rajratnam Mallesvaram

Mahāvīraṇa mālu Kātha Svetāmbara Śiddhanta¹ in Kannada by
G P Rajuram, Malleśvaram.

Uttara Hindustan māt Jainsdharma (Gujarati) translated from English by Messrs Dosi and Shah The Jyoti Office Ltd, 82 Princess St. Bombay

Samkṣipta Jaina Itihāsa—(Vol III pt 2 in Hindi) by Kamta Prasad Jain, M R A S, Sāhitya Man'ṣī The Dīgambara Jaina Office Chandawadi Surat, pp VI + 164 with 4 plates (1938)

Dakṣiṇa Bhārata Jāna va Jauṇdharmā, by B B Patil Advocate Sangli
(Elgaum) in Marāṭhi pp 250 (1938)

Pampa Rāmāyana Sangraha edited with Introduction by B M Shri
Kanthaiya etc. Published by University of Mysore pp cviii+
194

Select Contributions of Oriental Journals.

1. *New Indian Antiquary, Vol. I, No 8 (Nov 1938):—*
pp 516—521.—*Jainism under the Muslim Rule*—by K P. Jain
2. *Quarterly Journal of the Mythic Society, Vol. XXIX, No. 2:—*
pp 150—162 —*Toligars of Mysore*—by P. B. Ramchandra Rao
3. *The Journal of the Bihar & Orissa Research Society—Vol XXIV,*
pts I—II —
The History of the widows' Right of Inheritance by A S Altekar.
4. *Epigraphia Indica—Vol XXIII, pt. V.—*
Tandikonda Grant of Ammaraja II—by B. V. Krishna Rao
5. *Prabuddha Bhārat, Oct. 1938 :—*
pp 507—508—*Woman's place in Buddhism & Jainism*—by
Prof. A. S. Altekar.
6. *Kannada Literary Academy, October 1938 .—*
pp. 281—292—*Ranna's 'Gadāyuddha': The date of its composition.* By Pandit M Chennakrishnaiya, Bangalore
7. *Prabuddha Karnāṭaka Vol. 20 No 1—2 :—*
pp. 119—136, pp. 101—124—*Kādamba* by N. Lakshmi Nārāyana Rao, M A, and R S Panchamukhi, M.A.

THE JAINA ANTIQUARY

Vol IV

MARCH 1939

No IV

Edited by

Prof HIRALAL JAIN M A LL B

Prof A N UPADHYE M A

Babu KAMTA PRASAD JAIN M R A S

Pt K BHUJABALI SHASTRI VIDYABHUSHANA

Published at

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY
ARRAH BIHAR INDIA

Annual Subscription

INLAND Rs 4

FOREIGN Rs 4 8

SINGLE COPY Rs 1 4

'INDIAN CULTURE'

(JOURNAL OF THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE)

A high class research quarterly in English on Indology conducted under the distinguished editorship of Drs D R Bhandarkar B M Barua B C Law with a strong Advisory Committee consisting of such eminent orientalists as Sir Bryjendra Nath Seal Sir D B Jayatilaka Drs S N Das Gupta Laksman Sarup Radhakumud Mukerjee P K Acharya MM^s Kuppaswami Sastri Gnananath Sen and others each of whom represents a particular section of Indian Culture.

It deals with all the branches of Indian Culture Vedas Philosophy Buddhism Jainism Zoroastrianism Ancient Indian Politics and Sociology Indian Positive Sciences History Archaeology Dravidian Culture etc. Among the contributors are the best orientalists of India and foreign lands including Drs Sir B N Seal Sir A B Keith Drs Winternitz Otto Schrader Otto Stein R C Mazumdar P K Acharya etc.

Indispensable for every lover of Indology A most attractive get up and printing Each issue contains about 200 pages Price very moderately fixed Rs 6 or Sh 10 per annum (including postage)

Among the other publications of the Institute which aims at wide propagation of Ancient Indian Culture and Wisdom by publication of the best products of Ancient Literature under various Series Vedic, Buddhistic Jain etc. are —

- (1) An encyclopaedic edition of the Rigveda with texts commentaries and translations with elaborate research note in English Bengali and Hindi
- (2) Gāya and Buddha Gāya 2 Vols Rs 12
- (3) Barhuc 3 Vols Rs 18
- (4) Upavān Vinoda (a Sanskrit treatise on Arbor Horti culture) etc. etc. Rs 28
- (5) Vāṅmā Māhakośa (each part) As 8
- (6) Books of the Buddhistic Series

For further particulars please apply to

The Hon'ble General Secretary
The Indian Research Institute
170 Maniktala Street.
Calcutta (India)

RULES.

1 The Jaina Antiquary and Jaina Siddhanta Bhaskara is an Anglo-Hindi quarterly, which is issued annually in four parts, i.e., in June, September, December, and March

2 The inland subscription is Rs 4 (including postage and foreign subscription is 6 shillings (including postage) per annum, payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of Rs 1-4 0

3 Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MANAGER,

The "Jaina Antiquary"

Jain Siddhanta Bhavan, Arrah (India)

to whom all remittances should be made

4 Any change of address should also be intimated to him promptly

5 In case of non receipt of the journal within a fortnight from the approximate date of publication, the office should be informed at once

6 The journal deals with topics relating to Jaina history, geography, art, archaeology, iconography, epigraphy, numismatics, religion, literature, philosophy, ethnology, folklore, etc., from the earliest times to the modern period

7 Contributors are requested to send articles, notes, reviews, etc., type written, and addressed to,

K P JAIN, Esq M R A S,

EDITOR, "JAINA ANTIQUARY"

Aliganj, Dist Etah (India)

(N.B.—Journals in exchange should also be sent to this address)

8 The Editors reserve to themselves the right of accepting, or rejecting the whole or portions of the articles, notes, etc

9 The rejected contributions are not returned to senders, if postage is not paid

10 Two copies of every publication meant for review should be sent to the office of the journal at Arrah (India)

11 The following are the editors of the journal, who work honorarily simply with a view to foster and promote the cause of Jainology —

PROF HIRALAL JAIN M A, L L B

PROF A N UPADHYE M A

B KAMTA PRASAD JAIN M R A S

Pr K BHUJABALI SHASTRI